

श्री अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर
स्थानकवासी जैन कांफ्रेस

स्थापना
वीर नि स २४३२
ई सन् १९०६

अमृत महोत्सव
वीर नि स २५१४
ई सन् १९८८

अमृत-महोत्सव गौरव ग्रंथ

प्रकाशक

अ भा प्रवे जैन कांफ्रेस, नई दिल्ली
२२-२३, अक्टूबर, १९८८

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर
स्थानकवासी जैन कांफेस,
१२, शाहीद भगतसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-११०००१
द्वारा

अमृत महोत्सव एव
१६ वे अधिवेशन,
इंदौर (म.प्र.)
२२-२३ अक्टूबर, सन् १९८८
के अवसर पर प्रकाशित

मुद्रक:

नईदुनिया प्रिंटरी
६०/१, बाबू लामचंद छात्रलानी मार्ग,
इंदौर (म.प्र.)

अमृत-महोत्सव गौरव-संघ

प्रकाशकीय

यह बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि अभाष्ये स्था जैन कांफ़ेस ने अपने यशस्वी जीवन के ८२ वर्ष पूरे करने पर अमृत महोत्सव मनाया है। किसी संस्था का इतने दीर्घकाल तक अस्तित्व बने रहना ही उसके महत्व और सार्थकता का द्योतक है। कांफ़ेस की बहुमुखी प्रगति और इसकी बहुआयामी प्रवृत्तियों की सफलता समाज के लिए एक गौरव का विषय है। यँ तो स्थानकवासी जैन समाज में अखिल भारतीय नाम से और भी संस्थाएँ हो सकती हैं परंतु सदस्यता तथा कार्यक्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से केवल कांफ़ेस ही समग्र स्थानकवासी समाज की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि संस्था कहलाने की अधिकारी है।

सन् १९५६ में कांफ़ेस का १३ वाँ अधिवेशन स्वर्ण जयंती अधिवेशन के रूप में भीनासर (बीकानेर) में मनाया गया था। इस अवसर पर एक सदर्थ ग्रंथ 'स्वर्ण-जयंती ग्रंथ' के नाम से प्रकाशित किया गया था जो आज भी जैन धर्म, परंपरा, साहित्य व इतिहास एवं कांफ़ेस और श्रमण सभ संबंधी विषयों पर अमूल्य सामग्री कहा जा सकता है। समय मर्यादा और पर्याप्त सदर्थ सामग्री के अभाव में प्रस्तुत ग्रंथ एक समृद्ध ग्रंथ नहीं बन सका है परंतु आशा है कि जो भी सामग्री इसमें प्रकाशित की गई है वह भी काफी सूचलात्मक मिद्ध होगी। उपरोक्त सदर्थ सामग्री की कमी को शीघ्र पूरा करना आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि भविष्य के लिए कांफ़ेस की जीवन-यात्रा का एक दैनदिनी (रोजनामचा कौनिकलर) व्यवस्थित रूप से रखा जाए जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के अतिरिक्त कांफ़ेस के कार्यक्रमों, योजनाओं, कार्यमिद्धियों और उपलब्धियों का विवरण लिखा जाए ताकि कांफ़ेस की जन्म-शती के अवसर पर जो १७ वर्ष उपगत मनाई जाएगी, शताब्दी ग्रंथ के लिए इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त कांफ़ेस संबंधी विषयों पर और भी सामग्री उपलब्ध हो।

कांफ़ेस के मुखपत्र 'जैन प्रकाश' का जो आज भी सुव्यवस्थित ढंग से एक पाक्षिक रूप में प्रकाशित हो रहा है सन् १९१३ में जन्म हुआ था। इस प्रकार यह जैन प्रकाश का हीरक जयंती जयंती वर्ष है और इस अवसर पर हम उन सभी मूर्धन्य विद्वानों को स्मरण करते हैं जिन्होंने समय-समय पर इसका संपादन किया है।

प्रस्तुत ग्रंथ को निम्नलिखित चार परिच्छेदों में विभाजित किया गया है —

परिच्छेद-१	अमृत महोत्सव
परिच्छेद-२	कांफ़ेस का संक्षिप्त इतिहास
परिच्छेद-३	जैन संस्कृति
परिच्छेद-४	जैन धर्म, दर्शन व इतिहास

परिच्छेद १ व २ का संकलन एवं संपादन श्री जे डी जैन (डीन पार्क, नई दिल्ली) ने किया है। परिच्छेद -१ में सत्तों के आशीर्वाचन, नेताओं के शुभ सदेश, कांफ़ेस अध्यक्ष तथा अन्य शुभ चितकों के अमृत-महोत्सव विषयक लेख, इंदौर में २३ अक्टूबर सन १९८८ को संपन्न हुए अमृत-महोत्सव पर एक रिपोर्ट और महोत्सव में 'समाज रत्न', 'समाज-सूचक' और 'समाज गौरव' उपाधियों से सम्मानित नेताओं व कार्यकर्ताओं के संक्षिप्त सचित्र जीवन परिचय प्रकाशित किए गए हैं।

परिच्छेद-२ में कांफ़ेस के ८२ वर्षों के संक्षिप्त इतिहास के अतिरिक्त कांफ़ेस की विशिष्ट प्रवृत्तियों व उपलब्धियों, ८२ वर्षों में कांफ़ेस के अध्यक्षों, महामंत्रियों एवं विश्वस्तों की तालिकाएँ, प्राफ के रूप में सचस्यता वृद्धि व वित्तीय प्रगति तथा कांफ़ेस का संविधान भी प्रकाशित किए गए हैं। प्रथम अर्द्धशताब्दी का संक्षिप्त इतिहास तो स्वर्ण जयंती ग्रंथ पर ही आधारित है और पिछले ३२ वर्षों के इतिहास की सामग्री उपलब्ध 'जैन प्रकाश' के अकों से एकत्रित की गई है। इस परिच्छेद में पूना धम्म सचीय बुनि सम्मेलन और कांफ़ेस के १६ वें अधिवेशन (इंदौर २२ अक्टूबर १९८८) का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इस

परिच्छेद के आरम्भ में धर्मवीर स्व. श्री दुर्लभ भाई जवेरी का काँग्रेस की स्थापना सबबी पोरबंदर (सौराष्ट्र) में किया गया एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वाक्य उद्धृत किया गया है जो आशा है पाठकों को रुचिकर सिद्ध होगा।

परिच्छेद ३ व ४ की कुछ सामग्री का चयन श्री शांतिलाल जी बनमाली सेठ तथा शेष का संकलन एवं संपादन उपाचार्य प्रबल श्री बेबेड मुनिजी व के परामर्श से श्री फकीरचंद जी मेहता ने किया है। इन परिच्छेदों में पाठकों को अनेक मार्मिक लेख पढ़ने को मिलेंगे, विशेषतः (१) उपाचार्य श्री बेबेड मुनिजी लिखित 'जैन सस्कृति, धम्म सस्कृति, वाचकाचार एवं जैन परंपरा पर लेख, (२) स्व. प. सुखलाल जी सबबी तथा डॉ. नेमीचंद जैन द्वारा लिखित जैन सस्कृति पर लेख, (३) स्व. आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी म. और डॉ. दीनतसिंह कोठारी द्वारा लिखित अहिंसा विषयक लेख तथा (४) आचार्य सम्राट श्री आनंदजी जी, स्व. युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी, उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी, श्री बलसुखभाई मालवजिया व श्री सौभाग्यमल जी जैन द्वारा लिखित जैन दर्शन और तत्त्वज्ञान पर लेख।

सौभाग्य से काँग्रेस के अमृत महोत्सव के अवसर पर उपाचार्य श्री का. चातुर्मास इंदौर नगर में था। इसलिए इस ग्रन्थ के लिए लेखन सामग्री का संपादन उनके निर्देशानुसार हो पाया है। इस महती कृपा के लिए मैं उपाचार्य श्री के प्रति नतमस्तक आभार प्रकट करता हूँ। लेखन, संपादन, संशोधन और प्रकाशनादि कार्यों में सक्रिय सहकार प्रदान करने के लिए मैं श्री फकीरचंद जी मेहता, श्री शांतिलाल जी बनमाली सेठ तथा श्री जे. डी. जैन का हृदय से आभारी हूँ। उन्हीं सब के सद्प्रयत्नों से इस ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव हो सका है। विशेषतः मैं श्री जे. डी. जैन का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे निजी आग्रह पर कई महीनों से परिच्छेद १ व २ के लिए सामग्री जुटाने और ग्रन्थ की प्रकाशन योजना का प्राकल्प तैयार करने में अपना समय और शक्ति लगाई है।

ग्रन्थ के मुद्रण कार्य को नईदुनिया प्रेस इंदौर द्वारा दक्षतापूर्ण और लगन से पूर्ण करने के लिए हम प्रेस के प्रबंधकों के बहुत आभारी हैं।

नई दिल्ली

१ सितंबर १९८९

अजितराज सुराणा

मंत्री

अ.भा.रवे. स्थानकवासी जैन कांफ्रेस

अमृत-महोत्सव गौरव ग्रंथ

अनुक्रमणिका

प्रकाशकीय

परिच्छेद-१ अमृत महोत्सव

पृष्ठ संख्या

१	आशीर्षचन	आचार्य सम्राट श्री आनंदभूषिजी म	८
२	शुभ संदेश	महामहिम राष्ट्रपति श्री आर वेक्टरमणजी	१०
३	शुभ संदेश	उपराष्ट्रपति डॉ शंकरदयालजी शर्मा	११
४	शुभ संदेश	माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधीजी	१२
५	अमृत महोत्सव	उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म	१३
६	शुभेच्छा	युवाचार्य डॉ शिवमुनिजी म	१६
७	मंगलकामना	उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी म	१७
८	शुभेच्छा	प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म	२०
९	अमृत महोत्सव पर कविता	उपप्रवर्तक श्री चंदनमुनि (पजाबी) जी म	२१
१०	शुभ संदेश	श्री रतनमुनि जी म	२२
११	शुभ कामना	श्री उदयमुनि "जैन सिद्धाताचार्य"	२३
१२	जैन धर्म में सघीय साधना का सर्वोपरि महत्व	महासती पुष्पवतीजी म	२४
१३	कांफ्रेस रचनात्मक कार्य करे	महासती कीर्तिसुधाजी म	२६
१४	गौरवमयी कांफ्रेस	श्री मचालाल बाफना	२७
१५	कांफ्रेस का अमृत महोत्सव क्यों	श्री फकीरचंद मेहता	३१
१६	कांफ्रेस की देन	श्री पुष्कराजमल गम लुकड	३२
१७	कांफ्रेस सभी की	श्री भजितराज सुगणा	३३
१८	कांफ्रेस व हमारा कर्तव्य	श्री शिरोमणिचंद जैन	३४
१९	अमृत महोत्सव के अवसर पर लिए गए चित्र		३६
२०	अमृत महोत्सव पर एक रिपोर्ट		३७
२१	सम्मानित समाज सेवकों के सक्षिप्त सचित्र जीवन परिचय		४३

परिच्छेद -२ कांफ्रेस का सक्रिय इतिहास

१	कांफ्रेस की स्थापना क्यों	स्व श्री दुर्लभजी भाई जवेरी	१
२	आरम्भ के ५० वर्ष		७
३	पिछले ३२ वर्ष		१५

४	श्रमण सघीय मुनि सम्मेलन, पुणे	३३
५	काफेस की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ व उपलब्धियाँ	४६
६	काफेस की वित्तीय स्थिति और सदस्यता प्रगति-दो ग्राफ	५४
७	काफेस का सविधान	५५
८	काफेस के अध्यक्ष एवं महामंत्री	६७
९	काफेस के विश्वस्त मंडल	६८
१०	काफेस के अधिवेशनो के अध्यक्ष और स्वागताध्यक्ष	६९

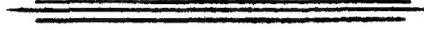
परिच्छेद - ३ जैन सस्कृति

१	जैन सस्कृति का हृदय	स्व प मुखलालजी सघवी	१
२	मैं जैन सस्कृति हूँ	डॉ नरेद्र भानावत	७
३	श्रमण सस्कृति-मूल बिंदु	उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म	८
४	श्रमण सस्कृति	उपाचार्यश्री देवेन्द्रमुनिजी म	१४ ✓
५	जैन सस्कृति का योगदान	उपाचार्यश्री देवेन्द्रमुनिजी म	१९
६	श्रमण सस्कृति की प्राचीनता	उपाचार्यश्री देवेन्द्रमुनिजी म	२४
७	भारतीय सस्कृति-जैन अवदान	डॉ नेमीचंद जैन	३०
८	सस्कृति की सजग ग्रहरी	डॉ विद्युत जैन	३७
९	नारी के कदम पुरुषो से आगे	सी मजुलाबहन बोटादरा	३८
१०	जैन सस्कृति में स्त्री का महत्व	सी पारसरानी मेहता	३९
११	श्रावकाचार-विविध रूप	उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म	४२
१२	श्रावक-एक लक्ष्य, नाम अनेक	उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म	५५
१३	श्रमणाचार	स्व मालवकेसरी श्री सीभाग्यमल जी म	९२

परिच्छेद - ४ जैन धर्म, दर्शन, इतिहास

१	तीर्थंकर महावीर	डॉ एस राधाकृष्णन	१
२	विश्वशक्ति की जननी अहिंसा	स्व पूज्य आचार्यश्री आत्मारामजी म	४
३	जैन धर्म जीवन धर्म है	स्व आचार्य श्री जवाहरलालजी म	६
४	विज्ञान युग की अहिंसा	डॉ दीलतसिंह कोठारी	९
५	विश्व समस्या और जैन जीवन	श्री जैनेन्द्र कुमार	११
६	विश्व शांति के तीन सूत्र	श्री शांतिलाल व सेठ	१३
७	दर्शन और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पुद्गल	पू आचार्यश्री आनंदश्रुतिजी म	१४
८	जैन दर्शन की निक्षेप पद्धति	स्व युवाचार्य श्री मधुकरमुनिजी म	२९
९	जैन दर्शन में अजीव तत्व	उ श्री पुष्करमुनिजी म	३०
१०	शून्यवाद और स्याद्वाद	प्रा श्री दलमुख मालवगिया	४३
११	प्रयोगात्मक अनेकात	श्री सीभाग्यमल जैन	४७
१२	परमाणु का स्वरूप	महासती डॉ ललिता प्रभाजी	५४
१३	जैन साहित्य, एक परिचय	“जैन प्रकाश” से	५६
१४	भारतीय साहित्य को जैन साहित्य की विशिष्ट देन	स्व श्री अगरचंद नाहटा	६१

१५	बीसवीं शताब्दी में स्थानकवासी	उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म	६७
	जैन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रकाशन		
१६	जीवनोत्थान का धूल ध्यान	मुवाचार्य डॉ शिवमुनिजी म	७२
✓ १७	जैन परंपरा-ऐतिहासिक सर्वेक्षण	उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म	७५
१८	जैन धर्म-परंपरा	उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म	७७
१९	चारित्र्य धर्म, एक चिंतन	श्री रमेशमुनि मास्त्री	९२
२०	धर्म-कथा, क्यों, किसके लिए	उप-प्रवर्तक श्री राजेन्द्रमुनिजी	९४
२१	सत सम्मेलन, एक चिंतन	उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म	९९

आशीर्वचन

विराट् विश्व मे मानव ही सर्वाधिक विकसित प्राणी है। उसने समाज, संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। आदिम युग का मानव जंगलो मे रहता था, पर आधुनिक युग का मानव गगनचुम्बी उच्च अट्टालिकाओ मे रहने लगा है। विज्ञान जो नित नई प्रगति कर रहा है, वह उसके उर्वर मस्तिष्क का ही परिणाम है। जहाँ भौतिक दृष्टि से मानव ने विकास किया, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसने अपूर्व प्रगति की। धर्म का जो विकसित रूप हमे दिखलाई देता है, वह मानव की देन है। तीर्थंकर, अवतारी जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी मानव थे और मानव-जीवन के आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु उन्होने उपदेश दिए। वही उपदेश वेद, उपनिषद्, त्रिपीटक और आगम के रूप मे विद्युत है।

जैन धर्म और संस्कृति के संस्थापक तीर्थंकर रहे हैं। भगवान् ऋषभदेव, प्रागैतिहासिक काल मे हुए और २४वे तीर्थंकर महावीर ऐतिहासिक काल मे हुए। आज से २५०० वर्ष पूर्व उस महागुरु ने तीर्थ की संस्थापना की और वह संस्थापना ही आज जैन धर्म के रूप मे जानी और पहजानी जाती है। महावीर के पश्चात् दुष्कालो के कारण जैन सघ विभिन्न रूप मे विभक्त हुआ और कुछ ऐसे ज्योतिर्धर नक्षत्र आए, जिन्होने क्रियोद्धार कर जैन शासन की गरिमा मे चार चाँद लगाए।

स्थानकवासी जैन धर्म एक विशुद्ध आध्यात्मिक और क्रांतिकारी धर्म रहा। किन्ही-किन्ही कारणो से जब यह धर्म अनेक सम्प्रदायो मे विभक्त हो गया, तब चिन्तको ने सोचा कि यदि हम अनेक भागो मे विभक्त रहेगे तो हमारी शक्ति शनै शनै कम हो जाएगी। पर प्रश्न था कि सभी सम्प्रदायो को एक करने के लिए कौन पहले करे? स्थानकवासी जैन कान्फेन्स के श्रद्धालु श्रावको ने यह भगीरथ कार्य करने का बीडा उठाया। पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र- जहाँ पर सन्त भगवत विराज रहे थे, वहाँ पर वे अनेक बार पहुँचे। अनेक कड़वे-मीठे अनुभव भी हुए, किन्तु वे हताश और निराश नहीं हुए, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। परिणामस्वरूप स्थानकवासी समाज के सभी प्रमुख आचार्य, प्रवर्तक आदि महामुनिगण, अजमेरपुरि अजमेर मे स १९८९ मे एकत्र हुए। सभी ने गहराई से चिन्तन किया और जो प्रमुख समस्याएँ थी, उन पर चिन्तन कर समाधान करने का प्रबल प्रयास किया। किन्ही कारणो से उस समय एक आचार्य और एक सघ की परिकल्पना मूर्त रूप न ले सकी। पर जो भी वहाँ कार्य हुआ, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। यदि कान्फेन्स के कर्मठ कार्यकर्तागण उस समय प्रयास न करते तो अजमेर का

सम्मेलन सम्भव नहीं था। उन्होंने जो कार्य किया, वह आज भी मेरे स्मृत्याकाश में चमक रहा है।

कान्फेन्स के मूर्धन्य मनीषीगण सदा आशावादी रहें। वे अजमेर सम्मेलन के पश्चात् भी निरन्तर प्रयत्न करते रहे। उनके प्रयत्न से सन्तो के मानस में भी एकता की भव्य भावना मूर्त रूप ले रही थी। सर्वप्रथम पाँच सम्प्रदायों का एक सगठन हुआ और उस सगठन का मुझे आचार्य बनाया गया। मेरा अन्तर्मानस चाहता था कि सम्पूर्ण स्थानकवासी एक बने। कान्फेन्स के कार्यकर्ता भी इसी प्रयास में लगे हुए थे। सन् १९५२ में सादडी मारवाड में बृहद् साधु सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कान्फेन्स के अध्यक्ष कुन्दनमलजी फिरोदिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धीरजभाई तुरखिया ने नीब की ईंट के रूप में रहकर जो कार्य किया, वह भुलाया नहीं जा सकता। परिणामस्वरूप जितने भी सन्त, भगवत और आचार्य आदि वहाँ पर पधारे थे, वे सभी एक बन गए, एक आचार्य और एक समाचारी का निर्माण हुआ। आचार्य आत्मारामजी म श्रमण सघ के प्रथम आचार्य बने। श्री गणेशीलालजी म उपाचार्य बने और मुझे प्रधानमंत्री का कार्य सुपुर्द किया। इस सम्मेलन में स्थानकवासी सम्प्रदायों की २२ सम्प्रदाएँ सम्मिलित हुईं, जिसमें ३४१ मुनि और ७६८ साध्वियाँ थीं। श्रमण सघ के निर्माण में काफेन्स का जो योगदान रहा, वह बहुत ही अपूर्व है।

कान्फेन्स स्थानकवासी समाज की एकमात्र मातृ-संस्था है। आज भी इस संस्था के मूर्धन्य अधिकारीगण स्थानकवासी समाज की प्रगति हो, इसके लिए अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। जब भी साधु-सम्मेलन हुए, उस समय कान्फेन्स ने जो प्रयास किए हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इन वर्षों में कान्फेन्स के सामने अनेक विकट समस्याएँ भी आईं, किन्तु उन विकट समस्याओं को सहज रूप से सुलझाकर वह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। मुझे आशा है, वह कान्फेन्स के अमृत महोत्सव पर अपनी शक्ति को अधिक से अधिक अर्जित कर निरन्तर बढ़ती रहेगी। यही मंगलमय मनीषा।

राष्ट्र सत आचार्य सञ्जाट श्री आनन्द ऋषिजी म.

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

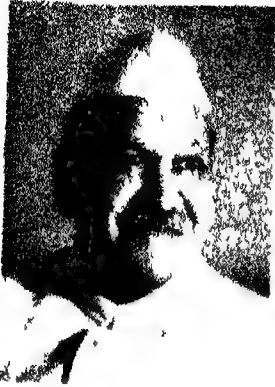
मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कन्फ़ेंस का अमृत महोत्सव 23 अक्टूबर 1988 को इंदौर में सम्पन्न हो रहा है तथा इस शुभ अवसर पर "अमृत महोत्सव ग्रन्थ" भी निकाला जा रहा है।

मुझे आशा है कि ये आयोजन मानव जाति में जीव दया, अहिंसा, सत्य, परोपकार जैसे सद्गुणों की अभिवृद्धि करने में सहायक होंगे।

मैं आयोजनों की सफलता की कामना करता हूँ।

आर. वैकटरामन

नई दिल्ली,
15 अक्टूबर, 1988

उप-राष्ट्रपति, भारत
नई दिल्ली
VICE-PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI

दिनांक 9 अक्टूबर, 1988
17 आश्विन, 1910 शक

सदेश

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हुई है कि अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कन्फेरेन्स का अमृत महोत्सव एवं अधिवेशन 22-23 अक्टूबर 1988 को इन्दौर में सम्पन्न हो रहा है।

सम्पूर्ण भारत के स्थानकवासी जैन समाज की प्रतिनिधि सस्था ने अपने सक्रिय जीवन के 82 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मानवीय गुणों की अभिवृद्धि की जरूरत सब समय की जाती रही है। पन्तु आज इसकी जरूरत कहीं ज्यादा है। जैन साधुगण एवं साध्वियों के सतत प्रयासों से इन गुणों की वृद्धि के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। इन प्रयत्नों को अधिक प्रभावी बनाने में अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कन्फेरेन्स सफल हो, यही कामना है।

शंकर दयाल शर्मा
शंकर दयाल शर्मा

प्रधान मंत्री

सन्देश

जेन आचार्यों द्वारा भारत की प्राचीन कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, भाषा में अभिवृद्धि हुई है। इस सम्प्रदाय ने सदेव दया, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय गुणों पर जोर दिया है। यह सम्प्रदाय अपने समाजसेवी कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।

यह खुशी की बात है कि आखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कन्फ़ेंस इन्दौर में 22-23 अक्टूबर, 1988 को अमृतमहोत्सव एवं अधिवेशन का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

राजीव गांधी

नई दिल्ली

17 सितम्बर, 1988

अमृत-महोत्सव

भारतीय सस्कृति का जब हम गहराई से अनुशीलन करते हैं, तो वह दो धाराओं में विभक्त है। एक धारा ब्राह्मण-सस्कृति है, तो दूसरी धारा श्रमण-सस्कृति की है। ब्राह्मण-सस्कृति में सन्यासी एकाकी साधना के पक्षधर रहे, उन्होंने वैयक्तिक साधना को अधिक महत्व दिया, एकांत, शांत, वनों में आश्रम में रहते थे, उन आश्रमों में अनेक ऋषिगण भी रहते थे, पर सभी की वैयक्तिक साधना ही चलती थी। जैन धर्म ने अनेकान्त दृष्टि से इस सबंध में चिन्तन प्रस्तुत किया, जो जिनकल्पीश्रमण थे, वे वैयक्तिक साधना करते थे, उन्हें समाज से कुछ भी लेना-देना नहीं था। वे उग्रतपस्वी थे, मौन रहकर प्रायः जंगलों में, वृक्षों के नीचे खड़े होकर साधना करते थे।

स्थविर कल्पी श्रमणों के लिए सघीय साधना को अत्यधिक महत्व दिया। जो साधक सघ में बहिष्कृत रहा। उसे जैन धर्म में न आदर प्राप्त हुआ, और न प्रतिष्ठा ही प्राप्त हुई। देववाचक एक महामनीषी आचार्य थे, उन्होंने नदीसूत्र जैसी महनीय कृति की रचना की। प्रस्तुत सूत्र में श्रमण भगवान महावीर के पश्चात् उन्होंने विस्तार के साथ सघ की स्तुति की है। सघ को नगर, चक्र, रथ पद्म, चंद्र, सूर्य, समुद्र, महामन्दर, प्रभृति विभिन्न गुणों से युक्त बताया है। उसमें यह भी कहा गया है— जैसे परकोटे से सुरक्षित नगर निवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है वैसे ही सघरूपी नगर अपने साधकों को चारित्रिक-स्खलनाओं से सुरक्षित रखता है। जैसे चक्र शत्रु का उच्छेद करता है, वैसे ही सघ चक्र साधना में जो दुर्गुण बाधक है, उन दुर्गुणों का उच्छेदन करता है और साधक के जीवन में सद्गुणों का वास लहलहाने लगता है। सघरूपी रथ है, इस पर शीलरूपी पताकाएँ फहरा रही हैं, जिसमें मयम और तप के अश्व लगे हुए हैं। स्वाध्याय का मधुर आघोष जन-जीवन को आह्लादित कर रहा है, ऐसा सघरूपी रथ कल्याणप्रद है। पद्म, कमल, सदा अलिप्त रहता है, जल में रहने पर भी जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही सघरूपी पद्म विषय-वासना से अलिप्त रहता है। यह सघस्थ साधकों को दुर्गुणों से बचाता है, सघ चंद्र के समान सौम्य है, शान्ति प्रदाता है, तो सूर्य के समान पाप-ताप को नष्ट करने वाला भी है। इस तरह विस्तार से सघ की महिमा और गरिमा का उत्कीर्तन हुआ है।'

भगवती आराधना में आचार्य ने सघ की परिभाषा करते हुए लिखा है—जो गुणों का समूह है, वह सघ है। कर्मों के विमोचक को सघ कहा गया है, सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य में जो सघात को प्राप्त है, उसे सघ कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में और तत्त्वार्थ

राजवर्तिक में सघ की परिभाषा इस प्रकार है—सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य से युक्त श्रमणों का समुदाय सघ के अभिधा से अभिहित है।

भगवती आराधना की विजयोदया टीका में सघ को प्रवचन शब्द से संबोधित किया है। जिसमें रत्नभय का प्रवचन, उपदेश किया जाता है। श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविका के समूह का नाम सघ है।^१ ये श्रमण सघ के चार अंग हैं। इन्हें ही चतुर्विध की सजा प्रदान की गई है। जो तप व श्रम करते हैं, वे श्रमण हैं। ऐसे श्रमणों के समुदाय को श्रमण सघ के रूप में जन-मानस जानता है, पहचानता है, इस प्रकार का श्रमण सघ, जिसमें गुणों का प्राधान्य है, समस्त प्राणियों के लिए सुख प्रदान करने वाला है, निकट भव्य-जीवों के लिए आधार-रूप है, और माता-पिता के समान क्षमा प्रदान करने वाला है।^२

यह सत्य है कि सघ, शब्द अपने आप में एकता, सुव्यवस्था, सुसंगठन और शक्ति का प्रतीक है। एकाकी जीवन में अकुश नहीं रहता, इसलिए उसमें स्वच्छन्दता स्वअनाचार की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जो साधक अपने जीवन को आचार के आलोक से चमकाना चाहते हैं, विचारों के विमल प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन साधकों की साधना सघ में रहकर ही निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सकती है। यही कारण है कि श्रमणों के लिए एकाकी रहने का निषेध किया गया है। सघदास गणि ने बृहत् कल्पभाष्य में सघ स्थित श्रमण को ही ज्ञान का अधिकारी बताया है। वही श्रमण दर्शन और चारित्र्य में विशेष रूप से अवस्थित हो सकता है, सामान्य जीवन का सार उपशम है, यदि श्रमण जीवन में कषायों की प्राधान्यता रही, तो साधक के व्रत और नियम नहीं रह पाएँगे। एतदर्थ ही उन महान् आचार्यों ने साधकों को यह पवित्र प्रेरणा प्रदान की कि सघ में रहकर ज्ञान, ध्यान की साधना के द्वारा आत्म-कल्याण के महा पथ पर अग्रसर होना चाहिए।

श्रमण भगवान् महावीर के पश्चात् दुष्काल की काली छाया ने सघ को विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया, जो सघ आचार की दृष्टि से उत्कृष्ट था, परिस्थिति के कारण उसमें धीरे-धीरे शिथिलाचार ने प्रवेश किया, चैत्यवास उस शिथिलाचार का ही रूप था, जिसका आचार्य हरिभद्र ने संबोध प्रकरण ग्रंथ में विस्तार से उल्लेख किया, समय-समय पर आचार शैथिल्य को नष्ट करने के लिए क्रियोद्धार हुए, उन क्रियोद्धार में ही स्थानकवासी सघ का जन्म हुआ, जिसने विशुद्ध आचार और विचार को महत्व दिया, स्थानकवासी समुदाय के मुख्य ५ क्रियोद्धारक हुए, और उसके पश्चात् २२ सम्प्रदायों में स्थानकवासी समाज विभक्त हो गया, वह विभाग धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते जब ३२ सम्प्रदायों में पहुँच गया, तब समाज के भूर्धन्य मनीषियों के अन्तर्मानस में ये विचारसमुत्पन्न हुए कि इस प्रकार यह विभिन्न धाराएँ, सघ समुत्कर्ष हेतु हितावह नहीं हैं, उसी भावना के फलस्वरूप श्रावकों का एक संगठन हुआ सन् १९०६ में। और वह श्रावक संगठन कान्फेन्स के नाम से विभूत हुआ। कान्फेन्स ने समाज का नेतृत्व करने का बीड़ा अपने हाथ में लिया, वे जानते थे कि जैन सघ का मूल आधार श्रमण-समुदाय है, जब तक श्रमण-समुदाय में एकता नहीं होगी, तब

तक स्थानकवासी समाज का विकास नहीं होया। उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के प्रबल प्रयास से अजमेर में बृहत् साधु सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के पूर्व प्रान्तीय सम्मेलन भी हुए। अजमेर सम्मेलन में उन विभिन्न प्रश्नों पर चिन्तन हुआ, सबत्सरी जैसे उलझे हुए प्रश्न का वहाँ समाधान करने का प्रयास किया गया। जो एकता का स्वप्न देख रहे थे, वह भले ही अजमेर में साकार रूप न ले सका, पर नीब की ईंट के रूप में जो कार्य हुआ, वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा।

उसके पश्चात् सन् १९५२ में सादडी में बृहत् साधु सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन अपनी शान्तीका निराला था। जितने भी सत और आचार्य, वहाँ पधारे, उन्होंने अपनी सम्प्रदायों का, पदवियों का त्याग कर धम्म सघ का निर्माण किया, जैन इतिहास में १५०० वर्ष के पश्चात् ऐसी अद्भुत क्रांति हुई। जिसकी मुक्त कण्ठ से सभी ने प्रशंसा की। सादडी के पश्चात् सोजत में मन्निमडल की बैठक हुई, जोधपुर में संयुक्त वर्षावास हुआ, भीनासर में बृहत् साधु सम्मेलन हुआ और अजमेर में पुनः शिखर सम्मेलन हुआ। साडेराव में राजस्थान प्रान्तीय सम्मेलन हुआ और उसके पश्चात् सन् १९८७ में महामहिम राष्ट्रसत पूज्य आचार्य सन्न्यास श्री आनन्द ऋषिजी म के नेतृत्व में पूना में बृहत् साधु सम्मेलन हुआ। इस साधु सम्मेलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि सभी प्रस्ताव जो पारित हुए, वे सर्वात्म्य से हुए। वर्षों से जो समस्याएँ उलझी हुई थी, उन समस्याओं का भी वहाँ पर स्नेह और सीहार्द के साथ समाधान हुआ।

जितने भी सम्मेलन हुए। उन सभी सम्मेलनों में कान्फेन्स के अधिकारीगण दत्त-चित्त से सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अहर्निश प्रयास करते रहे। पूना सत-सम्मेलन में भी पूना तथा कान्फेन्स का अपूर्व योगदान रहा, जिसके फलस्वरूप ही सम्मेलन पूर्ण सफल हुआ।

कान्फेन्स का यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसने वर्षों तक सघ की सेवा की तथा समय-समय पर सघ के विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाओं को मूर्त रूप दिया, उसी की फलश्रुति यह अमृत महोत्सव है।

मेरी हार्दिक मंगल कामना है कि कान्फेन्स के कर्मठ कार्यकर्तागण एक बनकर समाजोत्थान की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहे, वे समाज में ऐसा सुमधुर वातावरण निर्मित करें, जिससे जन-जन के मन में कान्फेन्स के प्रति निष्ठा जागृत हो।

उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.

सन्दर्भ-स्थल

१ नन्दी सूत्र	६ (क) प्रवचन मार तात्पर्यवृत्ति २४९
२ भगवती आराधना ७१४	(ख) भावपाहुड टीका ७८
३ सर्वाधिसिद्धि ६।१३। पृ ३३१	७ भगवती आराधना विजयोदया टीका ५१०, पृ ७३०
४ तत्त्वार्थवार्तिक ६।१३।३, प ५२३	८ वही ७१३
५ भगवती आराधना विजयोदया टीका	
गाथा ४९३, पृ ७१६	

शुभेच्छा

मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि स्थानकवासी कान्फेन्स अपने ८२ यशस्वी वसन्त पारकर ८३ वे वसन्त में प्रवेश करने के सुनहरे अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कान्फेन्स ने समाजोत्थान के अत्यधिक कार्य किए हैं और भविष्य में बहु रचनात्मक कार्य की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त हों, यही मेरी हार्दिक मंगल कामना है।

युवाचार्य श्री शिवमुनिजी म

मंगल कामना

स्थानकवासी जैन समाज एक महान् क्रांतिकारी समाज रहा है। इस समाज के आद्य नायको का जीवन्त उत्कृष्ट आचार से मडित रहा। आगम साहित्य का गभीर मथन कर उन्होंने आचार संहिता का निर्माण किया और आचार की पवित्रता पर ही उनके विमल विचारों का महल आधृत था, यही कारण है कि उन आद्य प्रवर्तकों को क्रियोद्धारक की अभिधा प्रदान की गई।

सूर्य के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट है कि जैन धर्म अनादि है। जहाँ आधुनिक इतिहासवेत्ताओं की पहुँच नहीं है, उस प्रागैतिहासिक काल में तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिनकी महिमा और गरिमा जैन, बौद्ध और वैदिक मनीषियों ने एक स्वर से गाई है। वे ही जैन धर्म के प्रस्तुत अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। उनके पश्चात् अजित, सभर आदि २३ तीर्थंकर हुए। श्रमण भगवान् महावीर २४वें तीर्थंकर थे। उनके तप व्रत जीवन के सबंध में त्रिपीटक साहित्य में भी यत्र-तत्र उल्लेख है। भगवान् महावीर ने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका-इन चार तीर्थों की स्थापना की। एक सुव्यवस्थित आचार संहिता का भी निर्माण किया। जैन मुनियों की उत्कृष्ट आचार संहिता को निहारकर पाश्चात्य मनीषी भी दाँतो तले अँगुली दबाने लगे, जैन शासन महावीर युग में खूब फलता रहा, फूलता रहा, उसके पश्चात् किन्हीं कारणों से सभ में भेद हुआ और सभ श्वेताम्बरों और दिगम्बरों के रूप में विभक्त हो गया। दुष्काल की काली छाया ने उनमें भी अनेक भेद-अभेद कर दिए। जब आचार शैथिल्य धीरे-धीरे पनपने लगा, तब क्रांतिकारी महापुरुषों ने क्रांति कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इससे यह स्पष्ट है कि स्थानकवासी जैनधर्म नया धर्म नहीं है, अपितु तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित धर्म ही है। जो धर्मरूपी तालाब में आचार शैथिल्य की काई आई थी उसे अलग करने का कार्य क्रियोद्धारक महापुरुषों ने किया।

स्थानकवासी समाज के प्रमुख चार क्रियोद्धारक हुए—जीवराजजी महाराज, लवजी ऋषिजी म, धर्मसिंहजी म और धर्मदासजी म। इन्हीं चार महापुरुषों से ३३ विभिन्न सम्प्रदाय हो गए। काल-दोष से ३३ सम्प्रदायों में भी जिस प्रकार स्नेह और सौहार्द चाहिए था, वह जब नहीं रहा, तब स्थानकवासी समाज के परम हितैषी, श्रद्धालु, श्रावकों के मन में एक विचार समुत्पन्न हुआ कि यदि यही स्थिति रही तो हमारा भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। हमें समय के पूर्व जागृत होकर एक होना चाहिए, तभी हमारी गरिमा अभ्युन्नत रह सकेगी। उन हित चिन्तकों ने सभी सम्प्रदायों के आचार्य और प्रमुख मुनिवरो को नम्र निवेदन किया कि आप पहले प्रांतीय सम्मेलन करें और उस सम्मेलन में भविष्य के सबंध में

चिन्तन करे कि हमारा विकास कैसे हो सकेगा? और फिर स्थानकवासी जैन समाज का वृहद् साधु सम्मेलन हो। उस सम्मेलन में सम्पूर्ण समाज एक बनकर जिन शासन की विजय वैजयन्ती फहरावे। यह बात कुछ चिन्तक श्रमणों के मन में भी उद्बुद्ध हो रही थी, परन्तु उस अनुभूति को अभिव्यक्ति देने का श्रेय स्थानकवासी जैन कान्फेन्स को है। कान्फेन्स के कर्मठ कार्यकर्ता धुन के धनी थे। मानापमान की चिन्ता किए बिना वे एकजुट होकर इस भगीरथ कार्य में लग गए। जब निर्मल भावना के साथ कार्य किया जाता है तो सफलता देवी अवश्य ही चरण चूमती है। कान्फेन्स के प्रयत्न से मरूधर मुनियों का प्रान्तीय सम्मेलन सर्वप्रथम पाली में प्राण में हुआ, जिसमें अनेक सम्प्रदाय के प्रमुख मुनि एकत्र हुए। मैंने भी स्वयंसेवक बनकर उस सम्मेलन में कार्य किया। उसके पश्चात् अजमेर में वृहद् साधु-सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में स्थानकवासी समाज का सम्पूर्ण नवनीत एकत्र हुआ। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी और वर्चस्वी महापुरुषों के दर्शन कर उनकी विचार चर्चा को सुनकर मैं मंत्र-मुग्ध हो गया। वे बड़ी अनूठी और अद्भुत शक्तियाँ थीं। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दुर्लभजी भाई जौहरी जैसी समर्पित आत्माएँ थीं। कान्फेन्स का अथक प्रयास नहीं होता तो यह सम्मेलन कदापि नहीं हो सकता था। इस सम्मेलन की अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अनेक गुरु गभीर समस्याओं का सही समाधान इस सम्मेलन में हुआ, पर जो स्वप्न कान्फेन्स के अधिकारियों ने सजोया था, वह नहीं हो सका।

कान्फेन्स के अधिकारीगण निराशावादी नहीं थे। उनका अथक प्रयत्न उस सम्मेलन के पश्चात् भी निरन्तर चलता रहा। परिणामस्वरूप सादडी में वृहद् साधु सम्मेलन हुआ। सादडी में जितने भी सम्प्रदायों के प्रतिनिधि पहुँचे। उन सभी ने अपनी-अपनी सम्प्रदायों का विलीनीकरण कर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सघ की संस्थापना की और इस सघ के प्रथम आचार्य आत्मारामजी में बने।

श्रमण सघ ने समय-समय पर सोजत, भीनासर और पुन अजमेर में सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में भी कान्फेन्स के अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अजमेर शिखर सम्मेलन में द्वितीय आचार्य आनन्द ऋषिजी में बने और उसके पश्चात् पुण्य भूमि पूना में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में आचार्य सम्राट ने अपना उत्तराधिकारी देवेन्द्र मुनि को चुना और उन्हें उपाचार्य पद दिया गया और डॉ. शिवमुनिजी को युवाचार्य पद प्रदान किया। पूना सन्त सम्मेलन को करवाने के लिए कान्फेन्स के कर्मठ कार्यकर्तागण दीर्घकाल तक प्रयत्न करते रहे और पूना के श्रद्धालु अधिकारीगण भी पीछे नहीं रहे।

मुझे यह लिखते हुए हर्ष है कि कान्फेन्स स्थानकवासी जैन समाज की एक जीवित संस्था है। यह संस्था स्थानकवासी समाज की एकता के लिए सदा प्रयत्नशील रही है। आज भी उसके कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण यह आशा लगाए हुए हैं कि स्थानकवासी समाज की पूर्ण एकता हो। श्रमण सघ के अतिरिक्त जो विभिन्न गच्छ हैं, वे भी 'एक बनकर नेक बनकर' एक आचार्य के नेतृत्व में अनुशासित रहकर अपना आध्यात्मिक समुत्कर्ष करें।

जो आलोचक यह प्रचार कर रहे हैं कि कान्फ्रेंस निष्क्रिय सस्था है, उस सस्था में अब प्राण नहीं है। इस प्रकार निराशावाद फैलाकर जनमानस को गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके पीछे विषुद्ध भावना न होकर रागद्वेष से सनी हुई विकृत भावना है, वह उचित नहीं। कान्फ्रेंस किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। यह तो स्थानकवासी समाज का नेतृत्व करने वाले विषुद्ध संगठन का नाम है, जबकि व्यक्ति कदाचित् बुरा हो सकता है, उसमें कमियाँ हो सकती हैं, किन्तु सस्था का स्थान तो सर्वोपरि है। उसकी महिमा और गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए सभी चिन्तकों का सहयोग अपेक्षित होता है।

मैं अमृत-महोत्सव के सुनहरे अवसर पर यह मंगल कामना करता हूँ कि सघ के प्रति पूर्ण समर्पित होकर चतुर्विध सघ का आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक सतत् समुत्थान होता रहे, ज्ञान-ध्यान की निर्मल ज्योति सदा जगमगाती रहे। ऐसा प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रयास होना चाहिए।

उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म.

शुभेच्छा

अखिल भारतीय श्वे स्था जैन कान्फेन्स स्थानकवासी समाज की एक ऐसी गौरवशाली सस्था रही है, जिसके इतिहास को स्था जैन समाज के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। कान्फेन्स ने पिछले पचास वर्षों में सघ ऐक्य के जो श्रम किए, उनकी दमकती श्वेद कणियाँ माँ जैन भारती के अलकरण में एक अलग ही दिव्यता के साथ शोभित हैं। जैन कान्फेन्स ने समाज में अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का सूत्रपात किया है, श्रमण वर्ग का एकीकरण भी उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के मध्य एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आज जो श्रमण सघ उपलब्ध है, यह कान्फेन्स की प्रवृत्ति का ही एक साकार रूप है। समग्र जैन समाज की एकता स्वधर्मी सेवा सत् साहित्य आदि प्रवृत्तियों के द्वारा स्था जैन कान्फेन्स ने जैन समाज में अपना एक गौरवशाली अध्याय जोड़ा है, जो सदा सर्वदा अविभाज्य रहेगा। स्था जैन कान्फेन्स ने समाज को समय-समय पर कुछ ऐसे अखिल भारतीय श्रावक व्यक्तित्व प्रदान किए, जिन्होंने समाज का समय-समय पर न केवल सफल नेतृत्व किया, अपितु उसे सफलता की तरफ बढ़ाने में भी अप्रतिम योगदान दिया। कान्फेन्स श्रमण सस्कृति की एक परिचायक सस्था रही है। विश्व में श्रमण सस्कृति एक ऐसी सस्कृति रही है, जो अहिंसा की आधारभूत सस्कृति के रूप में विश्व भर में पहचानी जाती है। आज ऐसे समय में, जब कि महाकाल (सामूहिक महाविनाश) के महान भय से सतप्त विश्व में अपने आपको जीवित रखने के लिए अहिंसा के महत्व को स्वीकारा है, ऐसे में जैन कान्फेन्स जैसी प्रतिनिधि सस्थाओं का यह दायित्व हो जाता है कि विश्व के बदलते परिवेश में अहिंसा की पुन सस्थापना के लिए तत्परता के साथ सक्रिय हो और एक बार फिर विश्व को श्रमण सस्कृति का अमृतमय अहिंसा आसव पिलाकर उसे असीम जीवन्तता से ओत-प्रोत कर दे। कान्फेन्स के ध्येय, लक्ष्य एवं सयोजन महान हैं, वे सक्रिय, सफल एवं सार्थक हों।

अमृत महोत्सव के अवसर पर निर्दोष साफल्य के लिए हार्दिक शुभेच्छा।

प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालालजी म

अमृत महोत्सव पर

- १ धर्म अहिंसा समय तप के, अम्यासी स्थानकवासी।
कान्फेन्स शुभ कार्य करे स्थिर प्रेम एकता की प्यासी॥
- २ बृहद् साधु सम्मेलन सुख से, किए समायोजित कई वार।
पावन एक समाचारी के-लिए प्रेम से खोले द्वार॥
- ३ अमृत महोत्सव लगे मनाने, दया धर्म में फूँके प्राण।
ज्ञान ध्यान सम्मान गुणों का, जीव मात्र का हो कल्याण॥
- ४ मानवीय संस्था के प्रति हो, व्यक्ति-व्यक्ति में श्रद्धाभाव।
शक्ति-संगठन में होती है, होता सीमित व्यक्ति-प्रभाव॥
- ५ हम सब एक, हमारी संस्था, इसे न होने दे कमजोर।
प्राणों से जो सभाले हो-उसके हाथों इसकी डोर॥
- ६ इसका सुयश, सुयश हम सबका, वफादार हो हम सारे।
आगे आएँ इसे बढ़ाएँ, रहे नहीं इससे न्यारे॥
- ७ श्रावक और श्राविकाएँ मुनि-सतियों से अनुरोध करे।
जो भी टुकड़े करे उसी का, डटकर लुला विरोध करे॥
- ८ दुर्बलताएँ दूर करे हम, जागरूक बनकर जिएँ।
कहीं मिले विष पीने को भी, उसे प्रेमपूर्वक पिएँ॥
- ९ परम्पराएँ बदले लेकिन, बदले अपना धर्म नहीं।
किसी समय में समाचार्य हो-सकता हमें अधर्म नहीं॥
- १० बदलो, युग के साथ चलो पर, फटो न फिर दो फाँटों में।
अपने अहंकार के कारण, उलझ पड़ो मत काँटों में॥
- ११ त्यागो पद-मद, हृद में रहकर, बनो विशद बेहद मुविनीत।
अमृत महोत्सव के अवसर पर, समझो निज कर्तव्य पुनीत॥
- १२ "चन्दन मुनि" पंजाबी के हैं, शब्द - सिधु में बिन्दु समान।
ध्वनित समुदगारों पर केन्द्रित, करे आप हम अपना ध्यान॥

उपप्रवर्तक चन्दन मुनि (पंजाबी)

शुभ-संदेश

जैन कान्फेन्स के अमृत महोत्सव के प्रसंग पर ग्रंथ प्रकाशन की सूचना पाकर हर्ष हुआ।

श्रमण सघ के संगठन एवं उसके सफल आयोजनों में कान्फेन्स का भागीरथ प्रयत्न रहा है। अतः कान्फेन्स को शक्तिशाली देखने की कामना रहना स्वाभाविक है।

श्रमण सघ की सदाचार के अनुसार श्रमण-श्रमणियों को रहने की ससूचना एवं सविधान को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास आचार्य श्रीजी एवं उपाचार्य श्रीजी के निर्देशानुसार कान्फेन्स द्वारा ही हो सकता है।

कान्फेन्स की सफलता की कामना सर्वहित में है। इसकी सफलता एवं मजबूती की कामना व्यक्त करता हूँ।

श्री रतनमुनिजी म

शुभ-कामना

विदित हुआ कि जैन समाज की मातृ संस्था जैन कान्फेन्स अपना अमृत महोत्सव मना रही है तथा इस स्मृति को चिर स्थाई बनाने के हित में एक स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है।

जैन कान्फेन्स ने समाज के रचनात्मक सुधार एवं गतिशील विकास के लिए समय-समय पर सम्मेलनों आदि के माध्यम से प्रशसनीय योगदान दिया है तथा वर्तमान में भी यह मातृ संस्था समाज में गुणात्मक सुधारों एवं विकारों के उन्मूलन के साथ-साथ समाज एवं धर्म के विकास हेतु सतत् प्रयत्नशील है, यह तथ्य सर्व विदित है।

जैन कान्फेन्स समाज में बिसराव एवं टकराहट पैदा करने वाले तत्वों का साहस से सामना करते हुए निरन्तर अपने सुदायित्व का निर्वाह करती रहे, सतत् प्रगति एवं दृढता को प्राप्त करती रहे-इस सुअवसर पर यही हार्दिक कामना है।

उदय मुनि 'जैन सिद्धांताचार्य'

जैन धर्म में संधीय साधना का सर्वोपरि महत्व

इस पृथ्वी पर मानव एक सर्वाधिक विकसित प्राणी है। वह चिन्तनशील है। चिन्तन के महासागर में गहराई से डुबकी लगाकर जो उसने विचारों के मणिमुक्ता प्रदान किए हैं, वह अपूर्व हैं। उसने परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्म, सस्कृति और सम्यता का विकास किया है। मानव विकास की लम्बी कहानी है। वह चाहे तो आत्मा से परमात्मा बन सकता है। नर से नारायण बन सकता है।

जैन धर्म में जहाँ व्यक्तिगत साधना को महत्व दिया है, वहाँ सामूहिक साधना का महत्व उससे भी अधिक है। अहिंसा-सत्य आदि व्रतों की साधना वैयक्तिक रूप से की जा सकती है, पर संधीय रूप में सामूहिक साधना का अत्यधिक महत्व रहा है। अपरिग्रह, दया, करुणा-मैत्रीय आदि की साधना संधीय धरातल पर जितनी पल्लवित और पुष्पित होती है, उतनी वैयक्तिक नहीं? यही कारण है कि जैन परम्परा में संधीय साधना का जितना विकास हुआ, उतना व्यक्तिगत साधना का नहीं हो सका। प्राचीन ग्रंथ इस बात के साक्ष्य हैं कि जिनकल्पी मुनि व्यक्तिगत हित को ही सर्वोपरि मानता था, पर अन्त में जिनकल्पी मुनि भी संधीय साधना को स्वीकार कर अपने साधना का चरमोत्कर्ष करता था। संधीय साधना में अपना हित और अपने स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक हित और साधना को महत्व देता है। वह परस्पर एक दूसरे के कार्य में सहयोगी बनता है। एक दूसरे की पीड़ा में सहयोगी बनकर उसके प्रतिकार के लिए प्रयास करता है। कभी जीवन में अन्तर्द्वन्द्व हो जाए और स्वयं उसका समाधान न कर सके, ऐसी स्थिति में परस्पर का सहयोग ही सम्बल का कार्य करता है और अंधेरे में उसे प्रकाश मिलता है। पराभव के कठिन क्षणों में वह विजय-वैजयन्ती फहराने के लिए वह अपने मुस्तीदी कदम आगे बढ़ाता है। सामूहिक साधना की यह अपूर्व उपलब्धि है। दूसरों के सुख और हित के लिए अपने हित और सुख का उत्सर्ग करना सामूहिक साधना का सलक्ष्य है।

जीवन को उन्नत और समुन्नत बनाने के लिए सघ का विनिष्ट महत्व रहा है। जिसमें परस्पर स्नेह-सद्भावना-सहयोग-सेवा और समर्पण आदि सद्गुण विकसित होते हैं और सामाजिक भाव का उदय होता है। एक-दूसरे के अवलम्बन और प्रेरणा से संधीय साधना विकसित होती है। व्यक्ति महान् है पर सघ उससे भी महान् है। व्यक्ति से समाज बड़ा है। जैसे समाज और राजनीति में समूह का महत्व है, तो अध्यात्म में भी समूह के महत्व को कम स्थान नहीं है। यदि सघ और समाज नहीं है तो ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि का महत्व भी नहीं है। जैन साहित्य के प्राचीन पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि तीर्थंकर भी जब

समवशरण में विराजते हैं, तब वे 'नमोतिथ्यस्स' कहकर तीर्थ को नमस्कार करते हैं। चाहे हम तीर्थ कहे, चाहे हम सघ कहे एक ही बात है। जो तीर्थकर हैं, जिन्होंने साधना के सर्वोच्च शिखर का सस्पर्श कर लिया है, वे भी सघ को कितना महत्व देते हैं। आचार्य देववाचक ने नन्दीसूत्र में प्रारम्भ में तीन गाथाओं के द्वारा श्रमण भगवान् महावीर की बन्दना की और चौदह गाथाओं के द्वारा सघ की बन्दना की है। अनेक रूपों के द्वारा सघ को अभिनन्दित किया है। सघ साधक का बहुत बड़ा आलम्बन है, इसीलिए आचार्य के हृततन्त्री के तार झकृत हुए हैं—“कल्याण हो सघ का, नमस्कार हो सघ को, यह एक सुन्दर रथ है, जिस पर शील की पताका लहलहा रही है। जिस रथ में दो घोड़े जुते हुए हैं—एक तपस्या का और एक नियम का। इन्द्रिय सयम, मन सयम यही नियम है। नन्दी घोष हो रहा है—आनन्द और मंगल प्रदान करने वाले बाद्य बजा रहे हैं।”

अपने आप में सघ गौरवशाली है। जब तक मछली पानी में रहती है, उसे कोई खतरा नहीं होता। पानी से बाहर निकलने पर वह छटपटाकर मर जाती है। मछली बिना पानी के जी नहीं सकती। पावर हाऊस से कटकर कोई भी बल्ब प्रकाश नहीं कर सकता। शरीर से पृथक् होकर अवयव अपनी कार्यक्षमता नहीं रख पाता। सघ से ही शक्ति का संचार होता है। सघ का सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार सघ से शक्ति प्राप्त करता है।

कुछ व्यक्तियों का एक साथ रहना सघ नहीं है, सघ की अपनी एक निश्चित आचार-सहिता होती है। आज सभी व्यक्ति उस आचार-सहिता के प्रति समर्पित होते हैं। तप, सयम और नियम से आबद्ध होकर सघ विकास की ओर बढ़ता है। स्थानकवासी समाज में जब विभिन्न सम्प्रदायें थी, सभी सम्प्रदायें अपनी-अपनी राग अलाप रही थी, तब कान्फेन्स के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जी-जान से यह प्रयास किया कि स्थानकवासी समाज एक बने। उनके प्रबल प्रयास से ही समय-समय पर सम्मेलन हुए और श्रमण सघ उनके प्रयास का ही सुफल है। इसीलिए कान्फेन्स को मातृ संस्था कहा गया है। उसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, यह आल्हाद का विषय है।

महासती पुष्पवती गजेन्द्रगढ़ (कर्नाटक)

कान्फ्रेन्स रचनात्मक कार्य करे

व्यक्ति और समाज मे परस्पर अन्योन्याश्रित सबध है। वे एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति की सर्वतन्त्र स्वतन्त्र महत्ता है, तो समाज की महत्ता उससे भी अधिक है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही समाज के रूप मे विद्युत है।

स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्स स्थानकवासी समाज की एक प्रतिनिधि सस्था है, जिस सस्था ने स्थानकवासी समाज के समुत्कर्ष हेतु समय-समय पर प्रबल प्रयास किए है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कान्फ्रेन्स अपने जीवन के ८२ वसन्त पार कर ८३वे वसन्त मे प्रवेश कर रही है। उस मंगल बेला मे अहिल्यादेवी की नगरी इंदौर मे अधिवेशन और अमृत महोत्सव होने जा रहा है। यह अधिवेशन समाज और सध मे अभिनव जागृति जाएगा। मेरी यह मंगल मशा है कि धर्म ध्यान की अधिकाधिक अभिवृद्धि हो, सामाजिक कार्यक्रमो के साथ धार्मिक साधनामय जीवन की दिशा मे कान्फ्रेन्स रचनात्मक कार्य की ऐसी योजना प्रस्तुत करे, जिससे समाज को नई दिशा मिले।

इस सस्था को महामहिम राष्ट्र सन्त आचार्य सम्राट का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी सद्गुरुणी श्री बल्लभ कुँवरजी म ने भी इस सस्था को मातृ सस्था कहा। मैं यही शुभभावना करती हूँ कि यह अमृत-वर्ष सभी के लिए स्नेह, सद्भावना का अमृत प्रदान करे।

महासती कीर्ति सुधाजी

गौरवमयी कान्फ्रेन्स

सच्चालाल बाफना, अध्यक्ष, कान्फ्रेन्स

माँ के समान इस ससार में कोई पवित्र नहीं है। माँ सबसे अधिक पूजनीय है, क्योंकि वह सन्तान का पालन-पोषण करती है। उसका सर्वाङ्गीकरण करती है। स्वयं कष्ट सहन कर एक उज्ज्वल-समुज्ज्वल आदर्श उपस्थित करती है, इसलिए माँ की महिमा में भारतीय चिन्तकों की स्वर लहरियाँ झकझोर उठी हैं। कान्फ्रेन्स स्थानकवासी समाज की माँ है। इस माता ने समाज के सर्वाङ्गीकरण हेतु सदा प्रयत्न किया है। इस माँ ने समाज को ममता, स्नेह और सद्भावना प्रदान की है।

स्थानकवासी कान्फ्रेन्स का जन्म ऐसे युग में हुआ था, जब देश परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कटिबद्ध था। विदेशी शासकों ने सन् १९०५ में बंगाल को विभाजित कर भारत की राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयास किया। सम्पूर्ण देशवासी इस अन्याय को नष्ट करने के लिए एक मत से जुझने को तैयार हो गए। उनके अहिंसक आन्दोलन ने बग-भग करने की योजना को स्थगित करने को मजबूर कर दिया, तब समाज के हितैषी मनीषियों के मन में भी ये विचार लहरियाँ उद्बुद्ध हुई कि आन्दोलन में अपूर्व शक्ति है, जिससे हिंसक सरकार भी नत हो गई है तो हमारे समाज के कर्णधार सन्त-रत्न और श्रावक-समाज क्यों नहीं एक बनकर कार्य कर सकते हैं। सघ-सगठन में अपूर्व शक्ति रही है। हमें उस शक्ति को एकत्र कर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। फलस्वरूप १९०६ में सौराष्ट्र के भीरवी नगर में कान्फ्रेन्स का प्रथम अधिवेशन हुआ।

स्थानकवासी समाज का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि इस समाज के कर्णधार सन्त सदा क्रान्तिकारी रहे हैं। जब समाज में आचार शैथिल्य चरम सीमा पर पहुँच गया था, तब वीर लोकाशाह ने क्रान्ति का बिगुल बजाया था। लोकाशाह पहले गृहस्थ ही थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम में ही विचारों की क्रान्ति से समाज को झकझोर दिया था। वैसे ही आज से ८२ वर्ष पूर्व कान्फ्रेन्स के अधिकारियों ने समाज की प्रगति हेतु उस अधिवेशन में चिन्तन की सामग्री प्रस्तुत की। भीरवी के पश्चात् प्रति वर्ष १९१३ तक अधिवेशन होते रहे। उन अधिवेशनो में समाज हित के सम्बन्ध में खुलकर विचार-वार्त्ता होती रही। सन् १९१४ से १९२४ तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। यह समय विचारों के पावन का समय रहा। जैसे गाय खाने के पश्चात् जुगाली करती है, वैसे ही कर्णधार पूर्व अधिवेशनो में स्वीकृति निर्णयों पर गहराई से चिन्तन-मनन करते रहे। यह वह समय था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके प्रबल प्रभाव से सर्वत्र चिन्तनीय और गंभीर स्थिति रही थी।

सन् १९२५ मे मलकापुर मे पुन अधिवेशन हुआ और सन् १९२६ मे बम्बई में अधिवेशन हुआ और सन् १९२७ मे बीकानेर मे अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता महान् क्रान्तिकारी विचारो के धनी श्री बाडीलाल मोतीलाल शाह ने की थी। श्री बाडीलाल मोतीलाल शाह महान् क्रान्तिकारी व्यक्ति थे। वे आमूल-बूल क्रान्ति के पक्षधर थे। उन्होंने सम्प्रदायवाद को समाप्त कर सभी स्थानकवासी मुनि एक बने, यह स्वर बुलन्द किया। परिणामस्वरूप कान्फेन्स के अधिकारियों के अथक प्रयास से १९३३ मे कान्फेन्स के अधिवेशन के साथ ही स्थानकवासी समाज के मुनियों का सम्मेलन भी अजमेर मे आयोजित हुआ। यह सम्मेलन निर्माण की दिशा मे नीब की ईंट के रूप मे कहा जा सकता है। जितने भी सामाजिक प्रश्न थे, उन प्रश्नों के समाधान का प्रयास कान्फेन्स का रहा। सन् १९४१ से १९४९ तक विविध प्रयास हुए और सन् १९५२ मे सादडी सन्त सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। कान्फेन्स के प्रबल प्रयास से श्रमण सघ का निर्माण हुआ। श्री बाडीलाल भाई ने जो कल्पना सन् १९२७ मे रखी थी, उस कल्पना को मूर्तरूप सादडी सन्त सम्मेलन मे मिला। कान्फेन्स की तो यह भावना थी कि सम्पूर्ण स्थानकवासी समाज के सन्त एकत्र हो, पर सादडी मे महागुजरात के सन्तगण नहीं पधारे, शेष सभी सन्तों के प्रतिनिधि पधारे और उन्होंने एक सगठन कर सभी जैन समाज के सामने एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया। सभी ने श्रमण सघ की मुक्त कठ से प्रशंसा की।

सन् १९५६ मे भीनासर मे सन्त-सम्मेलन के साथ ही कान्फेन्स का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन मे श्रमण और श्रमणियों के सम्बन्ध मे गहराई से चिन्तन हुआ और समाज की प्रगति हो सके, इस पर भी चिन्तन हुआ। कान्फेन्स समाज की प्रगति के लिए सतत् प्रयास कर रही थी। यह सत्य है कि प्रगति की गति धीमी थी, पर धीमी गति पर भी सभी को सन्तोष इसलिए था कि सभी को यह लग रहा था कि हमने कुछ पाया है।

सन् १९५९ मे श्रमण सघ के स्व आचार्य श्री आत्मारामजी म और स्व उपाचार्य गणेशीलाल जी म मे मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई और गणेशीलाल जी म श्रमणसघ से पृथक् हो गए। गणेशीलाल म के शिष्य पूज्य नानालाजी म ने पूर्व सम्प्रदाय को पुनर्जीवित किया और वे उस सम्प्रदाय के आचार्य बन गए। उसके पश्चात् आचार्य हस्तीमलजी म और प्रवर्तक श्री पन्नालालजी म श्रमण सघ से अलग होकर अपनी पूर्व सम्प्रदाय मे चले गए। कान्फेन्स ने अत्यधिक प्रयत्न किया कि पूर्व सम्प्रदायों को पुनर्जीवित न करे तथा श्रावक श्रावकियों का पृथक् सगठन न करे, पर प्रयत्न करने पर भी यह सब कुछ हुआ है यह कटु सत्य है। कान्फेन्स महागुजरात मे विचरने वाले साधु-सतियों को श्रमण सघ मे मिलाना चाहती थी, पर कुछ मतभेदों के कारण जब ये सन्त सघ से पृथक् होकर अपनी सम्प्रदाय को पुनर्जीवित कर ली तो एक कठित समस्या समुपस्थित हो गई।

कान्फेन्स सदा सगठन की पक्षधर रही, उसे विघटन प्रिय नहीं। इसलिए विघटनकारी शक्तियों को पुन श्रमण सघ मे मिलाने के लिए अथक प्रयास किया। जो सन्त सघ से पृथक्

होकर वे भी यदि एक बनकर कार्य करते तो श्रेयस्कर था, पर सभी ने सम्प्रदायों को पुनर्जीवित कर प्रगति में बाधा उपस्थित की और उसका असर कान्फेन्स पर भी गिरा। कान्फेन्स के जो पुराने कार्यकर्ता थे, वे भी अपने सद्गुरुओं के साथ अपनी सम्प्रदाय के संगठन को सुदृढ़ करने में लग गए, जबकि मातृ-संस्था को और संगठन को मजबूत बनाने में उन्हें योगदान देना था।

कान्फेन्स का मुख्य केन्द्र भारत की राजधानी देहली में पहुँच गया, तब बम्बई शाखा के हमारे मित्र भी केन्द्र को जिस प्रकार सहयोग देना चाहिए नहीं दे पाए। बम्बई शाखा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, किन्तु उन मित्रों की उदासीनता ने भी कान्फेन्स के विकास में सहयोग प्रदान नहीं किया। उदासीनता के सम्बन्ध में यहाँ विश्लेषण नहीं करना चाहता, पर यह सत्य है कि पृथकतावादी वृत्ति के कारण विकास में बाधा अवश्य उत्पन्न हुई। यदि एक स्थान पर बैठकर उस सम्बन्ध में प्रयास होता तो अधिक लाभप्रद था। साथ ही ऐसे कुछ कारण उपस्थित हुए, जिससे लम्बे समय तक कान्फेन्स के प्रति जन-मानस में उदासीनता उत्पन्न हुई, पर कान्फेन्स के कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से पुनः नवजीवन का संचार हुआ। यह आह्लाद का विषय है।

कान्फेन्स हमारी मातृ-संस्था है। मैं स्थानकवासी समाज के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं से यह निवेदन करना चाहूँगा कि कान्फेन्स को अधिक से अधिक मजबूत बनावे। कान्फेन्स की प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है। आप कान्फेन्स को अपना और अपने को कान्फेन्स का प्रतिनिधि माने तो मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है कि श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सच तथा श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सच एक अखंड और अक्षुण्ण होकर रहेगा। कान्फेन्स समाज की रीढ़ है। उसने ८२ वर्ष में अनेक प्रकार की सेवा की है, चतुर्विध सच को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का प्रबल प्रयास किया है। जो महानुभाव यह समझते हैं कि कान्फेन्स ने कुछ भी कार्य नहीं किया यह मुर्दा संस्था है, ऐसा सोचना ही उनके मतिभ्रम का परिचायक है। कान्फेन्स ने सन् १९१३ में 'जैन प्रकाश' को प्रकाशित करने का कार्य हाथ में लिया। तब से वह निरन्तर प्रकाशित हो रहा है। रतलाम में श्रीमान वर्द्धमानजी पीतलिया के नेतृत्व में जैन ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई, जैन विद्यार्थी गृह की स्थापना श्री बाडीलाल मोतीलाल शाह के नेतृत्व में हुई, जैन ज्ञानोदय एन्ड एज्यूकेशनल सोसायटी की स्थापना राजकोट में हुई, पूना में कॉलेज छात्रों के लिए जैन बोर्डिंग की स्थापना हुई, महावीर एज्यूकेशनल सोसायटी बम्बई में श्री चिमनलाल चक्कूभाई शाह के नेतृत्व में हुई, रत्न चिन्तामणि जैन पाठशाला, घाटकोपर बम्बई में स्थापित हुई तथा श्राविकाश्रम भी। बीकानेर में जैन ट्रेनिंग कॉलेज तथा जैन पारमार्थिक संस्था का निर्माण भी किया गया। कई उद्योग शालाएँ तथा जैन गुरुकुल, ब्यावर और बगडी में स्थापित किये। शतावधानी श्री रत्नचन्द्रजी म द्वारा अर्धमागधी कोश, जो सात भागों में है, उनमें से ५ भाग कान्फेन्स ने प्रकाशित किए। जैन पाठावली का प्रकाशन किया। भगवान महावीर का अन्तिम उपदेश, उत्तराख्ययन सूत्र,

दशवैकालिक सूत्रकृतांग, आचारांग के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किए, जैन धर्म वर्धमान महावीर डेमोक्रेसी एन्ड जैनइज्म आदि ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया। सामाजिक क्षेत्र में स्त्री-सहायता फंड, विधवा फंड, स्वधर्मी सहायता फंड स्कालरशिप आदि प्रदान की जाती रही है। समय-समय पर जैन धर्म पर जो आक्षेप आये गए, उनके निवारण हेतु भी उसका प्रयास प्रशंसनीय रहा। वीर बाल प्रवृत्ति, सरांग जाति, मीना जाति, हरिजनोद्धार आदि के कार्य भी किए गए। पाकिस्तान बनने पर हजारों जैन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर लाने का भगीरथ कार्य भी किया। गौ-सेवा, अकाल एवं बाढ़ पीड़ितों को सहयोग किया।

धर्मण संगठन के निर्माण में और उसके विकास में कान्फेन्स ने जी-जान से प्रयत्न किया है। जितने भी सन्त सम्मेलन हुए, उन सारे सम्मेलनों को सफल बनाने में कान्फेन्स का अपूर्व योगदान रहा है। इसके अधिकारीगण पूर्ण समर्पित होकर सब समुत्कर्ष हेतु सदा प्रयत्न करते रहे हैं। आज कान्फेन्स के आजीवन सदस्य तीन हजार से भी अधिक हैं। हमारा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक व्यक्ति इसके सदस्य बनकर अपनी निष्ठा व्यक्त करें।

अमृत महोत्सव के पावन प्रसंग पर मैं उन सभी अतीत के कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी सद्भावनाएँ व्यक्त कर रहा हूँ, जिनके कठोर परिश्रम के कारण यह सस्था आज अपना अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रस्तुत है। हमारे आदरणीय पूज्य मुनिराजों का आशीर्वाद भी हमें सदा मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि इस सस्था को हम ऐसा रूप देना चाहते हैं कि जिससे समाज का विकास हो। हम एक बनकर आदर्श उपस्थित करें और जैन धर्म की विजय-पताका विश्व में फहराएँ।

कान्फ्रेन्स का अमृत महोत्सव क्यों?

श्री फकीरचन्द मेहता, उपाध्यक्ष

जैन धर्म भारत का एक महान् धर्म है। जैन धर्म में श्रमण और श्रमणियों का गौरवपूर्ण स्थान है। श्रावक वर्ग की उन पर अपार निष्ठा है। वह श्रद्धा के साथ श्रमणों के द्वारा प्रदत्त प्रवचन को श्रवण करता है और यथाशक्ति उस पर आचरण भी करता है। इसलिए वह श्रावक कहलाता है। श्रावक के लिए दूसरा शब्द "श्रमणोपासक" है। श्रमणों की उपासना करने वाला व्यक्ति श्रमणोपासक कहलाता है। श्रमण में सद्गुणों का प्राधान्य होता है। सद्गुणों की प्रधानता के कारण ही श्रमण का पर्यायवाची शब्द साधु भी है। श्रमणों के सद्गुणों को ग्रहण कर अपने जीवन को सद्गुणों की ओर अप्रसर करने के कारण श्रावक श्रमणोपासक है। वह मन, वचन और काया से श्रमणों की मर्यादा के अनुसार सेवा-सुश्रुषा करता है। वह प्रतिपल प्रतिक्षण यह ध्यान रखता है कि श्रमण का आचार पूर्ण विशुद्ध रहे, इसलिये भगवान् महावीर ने श्रावक के लिये 'श्रमणों के माता और पिता' यह विशेषण प्रदान किया है।

स्थानकवासी समाज में श्रमणों का गौरव सदा से रहा है। श्रमणों का गौरव असुण्ण बना रहे, उनकी महिमा और गरिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इस उदात्त भावना को लेकर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्स का निर्माण हुआ। जब हम कान्फ्रेन्स के बरिष्ठ श्रावकों का परिचय पढ़ते हैं तो हमारा सिर सहज ही उन्नत हो जाता है। क्या ये वे श्रावक जिन्होंने अपने जीवन को समाजोत्थान के लिये खपाया, जिन्होंने किंचित् भी मानापमान की परवाह किये बिना जी-जान से सच्चे माता-पिता बनकर समाज को एक बनाने के लिये प्रबल पुरुषार्थ किया। बामोशाह जैसे प्रबुद्ध चिन्तक ने समाज को आगाह किया कि हमें एकजुट होकर समाज में पनप रही अनेकता को दूर करना है। फूट अच्छा होता है, वह शक्ति प्रदान करता है। पर फूट समाज को अर्जित बनाता है, इसलिए फूट, लूट और माथाकूट से बचकर हमें प्रगति करनी है। यह मैं साधिकार कह सकता हूँ कि कान्फ्रेन्स के बरिष्ठ नेताओं ने समाज की प्रगति के लिये क्या नहीं किया है? समय-समय पर जो माधु सम्मेलन हुये, क्या कान्फ्रेन्स के बरिष्ठ अधिकारियों के प्रयास का ही सुफल नहीं है?

मैं जीवन के ऊषा काल से ही स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्स के प्रति निष्ठावान् रहा हूँ और वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। कान्फ्रेन्स का सदा विश्वास अपने आराध्य देव श्रमणों पर रहा है। इसलिये वह सदा प्रयत्नशील रही है कि हमारा श्रमण-वर्ग मर्यादाओं का दृढता से पालन करता हुआ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आज सुधारवाद और प्रगतिवाद के नाम पर प्रचार को सलक्ष्य में रखकर श्रमण और श्रमणियाँ भीतिकवाद के प्रभाव में प्रबाहित हो रहे हैं। उनमें आचार शैथिल्य चरमोत्कर्ष तक पहुँच चुका है। मेरा कान्फ्रेन्स के एक अधिकारी होने के नाते यह सनम्र निवेदन है कि मर्यादा का अतिक्रमण न करे। जो अतिक्रमण कर रहे हैं, यदि वे आज नहीं समझे तो बाद में उन्हें अत्यधिक पश्चात्ताप करना होगा। तर्क एक दुधारी तलवार है जो काटना जानती है, जोड़ना नहीं। धर्म में बुद्धि की ही प्रधानता नहीं, अपितु हृदय की भी प्रधानता होती है। पण्णा समिक्खए धम्म की दुहाई देकर समाज को गुमराह करना बिल्कुल अनुचित है। हम उन प्रतिभा-पुरुषों से सनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग समाज निर्माण के लिये करें।

मैं समाज के उन छनी-मानी, उत्साही महानुभावों से भी यह सनम्र निवेदन करूँगा कि आप जोश में होश को न भूले। आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, और आप समाज के लिये कुछ करने की भावना रखते हैं तो कान्फ्रेन्स के सहयोगी बनकर समाज-निर्माण के कार्य में सहभागी बने। कान्फ्रेन्स आपकी अपनी मातृ-संस्था को सुदृढ बनाने का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण स्थानकवासी समाज के कार्यकर्ताओं पर है। आप समाज के अग हैं। दूर बैठकर और गलत लिखकर ब बोलकर जनता-जनार्दन को भ्रमित करने का कार्य न करें। आपका कार्य निर्वाण की दिशा में न हो, किन्तु निर्माण की दिशा में हो। आलोचना करना बहुत ही सरल है, किन्तु कार्य

करना उतना ही कठिन है। आप आलोचना न कर कार्य करें, यह अपेक्षित है। आप आलोचना भी करें तो वास्तविक, सत्य-तथ्य पर आश्रित हो, राग-द्वेष से ग्रसित घटिया स्तर की आलोचना आलोचना ही है—उसमें वास्तविकता का अभाव होता है। कान्फ्रेन्स निष्क्रिय और मुर्दा सस्था नहीं है, उसमें आज भी कार्य करने की अद्भुत क्षमता है। इसलिये प्रस्तुत सस्था का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य है कि हमें अपने उज्ज्वल अतीत का अवलोकन कर वर्तमान को तेजस्वी बनाना है, जिससे कि हमारा भविष्य उज्ज्वल और समुज्ज्वल बने।

कान्फ्रेन्स की देन

श्री पुष्कराजमल लुक्क, मंत्री

मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ उसका गहरा सम्बन्ध है। पशुओं का समुदाय समज कहा जाता है तो मानवों का समुदाय समाज कहा जाता है। समज में चिन्तन नहीं होता, क्योंकि पशुओं में मानवों की तरह बुद्धि का अभाव है, पर मानव बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण प्रत्येक प्रश्न पर चिन्तन करता है और उसके तल तक पहुँचकर उसका समाधान भी करता है। मानव ने समाज का निर्माण कर परस्पररोपग्रहों की भावना को मूर्त रूप दिया है।

जीवन के उष काल से ही मानव ने समाज का निर्माण किया और उसके विकास के लिए अहर्निश प्रयास भी किया। स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्स का निर्माण भी उसी वृत्ति का परिचायक है। जब स्थानकवासी समाज के मूर्धन्य मनीषियों ने देखा कि समाज एकता के अभाव में सही प्रगति नहीं कर रहा है, तब उन्होंने कान्फ्रेन्स की स्थापना की। समय-समय पर अनेक विचारकों ने यह चिन्तन किया कि किस प्रकार समाज का उत्थान हो सकता है। उन सब कारणों पर चिन्तन कर उन्होंने सर्वप्रथम श्रमण समुदाय की एकता का प्रयास किया। अजमेर का बृहत साधु सम्मेलन उसकी प्रथम उपलब्धि थी जो एकता का बीज वहाँ बपन किया गया, उसका फल सादडी सन्त सम्मेलन में श्रमण सघ के रूप में प्राप्त हुआ।

कान्फ्रेन्स का यह प्रयास रहा है कि सम्पूर्ण स्थानकवासी समाज एक आचार्य के नेतृत्व में रहे, एक सदाचारी का पालन करे जिससे कि आने वाली पीढ़ी पर गहरा असर हो। वे अपने आराध्य देवों को एक माला में पिरोये हुए मोती के रूप में देखने लगे तो उनका श्रद्धा से सहज हृदय में सिर नत हो जायगा। प्रयास करने पर भी अभी तक पूर्ण सफलता, प्राप्त नहीं हुई है, पर हम आशावादी हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि श्रद्धा, भक्ति, स्नेह और सद्भावना के साथ किए गए प्रयास में आज नहीं तो कल अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कान्फ्रेन्स के कार्यकर्ताओं के चिन्तन के कोश में असम्भव शब्द नहीं है। हमें पूर्ण आत्म-विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा जब कि सम्पूर्ण स्थानकवासी समाज एक आचार्य के नेतृत्व में अपनी प्रगति करेगा।

समाज के विकास के लिए कान्फ्रेन्स सतन् प्रयास करती रही है। उसने बालकों के विकास के लिए छात्रावास, विद्यालय, ट्रेनिंग कॉलेज आदि की स्थापना की। युवकों के विकास के लिए छात्रवृत्ति, औद्योगिक केन्द्र, स्थापित किए। समय-समय पर अकाल एवं बाढ़ पीड़ितों को अधिक अनुदान प्रदान किया, साथ गौ-रक्षा का भी कार्य किया। निर्माण शताब्दी पर २५०० गाँवों को अभयदान प्रदान किया और ऐसे कार्य किए जिससे जैन धर्म की प्रबल प्रभावना हुई है।

आज भी कान्फ्रेन्स सामाजिक चेतना की दिशा में कार्य कर रहा है, व समाज में फैली हुई कुरीतियों को नष्ट करना चाहता है और चाहता है कि युवकों में धार्मिक जागृति पैदा हो। महिलाओं में आत्म-विश्वास की भावना समुत्पन्न हो, उसका अपमान, अवमानना और तिरस्कार न हो, वे सद्गुणों के द्वारा मानव समाज को अभिनव दिशा प्रदान करें। प्रौढ व्यक्तियों में भी धार्मिक चेतना जागृत हो। स्वाध्याय, ध्यान आदि जीवन निर्माणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो।

यह सत्य है कि निर्माण के कार्य की गति धीमी अवश्य है, लेकिन पाँव रुके नहीं हैं, उस दिशा में सदा अग्रसर बढ़ने का प्रयास रहा है और वर्तमान में भी वह प्रयास प्रारम्भ है। अमृत महोत्सव के पावन प्रसंग पर मैं कान्फ्रेन्स के विनम्र सेवक होने के नाते

यह अपील करता हूँ कि आपकी यह मातृ संस्था है। इस संस्था के अधिक से अधिक सदस्य बनकर अपने विमल बिचारों से सभी को लाभान्वित करें। गवा बह रही है, गवा का पानी ठंडा है या भीठा है, इसकी दूर रहकर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। एक बुल्लूमर यदि पानी पी लिया जाय तो भी प्यास शान्त हो जायगी। समोजोत्थान का कार्य एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। यह तो जगन्नाथ का रथ है जिसे खींचने के लिये हजारों हाथों की आवश्यकता होती है। आप सभी के मधुर सहयोग से ही कान्फ्रेन्स अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी।

कान्फ्रेन्स सभी की

श्री अजितराज सुराना, मंत्री

अ भा श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ्रेन्स स्थानकवासी जैनो की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। इस संस्था को स्थापित हुए ८२ वर्ष का दीर्घकाल हो चुका है। इस दीर्घकाल में इस संस्था के द्वारा स्थानकवासी जैन समाज से संबंधित अनेक धार्मिक, सामाजिक, समुत्कर्ष की प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ की गई। इस संस्था ने श्रमण समुदाय, श्रावक सघ और संपूर्ण भारत में फैले हुए स्थानकवासी जैनो को एक सूत्र में आबद्ध करने का प्रबल पुरुषार्थ किया है, जिससे अनेक बातों में एकरूपता दृष्टिगोचर होती है।

यह सत्य तथ्य है कि कितने ही प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार विभिन्नता दिखलाई देती है, तथापि यह सत्य है कि मौलिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में किंचित मात्र भी विभिन्नता नहीं है। जब भी कान्फ्रेन्स ने किसी विषय पर जन-मानस का ध्यान केन्द्रित किया, तब उत्साह के साथ समाज का अपूर्व योगदान उसे प्राप्त हुआ।

जिनके अन्तर्मानस में समाजहित की भव्य भावना लहलहा रही है, उन समाज हितैषियों ने कान्फ्रेन्स की आलोचना भी की है, पर कान्फ्रेन्स के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने उनकी आलोचनाओं को ध्यान से सुना है। सभी की यही भावना है कि कान्फ्रेन्स अधिक जागरूक व सतेज बनकर कार्य करे। समाज हित की दृष्टि से जो आलोचना की जाती है, उसका हम हृदय से अभिनंदन करते रहे हैं, पर जो आलोचना समाज हित की दृष्टि से नहीं की जाती, केवल विरोध करने की दृष्टि से ही की जाती है, उससे समाज का हित नहीं होता है। सभी को यह स्मरण रहना होगा कि कान्फ्रेन्स ही ऐसी सशक्त संस्था है, जो समाज का प्रतिनिधित्व करती है। यदि इस संस्था को कमजोर बनाने का प्रयास किया जायेगा तो समाज की बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए सभी सहयोगी बनकर कार्य करें, जिससे संस्था अधिक प्राणवान और सबल हो सके।

कान्फ्रेन्स ने चिरकाल के प्रबल प्रयास के फलस्वरूप श्रमण सघ का निर्माण किया। इस निर्माण में हमारे आदरणीय पूज्य मुनिबरो ने उपाधियों का परित्याग कर और सम्प्रदायों का विलीनीकरण कर एक श्रमण सघ बनाया। ५०० वर्ष के इतिहास में ऐसा अपूर्व उदाहरण देखने को नहीं मिलता। कान्फ्रेन्स का सतत यही प्रयास रहा कि श्रमण सघ अधिकाधिक सुदृढ़ बने। एक आचार्य के नेतृत्व में ही शिष्य परम्परा हो। सभी आने वाले सन्त एक आचार्य के ही शिष्य हों, एक ही सदाचारी का सभी सन्त-सतीवृन्दपालन करें। श्रमण सघ के समुत्कर्ष हेतु समय-समय पर सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों में कान्फ्रेन्स के कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर एकता की भूमिका सुदृढ़ बनाने का सदा प्रयास किया है। श्रमण सघ को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि श्रावक वर्गों को भी एक बनना होगा और भू पू सम्प्रदायवाद को प्रश्रय देना होगा। जब तक भू पू सम्प्रदायवाद पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा, तब तक हमारी कल्पना को मूर्त रूप नहीं मिल सकेगा।

मैं समाज के मूर्धन्य चिन्तकों से यह नञ्ज निवेदन करना चाहूँगा कि वे कान्फ्रेन्स के प्रति अधिकाधिक निष्ठा जागृत करें और साथ ही कान्फ्रेन्स को जो-जो निर्माणकारी कार्य करने हैं, उनके लिए सही मार्ग दर्शन भी दें। कान्फ्रेन्स के कार्यकर्ता स्वयं चाहते हैं कि समोजोत्थान के मंगलमय कार्य आप सभी के मधुर सहयोग से सम्पन्न हों।

कान्फेन्स व हमारा कर्तव्य

श्री शिरोमणिचन्द्र जैन

श्री अ भा श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, दिल्ली अपने गौरवपूर्ण ८२ वर्ष पूर्ण कर अपना अमृत महोत्सव इदीर मे आगामी २३ अक्टूबर १९८८ को मना रहा है। यह परम्परा सौभाग्य का विषय है कि इदीर मे इस समय प्रातः स्मरणीय उपाध्याय श्रीपुष्करमुनिजी महाराज, धर्मधुरधर उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि महाराज, बर्खाबास हेतु विराज रहे हैं अतः अमृत महोत्सव मे इनका सानिध्य होने से चार चाद लग जावेगी।

कान्फेन्स का इतिहास बहुत पुराना है इसकी स्थापना व आगे की अब तक की प्रगति मे स्व श्रीआनन्दराजजी सुराना, दिल्ली व श्रीअचलसिंहजी जैन सदस्य विधानसभा का आगरा का बहुत बड़ा सक्रिय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज जो कान्फेन्स का स्वरूप है, इसका श्रेय इन दो व्यक्तियों को विशेष जाता है।

कान्फेन्स ने सामाजिक व धार्मिक उत्थान मे कई समाज एवं साधु सम्मेलन कराये हैं। जिससे समय-समय पर आने वाली चतुर्विध सभ की कठिनाईयाँ हल हुई हैं। कान्फेन्स के पदाधिकारियों ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य हाथ मे लेकर उन्हें सफलता पूर्वक संपन्न किये और कर रहे हैं। किन्तु जो कुछ अब तक कार्य सम्पन्न हुए हैं उससे ही देश के समस्त भिन्न-भिन्न स्थानकवासी सम्प्रदाय मे स्थानकवासी समाज के चतुर्विध सभ की समस्या पूर्ण नहीं हो जाती। इनके उत्थान मे, समाज सुधार मे, उन्नति के अनेक मार्ग हैं और उनको सुलझाना, सुधारना बाकी है। यह कार्य निरंतर अथक प्रयासों से हो सकेगा जिसमे कान्फेन्स व प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा।

हमारी यह मनोवृत्ति रही है कि हम काम दूसरों पर छोड़ देना चाहते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे इस कार्य को करे और उनका ही यह कार्य संपादन करने का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य नहीं है। यदि वे सम्पन्न नहीं करते हैं तो उनकी निंदा आलोचना जो सबसे आसान कार्य है, हम करने लगते हैं, इस आदत को बदलना होगा, नहीं-नहीं समूल नष्ट करना होगा।

हमने कान्फेन्स मे पदाधिकार चुने हैं वे जो अच्छा समझते हैं कर रहे हैं और जो तरीके उचित समझते हैं उनको अपनाते हैं। हम उसकी समीक्षा करते हैं—टीका-टिप्पणी भी करते हैं। हमारा इतना सा कर्तव्य नहीं है।

हम भी समाज के ही अंग हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि कान्फेन्स के अंगों से ही बैठारहे व इसे कोसता रहे यह हमारी बड़ी भूल है। हमें भी क्रियात्मक सहयोग देना चाहिए। हमारी यह समस्या है कि कान्फेन्स उन सबको, अकेली सम्हाल ही नहीं सकती, सबके ऊपर ध्यान पहुँचकर उन्हें सम्पन्न नहीं कर सकती। यहाँ हमारी बारी है, जो समस्याएँ हमें नजर आवें हम व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से तत्तल भाव से करें-उममे कूद पड़े। कान्फेन्स को बतलावे—हम क्या कर रहे हैं—उनका सहयोग चाहिए तो उनसे योग्य परिस्थितिवश सहयोग न मिले तो बगैर आलोचना निंदा किये हम हमारे बल पर कार्य करे, सम्पन्न करे और इस तरह हम भी सहयोग दें।

हमारा स्थानकवासी समाज किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है। भारत मे एक सम्पन्न, धनवान, शिक्षित, बुद्धिमान समाज है। जिनके पास बड़े-बड़े व्यवसाय, कल-कारखाने और व्यापार है और सरकारी कामकाजों, केन्द्र के भिन्न-भिन्न राज्यों मे बड़े-बड़े पदों पर आसीन हैं। सबकी यह भावना है कि हमारा दायित्व क्या है? हमें क्या करना है किसी अशदान मे उसे पूरा करे तो समाज की कुगतिर्या, दहेज युवकों की बेरोजगारी, शिक्षा का कार्य, ग्रामों मे रहने वाले बालकों की उच्च शिक्षा स्वास्थ्य, विधवाओं की महापता बड़े शहरों मे जैन बालकों के लिए बोर्डिंग, विद्यालय, विश्वविद्यालय महिलाओं के लिये काम, सब पूरे

हो सकते हैं। विदेशी में बालक प्रारम्भ में शिक्षा के ७-८ वर्ष में ही दूसरे दस्तकारी सुतारी, बिजली यशनी का काम साथ-साथ सीखकर पढाई के संपूर्ण होते ही कमाने भी लग जाते हैं। सरकार के भरोसे न रहकर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था भी होना चाहिये—ये सारे काम कान्फेन्स के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। हममें जिनको उत्साह, उमंग है, जो निस्वार्थ भावना से काम करना चाहे, ऐसे सुयोग्य व्यक्ति जिनकी समाज में कमी नहीं है, वे आगे आए और अपने बलबूते पर कार्य करें।

मेरा नम्र निवेदन है कि कान्फेन्स को मजबूत बनाएँ सक्रिय सहयोग दे व सगठित करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने को कान्फेन्स का एक मेबर (सदस्य) समझे और निस्वार्थ भावना से अपनी-अपनी लगन के अनुसार किसी भी सुधार या उन्नति के मार्ग को अपनाएँ। अपने स्वयं के बलबूते पर चलाये। काम की प्रगति को देखकर उनमें सेवा, भावी लोग पुरुष, महिलाएँ, युवक आपके साथ हो जावेंगे।

हम कान्फेन्स के है कान्फेन्स हमारी है, यह भावना जागृत होना चाहिए। इसकी नितात आवश्यकता है।

चतुर्विध सच में साधु-साध्वी भी है, उनकी भी कई समस्याएँ हैं। उसमें हमें जो साधु-साध्वी आचार्य आदेश दे उनका पालन करना हमारा कर्तव्य होगा। हमें जोड़ने का काम करना है—तोड़ने का नहीं हम विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन कर सकते हैं और उनका सद्परामर्श एवं सहयोग लेना हमारे लिए नितात आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण है। वे हमारे गुरु हैं उनकी सेवा व भलाई में हमारी भलाई है, यह नहीं भूले। समय-समय पर कान्फेन्स के उद्देश्य व कार्यों को उनको जानकारी देना व उनसे विचार जानकर समय-काल-भाव के अनुसार उनके सद्परामर्श का लाभ लेना, हमारा परम कर्तव्य होना चाहिये।

कान्फेन्स के मामले में अनेको जटिल प्रश्न हल करने के भी हैं। हमारी भी अनेको समस्याएँ हैं। इनको हल करने के लिए इतना लिखना काफी होगा कि इन सब भिन्न-भिन्न स्थानकवासी सम्प्रदाय में सगठन होकर भेदभाव, मनमुटाव भुलाकर हमारी व हमारी मस्या की सर्वांग उन्नति में जुट जावे व मिशनरी स्प्रिट से काम करें। इसी में सबका भला होगा।

जिन और वीर

मन्त्रमुच भ महावीर का जीवन अनन्त शक्ति से ओतप्रोत है। उसका प्रयोग उन्होंने स्वयं अपने पर किया और फिर सभी क्षेत्रों में अनन्त शक्ति के द्वारा सत्य और अहिंसा के शाश्वत धर्म को सफल बनाया, जो काल को भी चुनौती देता है। इसलिए भ महावीर को 'जिन' और 'वीर' कहना सार्थक है। आज के लोक को उनके आदर्श की आवश्यकता है।

डॉ. फर्नेण्डो बेलिनी फिलीप्पी, इटली

निर्मयता की सीख

जैन धर्म मनुष्य को निर्भय होना सिखाता है और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी जैन ने युद्ध में पराङ्मुख होकर युद्ध-क्षेत्र छोड़ा हो या शत्रु के सामने पीठ फेरी हो।

—एलिजाबेथ फ्रेजर, सत्य हिस्टोरिकल जैन किंग्स एण्ड हीरोज, प्रस्तावना

रचनात्मक जीवन में क्रान्ति

महावीर स्वामी ने शब्दों में ही नहीं, वरन् रचनात्मक जीवन में एक महान् आंदोलन किया। वह आंदोलन जो नवीन एवं सम्पूर्ण जीवन में सुख पाने के लिए नव आशा का स्रोत था, जिसे कि यह यहाँ धर्म कह रहे हैं।

—बीमली आइस डेविड्स, एम ए डी लिट्,

इन्दौर में कान्फेन्स के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय श्री अर्जुनसिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का अभिनन्दन करने हुए कान्फेन्स अध्यक्ष श्री मन्नालाल जी बाफना। बाईं ओर सम्मान प्रतीक लिए खड़े हैं श्री हीरालाल जी जैन कान्फेन्स के महामंत्री

मुख्य अतिथि से सम्मान चिह्न ग्रहण करते हुए श्री नेमनाथ जी जैन, स्वागताध्यक्ष, अमृत महोत्सव

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली

अमृत महोत्सव

इन्दीर २३ अक्टूबर १९८८

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स सम्पूर्ण भारत के स्थानकवासी जैन समाज की प्रतिनिधि सस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर पर समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को चलाती है। अपने लम्बे कार्यकाल में कान्फेन्स ने समाज को सुदृढ़ बनाने और बिखरी हुई श्रमण शक्ति को एकत्रित करने के अतिरिक्त देश में प्राकृतिक सक्टो का मुकाबला करने के लिए जैन समाज की ओर से आर्थिक सहयोग देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिये हैं।

कान्फेन्स अपने यशस्वी कार्यकाल के ८२ वर्ष पूरे कर चुकी है। किसी सस्था का इतने दीर्घकाल तक चलते रहना ही उसकी लोकप्रियता मिद्ध करता है। अमृत महोत्सव मनाने का विचार तो मन् १९८१ में ही चल रहा था, जब अपने जीवन के ७५ वर्ष पूर्ण करने पर इसकी हीरक जयंती भी मनायी जानी थी, परन्तु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में यह सम्भव नहीं हो सका। अन्ततः अप्रैल १९८८ में सम्पन्न हुई माध्याग्न सभा की बैठक में निर्णय किया गया कि कान्फेन्स का अमृत महोत्सव और १६ वें अधिवेशन तथा युवा व महिला सम्मेलन अक्टूबर १९८८ में आयोजित किये जाएँ। इन्दीर श्रीसध के आग्रह पर ये सभी समारोह इन्दीर में रखन का निर्णय लिया गया।

कान्फेन्स का अमृत महोत्सव रविवार दिनांक २३ अक्टूबर १९८८ को बैण्णव हायर सेकण्डरी स्कूल, राजमोहल्ला, इन्दीर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव का उद्घाटन तथा अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री माननीय श्री अर्जुनसिंह जी ने की। उत्सव में श्रमण सध के उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी महाराज तथा उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज अपनी शिष्यमंडली के साथ और इन्दीर में चानुर्मांस हेतु उपस्थित साध्वीसण पधारे थे। माननीय अतिथिसण में श्री अर्जुनसिंह, श्री राजेन्द्र शुक्ल (अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधान सभा), मुश्री मरोज ख़ाण्डे (स्वास्थ्य व कल्याण राज्यमन्त्री, भारत सरकार), श्री जवाहरलाल जी दग्डा (स्वास्थ्य मन्त्री, महाराष्ट्र), एयर मार्शल पी के जैन श्री कन्हैयालाल यादव (डिप्टी स्पीकर, मध्य प्रदेश विधान सभा) के नाम उल्लेखनीय हैं। सच का सचालन श्री हस्तीयल जी खेलावत न किया।

उत्सव का शुभारंभ उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी म द्वारा णमोकार भञ्जोच्चारण और प्रवचन से हुआ। महाराज श्री जी न इस अवसर पर सारे समाज को साधुवाद व आशीर्वाद देने हुए और कान्फेन्स के अतीत के इतिहास को दोहराते हुए उसके योगदान की सराहना की और कहा कि कान्फेन्स के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय श्रमण सध का निर्माण कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्री वर्धमान श्रावक सधो की स्थापना, जैन कल्याणहित सस्थाओं की स्थापना स्वाध्याय एवं भावी पीढ़ी की उत्थान की दृष्टि म गुरुकुल आदि अनेक सराहनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कान्फेन्स को श्रमण सध की जननी बताते हुए इसके प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास व्यक्त किया और कहा कि इस कान्फेन्स के माध्यम में समाज का भविष्य अनि उज्ज्वल हुआ है और होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और सध को प्रेरणा देने हुए शाकाहार का प्रचार-प्रसार, आचरण को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया।

आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी म, उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म, युवाचार्य डॉ शिवमुनि जी म द्वारा भेजे गये आशीर्वाद और महामहिम राष्ट्रपति श्री आर बेकटरामन जी, उपराष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल जी शर्मा व माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी जी के शुभ सदेश पढ़ कर सुनाए गए।

मुख्यमन्त्री महोदय का उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। सर्वप्रथम महोत्सव के स्वागताध्यक्ष श्री नेमनाथ जैन ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए उदीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। (श्री नेमनाथ जैन का भाषण आगे दिया जा रहा है।) तत्पश्चात् माननीय श्री अर्जुनसिंहजी ने महोत्सव का उद्घाटन

किया। अपने भाषण में श्री अर्जुनसिंह ने धर्माचार्यों में अनुरोध किया कि वे धर्म के सही व पवित्र स्वरूप, उसकी विशालता और सर्वग्राह्यता को सामने लाएँ ताकि लोग उसकी भावना के अनुरूप आचरण व कार्य कर विश्व बहुत्व, मानव कल्याण एवं शांति की दिशा में अग्रसर हो सके। (मुख्यमंत्रीजी का भाषण आगे दिया गया है)।

काफ़ेस के महामंत्री श्री हीरालाल जी जैन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने जैन संस्कृति की ऐतिहासिक महत्ता दिखाते हुए काफ़ेस द्वारा किए गए कार्यों में साधु सम्मेलन पूना तथा समाज को सुदृढ़ और प्रगतिशील बनाने में सहयोगी विचार प्रस्तुत किए। श्री हीरालाल जैन ने मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया कि दूरदर्शन पर अडे, मछली के प्रयोग संबंधी विज्ञापन रोके जाएँ।

काफ़ेस के अध्यक्ष श्री सचालाल जी बाफना ने अपने भाषण में काफ़ेस की गतिविधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। (श्री सचालाल बाफना का भाषण आगे दिया गया है)।

श्रीयुत अर्जुनसिंहजी ने निम्नलिखित ग्रंथों का विमोचन किया —

- (क) काफ़ेस द्वारा प्रकाशित "अमृत महोत्सव गौरव ग्रंथ"
- (ख) उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी द्वारा रचित "जैन नीतिशास्त्र एक परिशीलन"
- (ग) युवाचार्य डॉ शिवमुनि जी द्वारा रचित "भारतीय धर्मों में मुक्ति विचार"
- (घ) इंदौर जैन युवक संघ द्वारा प्रकाशित "अमृत पुजा"

जिन महानुभावों ने काफ़ेस को सुदृढ़ बनाने और समाजोन्मुख में सक्रिय सहयोग दिया है उनके सेवारत सदैव स्मरणीय रहेगी। उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान व्यक्त करने के लिए उनको "समाज रत्न" की उपाधि स अलंकृत किया गया।

इनमें नाम इस प्रकार है —

- १ स्व श्री कुंदनमन जी फिरोदिया (अहमदनगर)
- २ स्व श्री विनयचंद भाई जौहरी (जयपुर)
- ३ स्व पद्मश्री सेठ मोहनमल जी चोखिया (मद्रास)
- ४ पद्मविभूषण डॉ दौलतसिंह कोठारी, चामलर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (नई दिल्ली)
- ५ स्व सठ श्री अबलसिंहजी (आगरा)
- ६ स्व प्राणमित्र पद्मश्री सेठ आनंदराज जी सुगणा (दिल्ली)
- ७ स्व सठ सुगनमल जी भडारी (इंदौर)
- ८ स्व श्री गोकुलचंद जी नाहर (दिल्ली)
- ९ स्व लाला बनारसीदास जी ओमवाल (दिल्ली)
- १० स्व श्री रामलाल जी जैन सर्गि (दिल्ली)
- ११ स्व श्री शादीलाल जी जैन (बंबई)
- १२ स्व श्री चंद्रभानजी डाकलिया (श्रीगामपुर, महाराष्ट्र)

इसी प्रकार काफ़ेस की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों को "समाज भूषण" और कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों को "समाज गौरव" की उपाधियाँ प्रदान की गईं और इन्हें एक मोमेंटो भी भेंट किया गया। इन सभी महानुभावों के सचित्र जीवन परिचय आगे दिए गए हैं।

**अमृत महोत्सव के अवसर पर
स्वागताध्यक्ष श्री नेमनाथ जी जैन का स्वागत भाषण**

पूज्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी, उपाचार्य शास्त्री श्री देवेन्द्र मुनि जी, विराजित साधु-साध्वी बुद्ध, समारोह अध्यक्ष मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंहजी, विशेष अतिथि मध्यप्रदेश विधानमंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री श्री जवाहरलाल जी दरडा, सम्माननीय अतिथियों एवं देश भर से पधारे हुए प्रतिनिधि एवं काफ़ेस के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, भाईयो एवं बहिनो!

भारत का हृदय मध्यप्रदेश जहाँ नर्मदा और शिप्रा जैसी पुनीत नदियों प्रदेश को सिंचित करती है। जहाँ विक्रमादित्य जैसे प्रतापी एवं न्यायी राजा हुए हैं। इस प्रदेश में अहिल्या की नगरी इंदौर। सरस्वती एवं लक्ष्मी का संगम सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में हमका योग सुविख्यात है। इस नगरी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस इंदौर नगर में अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफ़ेस, दिल्ली के अमृत महोत्सव पर आप सबका, इंदौर के जैन समाज की ओर से स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। काफ़ेस के अधिवेशन में पधारे हुए सभी विशिष्ट अतिथियों, प्रतिनिधियों और समाज के भाई-बहनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

जैन समाज शिक्षित, सस्कारी अहिंसा में निष्ठा रखने वाला देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने वाला उदार समाज है जो सदा सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफ़ेस का अपना एक गौरवपूर्ण ८२ वर्षों का इतिहास है। इस संस्था ने धर्म एवं समाज के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सेवा का कार्य भी किया है। जैन काफ़ेस का यह अमृत महोत्सव अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक है। बड़ी संख्या में यहाँ जैन समाज के लोग निवास करने हैं और जैनो की यह विशेषता है कि वे जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र के सुख-दुख के भागीदार बन जाते हैं और वहाँ विकास कार्य करते हैं।

यहाँ अमृत महोत्सव व अधिवेशन की यह विशेषता है कि अमण सघ के मिरमौर आचार्य मन्नाट श्री आनंद ऋषिजी की कृपा से उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी एवं उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल रहा है। समाजिक क्षेत्र में माननीय श्री अर्जुनसिंहजी जैसे राष्ट्रीय नेताओं से राष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त होगी और समाज के देश भर से पधारे नेताओं से हमें सामाजिक विकास का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर समाज के उन सेवाभावी विशिष्ट महानुभावों को अलंकृत किया जा रहा है जिन्होंने तन-मन-धन से काफ़ेस एवं समाज के विकास में योगदान किया है।

हम अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफ़ेस के अध्यक्ष श्री सचलालजी बाफना, महामंत्री श्री हीरालाल जी जैन, अन्य पदाधिकारीगण एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के आभारी हैं कि उन्होंने अमृत महोत्सव का आयोजन इंदौर में करने का निर्णय लेकर हमें आतिथ्य का सौभाग्य प्रदान किया। स्वागत समिति के मेरे सभी साथियों के परिश्रम से इस विशाल अधिवेशन की व्यवस्था हुई है। हमकी सफलता का सारा श्रेय मेरे साथियों को है, नृदियों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ।

हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर दूर-दूर से पधारे प्रत्येक भाई-बहनों का और विशिष्ट अतिथियों का मैं स्वागत समिति की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पूज्य चार्ित्रात्माओं के श्री चरणों में सादर वंदन। जय जिनैन्द्र।

अमृत महोत्सव के अवसर पर

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का अध्यक्षीय भाषण

अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफ़ेस के इस अमृत महोत्सव में आज यहाँ सम्मानित जैन मुनियो, दार्शनिकों और विद्वानों के बीच आकर और उनका सांनिध्य पाकर मुझे अत्यंत गौरव अनुभव हो रहा है। मैं यहाँ पर धर्माचारियों के बीच कोई आस्थान नहीं करने आया हूँ, बरन् उनके सांनिध्य से अपनी कुछ जिज्ञासाओं के समाधान का अभिलाषी हूँ।

धर्म मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति है। आज यहाँ इस धार्मिक उत्सव में इतना बड़ा जन समागम इसी बात का प्रमाण है। किंतु यह एक बिड़बना ही है कि इस जोड़ने वाली शक्ति के नाम पर विवाद और टकराव की स्थिति उत्पन्न करने का दुर्ग्राह किया जाता है। धर्म के नाम पर जो अशांति, टकराव और अत्याचार होता है, उसका धर्म से दूर-दूर तक नाता-रिश्ता नहीं है। इस टकराव और अशांति के पीछे है मनुष्य का अहंकार और इस अहंकार से जनित धर्म की पवित्रता पर चढ़ाया गया आडंबर का आवरण।

आज सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि जब धर्म के पवित्र सिद्धांत प्रेम, दया, करुणा, सद्भाव, भाईचारा और शांति, मानव कल्याण के लिए मनुष्य से जोड़ने के लिए हैं, फिर क्या कारण है कि घृणा, विद्वेष और टकराव का वातावरण उत्पन्न कर धर्म की पवित्रता को कलंकित करने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट है कि आज धर्म के साथ निजी स्वार्थ जुड़ गए हैं। इन स्वार्थों और उनकी पूर्ति के लिए धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर ने धर्म को संप्रदाय का रूप दे दिया है। सांप्रदायिकता की इसी सक्तीर्ण भावना के कारण न केवल एक धर्म की दूसरे धर्म में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, बरन् एक ही धर्म को मानने वाले लोग अलग-अलग टुकड़ों में बँट गए हैं। हममें से प्रत्येक को इस विरोधाभास के सदर्थ में व्यक्तिगत पहल करनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी हम केवल दूसरों पर नहीं डाल सकते।

धर्म और संप्रदाय में एक ही सबसे बड़ा अंतर है कि जहाँ धर्म जोड़ने वाली पवित्र शक्ति है वहीं संप्रदाय अलगाववादी प्रतिगामी शक्ति है। हम उस शक्ति की उपासना करने हैं जो हमें सत्कार्यों की ओर प्रेरित करे समाज को सद्चार और सद्भाव के द्वारा मानव कल्याण की दिशा में उन्मुख करे। हम उस प्रतिगामी शक्ति की उपासना तो नहीं कर सकते जो हमें आपस में लड़ाकर विनाश की ओर ले जाए। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है कि हम ऐसी जनचेतना जाग्रत करें जिससे लोग धर्म के मही और पवित्र स्वरूप के दर्शन कर उसकी पवित्र भावना के अनुरूप आचरण और कार्य कर विश्व बहुत्व, मानव कल्याण और शांति की दिशा में अग्रसर हो सके। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, धर्म इंसान को इंसान से जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति है, सभी धर्मों के मूल सिद्धांत, सत्य, दया, प्रेम, करुणा और मानव कल्याण से अनुप्राणित हैं, उनमें आपस में कोई टकराव नहीं है कोई ठहराव नहीं है। इसलिए इनके मूल सिद्धांतों को आत्मसात कर हमें धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए विश्वशांति और मानव कल्याण की दिशा में अग्रसर होना है। मुझे आशा है कि श्वेतांबर अमृत महोत्सव के आयोजन से सामाजिक सद्भाव और विश्व बहुत्व को बढ़ाने के लिए कार्य संचालित किया जाएगा।

धर्मचक्र धर्म के प्रसार का प्रतीक तो है ही किंतु वह इसके साथ प्रगति का प्रतीक भी है। आज ससार में जितनी भी भौतिक प्रगति विज्ञान के द्वारा हुई है उससे समाज के साथ-साथ धर्म और अध्यात्म भी अग्रसर नहीं रहा है। विज्ञान मानव कल्याण की अपेक्षा संहार के गमने पर तेजी से बढ़ रहा है। उस पर धर्म तथा अध्यात्म के अकुश की जरूरत है। किंतु यह अकुश कैसे आएगा? आज धर्म पर संप्रदाय के आवरण के कारण उसके पवित्र स्वरूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बरन् सक्तीर्णता की भावना के कारण एक ही धर्म टुकड़ों में बँट गया है, तो जनमानस को प्रभावित कैसे कर पाएगा। इसलिए आज हमारे धर्माचार्यों के सामने

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि धर्म के पवित्र स्वरूप, उसकी विशालता और सर्वशालता को सामने लाएँ और उनके मानव कल्याणकारी तथा विश्वशांति और कल्याण के लिए उत्तम स्वरूप से जनमानस को अवगत कराएँ।

मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि जैन समाज और उसके धर्माचार्य इस दिशा में सार्थक पहल कर सकते हैं क्योंकि जैन धर्म के सरल और सर्वशाल सिद्धांतों में जनमानस को प्रभावित करने की पूरी क्षमता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर जैन समाज मानव कल्याण के कार्यों में अपरिग्रह की भावना के अनुरूप सक्रिय और सार्थक रूप से योगदान करे।

अमृत महोत्सव के अवसर पर अध्यक्ष श्री सच्चालाल जी बाफना का भाषण

पूज्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी, उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री व विराजित सत-सतियों एवं चरित्रात्माओं को सादर वंदना। मध्यप्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री श्री जवाहलाल जी दरडा, सुश्री सरोज झापड़ें, अन्य मंत्रीगण, सम्माननीय अनियियों, इंदौर श्री सच के अध्यक्ष तथा देश भर से पधारे प्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहिनो!

अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफेस के गौरवमय अमृत-महोत्सव के अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत गौरव और प्रसन्नता हो रही है। किसी सस्था का निरंतर ८२ वर्ष तक चलना उसकी लोकप्रियता सिद्ध करता है। काफेस समय स्थानकवासी जैन समाज की ऐसी अखिल भारतीय सस्था है जिसने धार्मिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय दृष्टि से व्यापक और उदार दृष्टिकोण से कार्य किया है। इसके उद्देश्यों में मुख्य रूप से सभी वर्गों को साथ लेकर सहयोगानुसार राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार समाज को सही दिशा में प्रेरित करना रहा है।

मुझे यह बताने में गौरव महसूस होता है कि इस काफेस के माध्यम से सन् १९५२ई में सादरी सम्मेलन हुआ और श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्वाक सच के नाम से स्थानकवासी जैन समाज को एक सूत्र में पिरोया गया। श्रमण सच की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ काफेस की ही देन है। इस काफेस के अध्यक्षों में स्वर्गीय श्री कुंदनमल जी फिरोदिया, स्व विनयचंद भाई जीहरीस्व सेठ अचलसिंह जी, स्व पद्मश्री मोहनमल जी चोरडिया एवं नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म बिभूषण डॉ. दीलतसिंह जी कोठारी जैसे महान व्यक्ति रहे हैं। प्राणीमित्र पद्मश्री स्व श्री आनंदराज जी सुराणा जैसे महान व्यक्ति ने लगातार २५ वर्षों तक काफेस के महामंत्री के रूप में निस्वार्थ सेवाएँ देकर एक स्वर्णिम इतिहास बनाया है। इसी प्रकार इंदौर के स्व सेठ मुगनमल जी भट्टारी एवं उनके परिवार का योगदान उल्लेखनीय है। स्व गोकुलचंद जी नाहर, स्व ला बनारमीदास जी ओसवाल, स्व रामलाल जी आदि अनेक व्यक्तियों ने काफेस के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह अनेक अन्य व्यक्तियों ने तन-मन-धन से काफेस के बट वृक्ष को सींचा है। अतः अमृत महोत्सव के पावन प्रसंग पर हम उनका गौरवमय उल्लेख करते हुए उन्हें समाज रत्न, समाज भूषण, समाज गौरव आदि अलंकारों से अलंकृत कर रहे हैं।

काफेस को जन-जन तक पहुँचाने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों में अधिवेशन हुए, प्रांतीय एवं नगर शाखाएँ बनाई गईं और सदस्यता अभियान चलाया गया। मेरे साथियों के परिश्रम से इस कार्य में हमें अच्छी सफलता मिली है और हजारों आजीवन सदस्य बने। कार्य-कारिणी में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रहे, युवा और महिला वर्ग सक्रिय बने, यह भी विशेष ध्यान रखा गया जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, कल हुए युवा और महिला सम्मेलन के कार्यक्रम हमारे समाज का युवा वर्ग एवं महिला वर्ग सक्रिय हो उठा है और मुझे आशा है कि काफेस को वे अधिक गतिशील बनाएँगे।

धार्मिक शिक्षण का व्यवस्थित पाठ्यक्रम पाथर्डी बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र से जो संचालित हो रहा है उसका दायित्व काफेस ने ही उन्हीं सौंपा है। धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में काफेस राष्ट्रीय स्तर पर अपने पाक्षिक पत्र "जैन प्रकाश" के माध्यम से अच्छा वातावरण बना रही है। भरपूर चेतना काफेस में आई है, समाज जागृत हुआ है किंतु हमें इससे सतर्क नहीं मानना है। अभी हमारी मजिल बहुत दूर है और समाज हमसे अनेक आशाएँ एवं अपेक्षाएँ रखे हुए है।

अमृत-महोत्सव गौरव-श्रम

सपन्न समझे जाने वाले हमारे समाज में आज भी अनेक भाई-बहनों को शिक्षा, नृिकित्सा, रोजगार आदि उपलब्ध नहीं है। हमारी विधवा और निराश्रित बहनों को स्वावलम्बी बनाना है। रुढ़िवाद, अधविश्वास, पर्दा, दहेज, शादी-विवाहों में प्रदर्शन और सड़कों पर नाचने जैसी सामाजिक बुराइयों से हमें लड़ना है। व्यसन मुक्ति, बानपान में शुद्धि और सस्कारों के लिए हमें वातावरण बनाना है।

इन सब कार्यों की मुख्य प्रेरणा हमारे पूज्य साधु-साध्वी वृन्द है। उनके द्वारा पाद-विहार ग्राम-ग्राम और जन-जन में उनकी पवित्र वाणी से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इसके साथ ही कान्फेन्स और उनके युवा तथा महिला विभागों की ओर से भी कार्य तेजी से करना होगा। हमारे समाज के विद्वान वर्ग का उल्लेख नहीं करूँगा तो बात अधूरी रहेगी। हमें गौरव है कि अर्थ की इस भाग-दौड़ के युग में भी हमारे समाज में अनेक ऐसे विद्वान हैं जो जैन धर्म एवं दर्शन में समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरा आह्वान है कि वे भी कान्फेन्स के साथ सक्रिय रूप में जुड़े और मार्ग दर्शन दें।

देवियों और सज्जनों!

किसी भी समस्या का मूल आधार कार्यकर्ता है। निस्वार्थ सेवाभावी, उत्साही कार्यकर्ता जिस समाज में या समस्या में होंगे वह समाज उतना ही अधिक गति से विकास करेगा। हमारे समाज में कार्यकर्ताओं का हमें निर्माण करना है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत अच्छे कार्यकर्ता साथी, कार्यकारिणी के सदस्य मिले जिनके सहयोग से कान्फेन्स का थोड़ा बहुत कार्य आगे बढ़ा, उसमें चेतना आई।

इंदौर में अहिल्या की नगरी है। संस्कृति, सरस्वती और लक्ष्मी का यहाँ अनुपम संगम है। ऐसी नगरी में अमृत-महोत्सव का आयोजन और यहाँ के भाई-बहनों के प्यार परिश्रम से मन मगद हो उठता है। स्वागतार्थ्य उद्योगपति भाईश्री नेमनाथ जैन, स्वागतमन्त्री श्री फकीरचंद जी मेहता तथा उनके सभी नाथियों का मैं धन्यवाद नहीं बल्कि अभिनंदन और बधाई देता हूँ। जिस कुशलता में जिस कर्मठता और व्यापक दृष्टि में सारा आयोजन हुआ है वह काफ़ेस के गौरव के अनुकूल है।

माननीय अतिथियों एवं प्रतिनिधियों!

आपके पधारने से हमें प्रोत्साहन मिला मार्गदर्शन मिला और काम करने की नई उमर पैदा हुई। आपका इसी तरह मार्गदर्शन सक्रिय सहयोग काफ़ेस रूपी बट वृक्ष को मिलता रहे ताकि इसकी शीतल छाया में साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकाएँ चरणों तीर्थ अपने मंगलमय कल्याणमय भविष्य की ओर बढ़ते रहें।

इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य सपन्न करता हूँ। जय महावीर!

जीवन परिचय

स्थानकवासी जैन समाज के उन्नायक विद्वान व समाजसेवी जिन्हें
अमृत-महोत्सव के अवसर पर “समाज रत्न”, “समाज भूषण” और “समाज
गौरव” की उपाधियों से सम्मानित किया गया।

“समाज रत्न”

स्व. श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया

श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया का जन्म अहमदनगर में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री शोभाचन्दजी था। आप सन् १९०७ में पूना के फर्ग्युसन कालेज से ग्रेजुएट हुए थे। कालेज के दिनों में ही आप लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे और कट्टर राष्ट्रवादी थे। आगे चलकर आपन एम एल बी परीक्षा पास की और वहीं अपने शहर में वकालत आरम्भ कर दी। अपने इस धन्य में भी उन्होंने प्रामाणिकता में काम किया और काफी यश तथा धन कमाया। आप कान्फेन्स के भूक सेवक थे। अहमदनगर जिले में आपका सम्मान प्रथम पक्ति के राष्ट्र सेवक के रूप में है। सन् १०३६ में आप अपने प्रात की तरफ में एम एल ए चुने गए थे। इतना ही नहीं आप बम्बई धारा मभा के स्पीकर भी निर्वाचित हुए। इस पद पर आपने कई वर्षों तक जिस योग्यता से कार्य किया, उसकी प्रशंसा सभी पार्टियों के नेताओं ने की है। स्पीकर का कार्य बहुत टेढ़ा होता है लेकिन आपने उसे बड़ी योग्यता से मंभाला। अहमदनगर की म्युनिसिपैलिटी के वर्षों तक आप प्रमुख रहे। कान्फेन्स के आप वर्षों तक अध्यक्ष रहे। मद्रास में सम्पन्न ग्यारहवें अधिवेशन के आप ही प्रमुख निर्वाचित हुए थे। यह अधिवेशन कान्फेन्स का बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था जिसमें अनेक जटिल प्रश्न उपस्थित हुए थे, जिनका निराकरण करना आप जैसे सुयोग्य प्रमुख का ही काम था।

आपने अपनी ६३ वर्ष की जन्मगाँठ पर ६३ हजार रु दान देकर एक ट्रस्ट कायम किया था।

आपके प्रमुख पद पर रहते हुए कान्फेन्स ने भी कई उल्लेखनीय कार्य किये। सघ ऐक्य योजना की शुरुआत हुई और उस सफलता के साथ आपने ही पूरी की।

स्व श्री विनयचन्द्र भाई दुर्लभ जी जौहरी

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन काफेस के आद्य सस्थापको में प्रमुख मठ श्री दुर्लभ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री विनयचन्द्र भाई का जन्म २५ फरवरी १९०० को हुआ था। आपका परिवार मूलत मोरवी का रहने वाला था, परन्तु व्यापार व्यवसाय के कारण आप राजस्थान की वैभव नगरी जयपुर में आ बसे थे।

जैन समाज की निष्ठामयी एकता और निर्धारित लक्ष्य की ओर अपेक्षित गति देने हेतु श्री विनयचन्द्र भाई ने अनथक प्रयत्न किए। इस सिलसिले में श्री विनयचन्द्र भाई ने भारत के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक यात्राएँ की और श्रमण सघ की मान्यता स्थापित करने तथा जैन समाज की एकता को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया। उनकी इस यात्रा में उनके अभिन्न साथी श्री आनन्दराज जी सुराणा भी रहे। वैसे तो विनयचन्द्र भाई और श्री सुराणा जी समाज की एकता के लिए तथा स्थानकवासी समाज की प्रगति के लिए सामान्य याचक की तरह हर स्थान पर झोली पसारने भी जाते थे। फिर भी समाज ने इन्हे मिर आँखों पर रक्षा और जहाँ भी वे गए इनका अपूर्व स्वागत हुआ। इनके श्रम का पुण्य फल आज जैन भवन के रूप में विद्यमान है।

श्री विनयचन्द्र भाई की अध्यक्षता के दौरान एवं उनके अनवरत परिश्रम और साधनों से यह भव्य भवन नई दिल्ली में निर्मित हुआ।

जीहरी के व्यवसाय में स्याति अर्जित करने वाले श्री विनयचन्द्र भाई देश के बाहर भी कई बार गए। आपने अपने सुयोग्य नेतृत्व से समाज के मामले जो आदर्श रखा वह अनुकरणीय है। श्री विनयचन्द्र भाई को बहुत थोड़े समय का जीवन मिला फिर भी उन्होंने इस जीवन में जयपुर चैम्बर्स ऑफ कामर्स, गुजराती समाज, जैन डटिंग कॉलेज, जयपुर और व्यावर गुरुकुल जैसी संस्थाओं की अध्यक्षता की। उच्च शिक्षा के प्रति उनके लगाव का प्रमाण था काफ़ेम के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में एक बड़ी राशि का दिया जाना।

स्व. सेठ श्री अचलसिंह

सेठ श्री अचलसिंह जी का जन्म ५ मई सन् १८९५ को आगरा नगर के एक समृद्ध एवं प्रतिष्ठित जैन ओसवाल परिवार में हुआ। आगरा में मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आपने नैनी एवं कानपुर के कृषि विद्यालयों में अध्ययन किया।

१९१६ में प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लखनऊ अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उसी समय से देश सेवा तथा जन सेवा के कार्य में जीवन अर्पण कर दिया। सन् १९१७ में श्रीमती ऐनी बीसेट द्वारा संचालित 'होमरूल' आंदोलन में भाग लिया। सन् १९१८ में 'रोनेट एक्ट' का बहिष्कार किया और इस प्रकार सार्वजनिक जीवन का समारम्भ हुआ।

सन् १९२८ में 'अचल ग्राम सेवा मठ' नामक संस्था की स्थापना कर ग्रामों में शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कार्य प्रारम्भ किया तथा सन् १९३२ तक ३०० रुपए प्रति माह इस कार्य के लिए व्यय किया।

सन् १९३० में 'नमक सत्याग्रह' में पहली बार ६ माह के लिए जेल गए। इसके पश्चात् सन् १९३२ के सत्याग्रह आंदोलन में अठारह माह, सन् १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में एक वर्ष एवं सन् १९४२ में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में ढाई वर्ष के लिए जेल यात्रा की।

सन् १९३४ में आप बिहार की केंद्रीय भूकंप महायत्ता समिति के सदस्य चुने गए। इसी वर्ष आप लखनऊ में भारत जैन महामंडल तथा अजमेर में होने वाले अभा श्वे स्या जैन नवयुवक सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। अजमेर में ही होने वाले अभा ओमवाल महा सम्मेलन का अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी बीच १९३५ में एक लाख रुपए दान में अचल ट्रस्ट की स्थापना की। संप्रति इस संस्था से संबद्ध अचल भवन में पुस्तकालय एवं वाचनालय चल रहा है। सन १९५३ में आगरा में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के आप स्वागतार्थ अध्यक्ष चुने गए थे।

सन १९५२ में आप प्रथम बार लोगसभा के सदस्य चुने गए।

सन् १९५३ में आप दिल्ली के अखिल भारतवर्षीय महावीर जयंती कमेटी के अध्यक्ष बने। सन १९५७ में दिल्ली में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन के आप प्रधानमंत्री चुने गए। सन् १९५८ में १९६६, १९७० व १९७४ से १९७७ तक आप काफ़ेम के अध्यक्ष रहे।

नारी शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सेठजी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी जैन को प्रोत्साहित किया। श्रीमती भगवती देवी जी ने अपनी समस्त चल अचल संपत्ति दान कर कन्या विद्यालय की स्थापना की। सेठ जी इस संस्था के अध्यक्ष रहे। आजकल इस शिक्षा संस्था के चार स्तर हैं—महाविद्यालय, हाईस्कूल, प्राइमरी स्कूल एवं बाल मदिर।

सेठ जी एक लोकप्रिय, जन सेवी नेता थे। उन्होंने अपना सारा जीवन लोक सेवा का जीवन बना दिया था। उनका द्वार सबके लिए खुला था। वे सबके थे, धैर्य से जनता के दुःख को सुनना और उसे दूर करने को प्रस्तुत रहना उनकी विशेषता थी।

पद्म विभूषण डॉ. दौलत सिंह कोठारी

डॉ. दौलत सिंह कोठारी का जन्म ६ जुलाई, १९०६ को उदयपुर (राजस्थान) में हुआ था। आपका प्राथमिक शिक्षण जयपुर और इंदौर में हुआ। वहाँ शिक्षण पूर्ण कर आप प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व. डॉ. मेघनाथ साहू के आप विद्यार्थी रहे हैं। वहाँ से १९२८ में प्रथम श्रेणी में एम. एस. सी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आपने केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रसिद्धतम वैज्ञानिकों के संरक्षण में रिसर्च कर सन् १९३३ में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। अध्ययनकाल में आप अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी रहे हैं।

प्रयाग विश्वविद्यालय में आप १९२८ से १९३४ तक भौतिकी विज्ञान के प्राध्यापक रहे तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में १९३४ से १९६१ तक भौतिकी विभाग के प्राध्यापक तथा अध्यक्ष रहे। सन् १९४८ से १९६१ तक आप रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के वैज्ञानिक परामर्शदाता रहे।

डॉ. माहब ने भौतिकी विज्ञान पर आश्चर्यजनक अनुसंधान करके और कई प्रसिद्ध निबंध लिखकर संसार के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। आपने सिद्ध किया कि परमाणु का विस्फोट केवल उस पर दबाव के द्वारा ही हो सकता है। इस विषय पर तथा परमाणु विस्फोट के प्रभावों पर आपने भाषण भी दिए हैं। सन् १९४८ में आयोजित अखिल भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस के आप स्वागताध्यक्ष थे तथा १९६३ में इसके जुबली सेशन के जनरल प्रेसिडेंट रहे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय शिक्षा आयोग के आप अध्यक्ष थे। इस आयोग की जिसे कोठारी कमिशन भी कहा जाता है, विफारिशें बहुआयामी और महत्वपूर्ण हैं।

आपके द्वारा लिखित निबंध देश एवं विदेशों की प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप भारत के प्रमुख और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। आपका विशेष व्यक्तित्व और शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान होने के कारण मार्च १९६१ से जनवरी १९७३ तक आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे। आप देश की प्रसिद्ध वैज्ञानिक समितियों तथा मस्थानों से प्रमुख रूप से संबद्ध हैं। आप वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रबंधकारिणी के सदस्य एवं इसकी एग्रीगेनाटिकल रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं।

आपने भारतीय वैज्ञानिक मंडलों के सदस्य के रूप में तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अधिकारी के रूप में कई बार विदेशों की यात्रा की है तथा वहाँ के वैज्ञानिकों को अपनी आश्चर्यजनक प्रतिभा से प्रभावित कर समाज एवं देश का गौरव बढ़ाया है।

भारत सरकार में अति उच्च पद पर आसीन होने एवं देश व विदेशों में बहुत ख्याति प्राप्त होने पर भी डॉ. कोठारी का जीवन अनुकरणीय रूप से सरल है। आपका स्वभाव अत्यंत मृदुल है तथा जीवन धर्म भावना, कर्तव्यनिष्ठा एवं सरलता से ओत-प्रोत है। अत्यंत व्यस्त जीवन होने पर भी सामाजिक कार्यों से आप संबद्ध रहते हैं। आप १९६९-७० और १९७३-७४ में अखिल भारतवर्षीय श्वे. स्था. जैन कांफ्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आप अहिंसा इंटरनेशनल के संरक्षक हैं।

डॉ. कोठारी को सन् १९६२ में राष्ट्रपति द्वारा पद्मभूषण और सन् १९७३ में पद्म विभूषण की उपाधियों से सम्मानित किया गया है।

आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर हैं।

स्व. पद्मश्री सेठ मोहनमल जी चौरडिया

सेवा, साधना और समर्पण की मूर्ति पद्मश्री मोहनमल जी चौरडिया स्थानकवासी जैन समाज के अनमोल रत्न थे। शिक्षा, धर्म और समाज की सेवा के साथ-साथ व्यक्ति-निष्ठता और सिद्धान्त-प्रियता चौरडिया जी के महनीय गुण थे। अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेस के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने स्थानकवासी समाज के लिए अनेकानेक कार्य किये। आपके सद्प्रयास से कई समस्याओं को जन्म, पोषण एवं अभिवृद्धि प्राप्त हुई।

श्री मोहनमल चौरडिया का जन्म २८ अगस्त सन् १९०२ को जोधपुर जिले के तोखा नामक ग्राम के निवासी श्री सीरमल चौरडिया के घर में हुआ था। सन् १९१७ में हरमोलाव ग्राम के निवासी श्री बालचन्द शाह की सुपुत्री ननीकर बाई से उनका विवाह हुआ। विवाह के तुरन्त पश्चात् वे मद्रास आ गये। उनकी सदाचारी तथा धार्मिक भावना को लक्ष्य करते हुए सन् १९१८ में स्व. श्री मोहनलाल चौरडिया ने उन्हें गोद ले लिया और इस प्रकार वे एक धनी परिवार में आ गए।

श्री चौरडिया जी ने सन् १९२६ में श्री स्थानकवासी जैन पाठशाला को जन्म दिया, जिसमें कालान्तर में श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन एज्युकेशन सोसायटी (जिला मद्रास) की नींव पड़ी। आप वर्षों तक इस संस्था के अध्यक्ष रहे। आपने एस एस जैन बोर्डिंग हाउस मद्रास तथा ए जी जैन हाई स्कूल मद्रास की भी स्थापना की।

सन् १९४७ में श्री चौरडिया जी ने 'श्री अमरचन्द मानमल सटेनरी ट्रस्ट' बनाया और सन् १९५२ में उन्होंने अमरचन्द मानमल जैन कालेज की स्थापना की, जो आज मद्रास के चोटी के कालेजों में गिना जाता है।

राजस्थान के कुचरा नामक ग्राम में चौरडिया जी को सदा विशेष प्रेम रहा। वहाँ उन्होंने सन् १९२७ में एक नि:शुल्क आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की। उन्हीं दिनों अपनी जन्मभूमि तोखा में भी उन्होंने एक आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की, जो कालान्तर में सरकारी अस्पताल बन गया और आज 'सेठ श्री मोहनलाल चौरडिया सरकारी अस्पताल' के नाम से प्रसिद्ध है।

सन् १९५० में अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेस के मद्रास अधिवेशन के अवसर पर श्री मोहनमल चौरडिया जी स्वागताध्यक्ष रहे। सन् १९७१ और पुनः सन् १९८१ से १९८८ तक चौरडिया जी कान्फेस के अध्यक्ष पद पर रहे। जैन भवन नई दिल्ली में उन्होंने चौरडिया ब्लाक बनवाया जो सदा उनकी यादगार रहेगा।

श्री चौरडिया जी की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाओं तथा भारतीय उद्योग में उनके द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित करने के कारण भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें २६ जनवरी १९७२ को 'पद्मश्री' के अलंकरण से सम्मानित किया। ५ फरवरी सन् १९८४ को चौरडिया जी का देहावसान हो गया।

स्व.प्राणिमित्र पद्मश्री सेठ आनन्दराज सुराणा

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेस के आधार स्तंभों में प्रमुख श्री आनन्दराज जी सुराणा का जन्म १५ सितम्बर १८९१ को जोधपुर के एक सभ्रान्त परिवार में हुआ। उनके पिता श्री सेठ चादमल जी सुराणा जीवदया की भावना में ओत-प्रोत क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे। पिता के क्रांतिकारी विचारों का श्री आनन्दराज जी सुराणा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि उनका व्यवसायी जीवन बीकानेर में रत्न विभाग की एक सामान्य नौकरी से आरम्भ हुआ परन्तु जीवन के अन्तिम वर्षों में वे एक उल्लेखनीय और सफल व्यवसाय के धनी के रूप में सम्मानित हुए।

वैसे तो सुराणा जी ने अपने आरंभिक जीवन में ही देश की स्वतंत्रता हेतु कार्य करना आरंभ कर दिया था परंतु "भारत - छोड़ो आन्दोलन" के उपरान्त उनकी गतिविधियां बहुत प्रखर हो गईं। उन्हें प्रमुख स्वाधीनता सेनानी श्री जयनारायण व्यास, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री हरि भाऊ उपाध्याय, श्री माणिकलाल वर्मा, श्री लीलाधर जोशी, श्री मिश्रीलाल गगवाल जैसे नेताओं का सहयोग मिला।

स्वाधीनता के उपरान्त श्री सुराणा जी ने सामाजिक एकता एवं नैतिक मूल्यों की महानता स्थापित करने के लिए कार्य किया। उनकी सूर्यबूझ नेस्थानकवासी समाज की गतिविधियों को एक नया आयाम दिया। नई दिल्ली में भगतसिंह मार्ग पर विशाल जैन भवन की इमारत इनकी सूर्यबूझ की प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी की २५००वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया। इसी संदर्भ में आप ने २५०० शायों को अभय दान देने की योजना का कार्यान्वित किया।

देश के बंटवारे के समय उन्होंने पाकिस्तान से आए बंजर भाई-बहनों के पुनर्वास में उल्लेखनीय सहयोग दिया। उनका यह कार्य चिरस्मरणीय रहेगा।

जैन काफ़ेस के अलावा श्री आनन्दराज जी सुराणा अनेक समाजसेवी संस्थाओं से संबंधित रहे जिनमें बंबई की ह्यूमेनेटेरियन लीग, बापू आदर्श संस्था, गीता शिशु विहार, भारतीय शाकाहार कांफ़ेस भारत गोसेवक, विश्व अहिंसा संध और गुराणा विश्व बंधु ट्रस्ट प्रमुख हैं। २३ मिनबर १९८० का श्री सुराणा जी का स्वर्गवास हो गया।

स्व श्री गोकुलचन्द जी नाहर

श्री गोकुलचन्दजी नाहर दिल्ली स्थानकवासी जैन समाज के लक्ष्यप्रतिष्ठ नेता थे। चादनी चौक, दिल्ली में जैन स्थानक (बारादनी भवन) बनवाने का श्रेय उन्हीं को है। सन् १९३३ में कांफ़ेस के नवम् अघिवेशन के अवसर पर अजमेर में वृहद साधु सम्मेलन के लिए समस्त भारतवर्ष के सत्ता को एकत्रित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था।

स्व श्री चन्द्रभान जी डाकलिया

श्री चन्द्रभान जी डाकलिया का जन्म श्रीरामपुर (महाराष्ट्र) में हुआ था। आप जैन समाज की अनेक धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष रहे। आपका सारा जीवन साधु सन्तों की सेवा में व्यतीत हुआ।

स्व. श्री शादीलाल जैन

श्री शादीलाल जैन का जन्म ७ मार्च १९०७ को अमृतसर (पंजाब) में हुआ था। उन्होंने १९२६ में १९३७ तक अमृतसर में सर्राफ़ का काम किया और सोना-चांदी के बहुत बड़े व्यापारी माने जाते थे। द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होने पर सन् १९३९ में वे कलकत्ता चले गए और वहां कमीशन एजेंट का व्यवसाय किया। सन् १९४२ में उन्होंने दिल्ली आकर मैमर्स रतनचंद हरजसराय नाम की सुविख्यात फ़र्म स्थापित की। दिसम्बर १९४६ में वे बम्बई चले गए और से आर सी एच बरार एंड कंपनी की नींव डाली। सन् १९५१ में उन्होंने मणहर लायन पेपिल बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। इस प्रकार श्री शादीलाल जी उद्योग के क्षेत्र में कितनी ही फ़र्मों से सम्बद्ध रहे।

४ दिसम्बर १९७० को आप महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई महानगर के शेरिफ नियुक्त किये गये, आपका शेरिफ का कार्यकाल बहुत ही सफल रहा।

समाज सेवा तो उन्हें अपने पूज्य पिताजी श्री रतनचंद जैन से बिरासत में मिली थी। श्री रतनचंद जी अमृतसर की जैन बिरादरी के प्रमुख नेता माने जाते थे। उन्होंने ही श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, बनारस की स्थापना की थी जिसके कालान्तर में श्री शादीनाथ जी ने मंत्री के रूप में काम किया।

सामाजिक क्षेत्र में श्री जैन भारत जैन महामण्डल व श्री पंजाब जैन धातृ सभा, बम्बई और अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन युवक परिषद् के अध्यक्ष रहे। श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति तथा अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स के भी आप उपाध्यक्ष रहे। आप अहिंसा इंटरनेशनल के आजीवन सदस्य थे।

आप भगवान महावीर २५वीं निर्वाण शताब्दी समारोह सबंधी केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार तथा जैन समाज की अनेक समितियों के सदस्य थे। वे बंबई एवं देश की जनकल्याण व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं से सम्बद्ध रहे।

स्व. श्री रामलालजी जैन सर्राफ

श्री रामलाल जी सर्राफ का जन्म स्यालकोट (पंजाब) में हुआ था। दिल्ली में आप सोने चांदी के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे। आप धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे और अनेक सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं को आप तन, मन, धन से सहयोग देने थे। कान्फेन्स के आप कई वर्षों तक लगातार उपाध्यक्ष और ट्रस्टी रहे।

स्व. श्री बनारसीदास जी ओसवाल

लाला बनारसीदास ओसवाल स्थानकवासी जैन समाज के ही नहीं, अपितु संपूर्ण जैन समाज के उन चन्द व्यक्तियों में से थे, जिन्हें समाज का स्तम्भ कहा जा सकता है। आपका सारा जीवन धार्मिक, सामाजिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में किय गये सराहनीय कार्यों से भरा हुआ था। आपके अन्दर सरलता, विनम्रता और सहजता कूट-कूट कर भरी हुई थी।

श्री बनारसीदास जी का जन्म ४ मितंबर, १९०४ को होशियार पुर्ग (पंजाब) में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री मिलखीराम जी था। आपका विवाह श्रीमती नत्थो देवी के साथ हुआ, आपकी धर्मपत्नी श्री धर्मपरायण महिला थी, उनके जीवन में भी सेवाभाव अतिथि सत्कार आदि गुणों के कारण आपको सदैव उनसे सद्कार्यों की प्रेरणा मिलती रहती थी। १५ साल की अल्प आयु में ही आपने अपना व्यवसाय दिल्ली में आकर शुरू किया।

सन् १९२१ में आपने गांधीजी के संपर्क में रह कर "सेवा ही धर्म" का मार्ग अपनाया। अंतिम अवस्था तक आपने यह सेवा कार्य जारी रखा। आप प्रतिदिन अपने निवास पर सुबह-शाम एक घंटा मरीजों की देखभाल करते थे। और उनके रोगों का निःशुल्क उपचार करते थे।

सन् १९२४ में दिल्ली में भयंकर बाढ़ आने के बाद प्लेग की महामारी फैली। कोई घर ऐसा न था जिसका दरवाजा मीन न खटखटा रही हो। लोग दिल्ली को छोड़कर बाहर भाग रहे थे। उस समय समस्या थी मरने वालों की लाशों को कौन उठाये। उस समय लालाजी ने कुछ साहसी नौजवानों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई और मरने वालों को प्रशान पहुँचाने और उनकी अन्त्येष्टि का प्रबंध किया।

आप अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। आप बचपन से ही मनो और माध्वियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। "नमोकार मंत्र" के प्रति आपको अपार श्रद्धा थी।

साधु एवं समाज संगठन आपका एक मधुर सपना रहा। आप १२ वर्ष तक अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेस के उपाध्यक्ष रहे। दिल्ली में जब आचार्य श्री आनंद ऋषिजी महाराज का आगमन हुआ, तो उनके आदेश से दिल्ली जैन महासंघ की स्थापना हुई। उसका प्रथम अध्यक्ष पद पाने का गौरव आपको प्राप्त हुआ। भारत जैन महामंडल के भी आप कई वर्षों तक उपाध्यक्ष रहे। एस एस जैन सभा, कोल्हापुर रोड के भी आप उपाध्यक्ष थे।

१ जनवरी, १९८० की शाम को नमोकार महामंत्र जपते हुए आपका स्वर्गवास हुआ। श्री ओसवाल जी के तीनो पुत्र श्री प्रेमचंद, श्री धर्मचंद और श्री सुभाषचंद समाज-सेवा में रत हैं।

स्व सेठ श्री सुगनमल जी भंडारी

श्री सुगनमल जी भंडारी का जन्म रामपुरा (मध्यप्रदेश) में हुआ था। आप इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी थे। आप कान्फेस के उपाध्यक्ष और इंदौर श्रावक संघ के अध्यक्ष रहे। फरवरी १९७८ में कान्फेस के इंदौर अधिवेशन के आप स्वागतार्थ्य थे।

“समाज भूषण”

श्री सचालाल छगनमल बाफना

मुख्यात व्यवसायी तथा उद्योगपति और कर्मठ कार्यकर्ता श्री सचालाल बाफना का जन्म २० जुलाई सन् १९१९ को ग्राम फागना, जिला-धुलिया (महा) में हुआ था। आपके पूर्वज मूलतः राजस्थान में गोठन जिलान्तर्गत हरमाल के निवासी थे। जहाँ से वे काफी समय पहले महाराष्ट्र में आकर बस गए थे। शिक्षा के उपरान्त १९ वर्ष की आयु में ही आपने फागना ग्राम पंचायत में भाग लेना आरम्भ कर दिया था और सन् १९६२ तक आपका कार्यक्षेत्र धुलिया ही रहा। आपने धुलिया नगरपालिका में विभिन्न पदों को सुशोभित किया जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चयरमैन-स्टेडिंग कमेटी, अध्यक्ष-बिल्डिंग कमेटी सदस्य-स्कूल बोर्ड आदि। शिक्षा संबंधी अन्य मस्थाओं में आप सदस्य-स्कूल बिल्डिंग धुलिया डिस्ट्रिक्ट, अध्यक्ष एम एम पी हाई स्कूल, धुलिया, उपाध्यक्ष-गुरुद पुस्तकालय धुलिया सदस्य-शिवाजी विद्या प्रसारक सोसायटी, मंत्री-पोलीटेकनीक धुलिया, अध्यक्ष फतेहबाद एजुकेशन सोसायटी चिचवड, पुणे, अध्यक्ष-नेमीनाथ ट्रस्ट आश्रम, चादवड (जि नासिक) अध्यक्ष-जैन ओमवाल बोर्डिंग धुलिया आदि भी रहे हैं। धुलिया में श्री बाफना रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष, मर्चेंट्स सहकारी बैंक के मस्थापक अध्यक्ष उद्योग नगर सहकारी सोसायटी के मस्थापक-अध्यक्ष आपटर केयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अध्यक्ष-लायम क्लब तथा धुलिया नगर काउंसिल कमेटी के अध्यक्ष और काउंसिल कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे।

आरम्भ में श्री सचालाल बाफना ने सन् १९३८ में अपने पिताजी की फर्म मैसर्स छगनलाल नाहेबराव बाफना में ही काम करना शुरू किया जो रूई और मृगफली का व्यापार करते थे। १९४६ में १९५२ तक आप ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन, बंबई के प्रतिनिधि रहे जो पूर्वी क्षेत्र में रूई की छांट करने थे।

सन् १९६३ में श्री बाफना औरगाबाद आ गए जहाँ उन्हें हिन्दुस्तान मोटर्स लि कलकत्ता और महिद्रा एंड महिद्रा लि की डीलरशिप मिल गई। आप मैसर्स 'कैलाश मोटर्स', औरगाबाद और सदीप एंजेलीज के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आप गुजरात ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन बड़ौदा के हिन्दुस्तान टेक्टर और महिद्रा ओवेन लि के ट्रैलरों के विक्रेता भी हैं।

सन् १९७२ में श्री सचालाल बाफना ने औरगाबाद में अपने स्वयं के उद्योग स्थापित किए जिनमें सदीप मेटल वर्क्स, मराठवाडा स्पन पाइप्स, बी एम पावर केबल्स और बाफना रोलिंग मिल्स शामिल हैं। आप औरगाबाद इवेस्टमेंट प्रा लि और सगबी टाइम इंडस्ट्रीज प्रा लि के चेरमैन भी हैं। श्री बाफना खेतहर भी हैं। ग्राम फागना (जि धुलिया) में उनकी ९६ एकड़ भूमि है, जिसमें वे गेहूँ, ज्वार और बाजरा की कاشت करते हैं।

प्रवृत्तावर स्थानकवासी जैन समाज में श्री सचालाल बाफना की गणना अग्रगण्य मुख्यावकों में होती है। आप अब्जिल भारतवर्षीय जेव मस्था जैन काफेस, नई दिल्ली के मंत्री, महामंत्री एवं उपाध्यक्ष के पदों पर काम करते रहे हैं और अब सन्

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रन्थ

१९८४ में काफेस के अध्यक्ष पद की सुशोभित कर रहे हैं। यह उन्हीं की लगन और कार्यकुशलता का फल है कि अक्टूबर १९८८ में काफेस का अमृत महोत्सव और अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने काफेस की प्रतिष्ठा और श्रमण सच की सुदृढ़ता से अपने आपको आत्मसात कर दिया है और स्वास्थ्य प्रतिकूल होते हुए भी अपने ध्येय के लिए दिनरात एक किए हुए हैं।

काफेस के अतिरिक्त जैन समाज की अन्य संस्थाओं में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप आनन्द प्रतिष्ठान, पूना के अध्यक्ष ओमवाल मिश्रमंडल, धुलिया के सभापति और भारत जैन महामंडल के मंत्री व उपाध्यक्ष रहे हैं। आप भगवान महावीर २५वीं निर्वाण शताब्दी महोत्सव केन्द्रीय समिति के सदस्य भी थे।

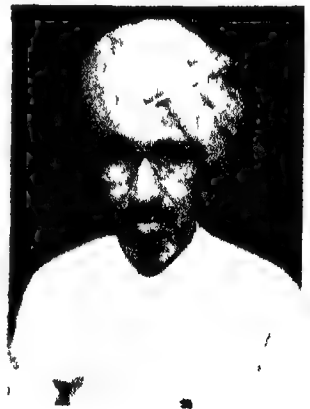
श्री बाफना महाराष्ट्र सरकार द्वारा आनररी मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मानित किए गए हैं। आप जिन अन्य संस्थाओं में संबद्ध रहे हैं, उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं—वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्माल स्कूल इंडस्ट्रीज एंडवाइजरी काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोटर काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, प्लानिंग कमिटी आदि।

श्री बाफना जी की धर्मपत्नी स्व श्रीमती तारामती एस बाफना एक धार्मिक वृत्ति की सुश्राविका थी।
पता मेमर्स कैलाश मोटर्स
पोस्ट बाक्स नं०
जालना रोड, औरंगाबाद-४३१००१

श्री एस हस्तीमल मुणोत

श्री एस हस्तीमल जी मुणोत का जन्म सन् १९२५ में राजस्थान के पाली जिले में नीमली ग्राम में हुआ। आपके पिता श्री हीराचंद जी मुणोत बड़ी धार्मिक प्रकृति के थे। आपकी धर्मपत्नी सायर बाई एक आदर्श जीवन मगिनी हैं। आपन साहस एवं प्रतिभा के बल पर व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश किया। व्यापार के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती गई। व्यावसायिक साख बढ़ती गई। धीरे-धीरे आपने व्यापार के क्षेत्र में सुदृढ़ एवं गहरी नींव जमा ली। आज भी परांपरा हेतु आपके द्वारा सक्रिय व्यापार में अवकाश लेने के उपरांत भी व्यापार सफलतापूर्वक चल रहा है। आपके दो पुत्र श्री भवरलाल जैन एवं श्री मोहनलाल जैन बड़ी बुद्धिमत्ता एवं व्यवहार कुशलता से आपकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री हस्तीमल जी व्यापार एवं व्यवसाय में आगे रहने के साथ ही युवावस्था से अनेक शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थानों से भी संबंधित हैं। आप करीब पंद्रह वर्षों तक एस एस जैन विद्यालय मिकदराबाद कमेटी के सचिव रहे। सन् १९८३ में इस स्कूल की प्रबन्ध व्यवस्था आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री भवरलाल जैन देख रहे हैं।

धार्मिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में भी श्री हस्तीमल जी का अपना योगदान है। आपने श्री आनंद जैन आध्यात्मिक शिक्षा सच की स्थापना की और युवक-युवनियों में धार्मिक चेतना जागृत की। राणाबास में छात्रावास के निर्माण में आपका योगदान रहा है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक बालिका छात्रावास एवं विद्यालय के निर्माण में सहयोग दिया।

साहित्य के क्षेत्र में गत दस वर्षों में आप ज्ञानोपयोगी जैन साहित्य का बिना मूल्य वितरण कर रहे हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन सच हेतु आपने एक विशाल भवन का निर्माण करवाया जो कि वर्तमान में सिकदराबाद में जैन समाज की ममस्त गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। इस सच के आप उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सभापति रह चुके हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के कार्याध्यक्ष हैं। विशाल साधु सम्मेलन के प्रवर्तक व मफल क्रियान्वयक भी हैं।

श्री हस्तीमल जी एवं अन्य व्यक्तियों के अथक प्रयत्नों से निर्मित श्री महावीर हास्पिटल वर्तमान में सिकदराबाद एवं हैदराबाद का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित चिकित्सालय है।

वर्तमान में श्री हस्तीमल जी तपस्या के पथ पर अग्रसर हैं। विगत १८ वर्षों से आप निर्विघ्न रूप में 'एकांतर' वर्षी तप कर रहे हैं। आपका जीवन सरल, सात्विक एवं अनुकरणीय है। आप सद्गुरु का उपयोग करते हैं और नग्न पांव चलते हैं। मत एवं मतियों की सेवा में आपकी पूर्ण निष्ठा है। सन् १९८१ में व्यापार व्यवसाय से अवकाश लेकर आप समाज सेवा के पुनीत कार्य में रत हैं।

वर्तमान में श्री हस्तीमल जी अपनी पूरी शक्ति संपूर्ण जैन समाज के एकीकरण में लगा रहे हैं।

पता ७-२-१३२ पीट मार्केट मिकन्दाबाद-५००००३ (आंध्रप्रदेश)

डॉ रामानंद जैन

डॉ रामानंद जैन का जन्म ६ जनवरी, १९२१ को हरियाणा राज्य के जिला भिवानी के प्रमुख नगर चर्खी दादरी में हुआ था। आपके पिता दानवीर सेठ श्री उद्दम सिंह जी व माता श्रीमती जानकी देवी स सदैव आपको जो शिक्षा और प्रेरणा मिली वह आपके जीवन में झलकती है। आपने चर्खी दादरी में श्री उद्दम सिंह जैन धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की है।

धार्मिक क्षेत्र में भी आपका बड़ा सहयोग है। आप अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा, स्थानक भवन, कोल्हापुर मार्ग, सब्जी मंडी, दिल्ली के आप सभापति हैं। आपके द्वारा श्री उद्दम सिंह जैन सभा मंडप के निर्माण से इस स्थानकभवन को भव्य रूप मिल गया है। अन्य कई धार्मिक संस्थानों में भी आपका सक्रिय योग है।

शिक्षा के क्षेत्र में आप इन्द्रप्रस्थ गर्ल्स हाई स्कूल, जामा मस्जिद, दिल्ली के प्रधान हैं और इन्द्रप्रस्थ महिला कॉलेज, दिल्ली की मैनेजिंग कमेटी के

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

सदस्य हैं। श्री त्रिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, अहमदनगर के आप सचालक प्रमुखों में हैं। इस संस्था का धार्मिक परीक्षा केन्द्र के रूप में बड़ा महत्व है। आप भगवान महावीर मैमोरियल समिति के प्रमुख हैं।

इसी प्रकार जैन अनाथ आश्रम व जैन कन्या आश्रम में भी वहाँ के विद्यार्थियों के उत्थान में आपकी बड़ी लगन है और सदैव आपसे पूरा सहयोग इन संस्थाओं को मिलता है।

मृदुभाषी, शांत स्वभावी व्यक्तित्व के कारण डॉ. रामानंद जैन बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर पाते हैं। व्यापारिक व औद्योगिक क्षेत्र में भी थोड़े समय में ही आपकी योग्यता व कार्यकुशलता के कारण व्यवसायों को उन्नति मिली है। उसी के कारण देश के उद्योगपतियों में आप उच्च स्थान पाये हुए हैं।

डॉ. जैन ने सन् १९४५ में जैन ब्रदर्स के नाम से दिल्ली व कलकत्ता में व्यापारिक संस्थान जैन स्टील ट्र्यूब कंपनी के नाम से स्थापित किया। देश में उस समय स्टील पाइप विदेशों से काफी मात्रा में आयात होता था। जैन स्टील ट्र्यूब कंपनी की स्थापना से औद्योगिक क्षेत्र में स्टील पाइप का बहुत बड़ा व्यापार आप संचालन कर रहे हैं।

व्यापारिक उद्योगों में आयात व निर्यात के क्षेत्र में आपका क्षेत्र विस्तृत रूप में फैला हुआ है।
पता जैन ट्र्यूब कंपनी लिमिटेड, डी-२०, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-११० ००१

श्री पारसमल चोरडिया

एक कर्मठ समाज सेवक व धर्मपरायण व्यक्तित्व के धनी, जिन्हें उक्त कार्य अपने पूज्यपिता स्व पद्मश्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया से विरासन में मिले, एक लम्बे समय से कान्फ्रेस के साथ संबंधित हैं। आप कान्फ्रेस के उपाध्यक्ष एवं विश्वस्तमडल में ट्रस्टी हैं। मद्रास महासंघ के अध्यक्ष हैं और अनेक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं में जुड़े हैं।

पता १६३ मिट स्ट्रीट, साउथार्पेट मद्रास-६०००७९

श्री मोहनलाल पन्नालाल लुकड

श्री मोहनलाल पन्नालाल लुकड का जन्म अहमदनगर जिले के आबकुटी नामक ग्राम में हुआ। बचपन में शिक्षा प्रबन्ध न होने से आप पूना जिले के चाकण नामक ग्राम में कुछ व्यवसाय करने की दृष्टि से आये और छोटी सी किंगने की दुकान शुरू की। उसके पश्चात् आपने वहाँ छोटी सी एक आयल मिल प्रस्थापित की।

सामाजिक कार्य में पहले से ही रत होने के कारण आपने चाकण में ही यथाशक्ति कार्य शुरू किया और चाकण के आसपास प्राथमिक शिक्षण केन्द्र प्रस्थापित करने में रुचि ली। चाकण कृषि उत्पन्न बाजार समिति प्रस्थापित करने में आप अग्रसर रहे। अनेक शिक्षण संस्थाओं को मदद देकर और मार्गदर्शन करके संस्था का नाम और कार्य उज्ज्वल करने में अग्रसर रहे। जैन विद्या प्रसारक मंडल, चिंचवड आज भी शिक्षण क्षेत्र में पूणे जिले में अग्रसर है। इस संस्था के आप पिछले २० साल से कार्याध्यक्ष हैं।

चाकण से पूना जैसे विस्तृत क्षेत्र में आकर आपने व्यावसायिक और सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति की। व्यावसायिक क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में भी पाकण का नाम उज्ज्वल किया। पूना आने पर झोपडपट्टी में बच्चों के लिए संस्कार केन्द्र प्रस्थापित करके बच्चों को सुसंस्कृत करने का काम हाथ में लिया। पूना की ऐसी गंदी बस्ती में झोपडपट्टी में आज २० संस्कार केन्द्र चालू हैं। ग्रीड माखरता वर्ग भी चालू कर दिए गए हैं।

निम्न संस्थाओं को आपका मार्गदर्शन प्राप्त है -

ब्रह्म-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

- (१) आनन्द प्रतिष्ठान, पूणे।
- (२) नेमीनाथ जैन ब्रह्मचर्याश्रम, चादवड।
- (३) पूना हास्पिटल और रिसर्च सेंटर।
- (४) जनता शिक्षण संस्था, पूणे।
- (५) पुणे पिजरापोल।
- (६) श्रीमती पतासीबाई लूकड आधाराश्रम और अधशाला।

जैन समाज के होनहार गरीब विद्यार्थियों के लिए बस्तीगृह स्थापित करने में और सुचारु रूप में चलाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप अखिल भारतवर्षीय ज्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स के उपाध्यक्ष और समाज के मेधावी कार्यकर्ता हैं।

पता नव महाराष्ट्र चाकण आयल मिल्स

४२/४३, शंकर सेठ रोड, पूणे-४११ ०३७ (महाराष्ट्र)

श्री फकीरचंद मेहता

धर्म और समाजसेवा के क्षेत्र में पूर्णतः समर्पित श्री फकीरचंद जी मेहता का जन्म जलगाव में वरणागाव नामक कस्बे में २१ अगस्त १९२१ को हुआ था। आपके पिता श्री नन्दलाल जी मेहता महाराष्ट्र के 'काटन किंग' के रूप में माने जाने वाले एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। आपकी माता रतनबाई के धार्मिक सम्कारों का आप पर बचपन में ही प्रभाव पड़ा है।

आप सन् १९३९ में भुसावल में काटन प्रेस फैक्टरी की स्थापना कर उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े। उद्योग के साथ ही आपकी रुचि समाज और राष्ट्र की सेवा के कार्यों में बढ़ने लगी। आपने वरणागाव में मराठी हाई स्कूल नमीराबाद में हाई स्कूल भवन एवं बोदवाड व एदलाबाद में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करवा कर शैक्षणिक विकास में योगदान दिया।

सन् १९४० में आपका विवाह उज्जैन निवासी श्री उदयचन्द जी देबडा की ज्येष्ठ पुत्री पारसरानी के साथ हुआ। आपकी धर्मपत्नी एक प्रसिद्ध समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं।

सन् १९५० में आपने राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु बंबई राज्य में हिन्दी सेवा मंडल नामक नाम एक संस्था की स्थापना की। वर्तमान में इस संस्था में लगभग ३५०० छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। आपने इस संस्था के परिसर में रतनबाई नन्दलाल जी हिन्दी भवन का निर्माण करवाया। हिन्दी सेवा मंडल के माध्यम से आपका सर्वांगीण दण्ड के अनेक नेताओं और सत महापुरुषों से हुआ। वर्तमान में आप इस संस्था के कार्यध्यक्ष हैं।

समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर गतिमान श्री मेहता भारत जैन महामंडल के साथ विगत ३९ वर्षों से सम्बद्ध हैं। इस संस्था के प्रबंध मंत्री, प्रधान मंत्री एवं प्रचार मंत्री के रूप में आपने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर जैन एकता और समन्वय की दिशा में व्यापक कार्य किया।

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

ज्ञानदेश ओसबाल शिक्षण संस्था भुसाबल एवं जामनेर के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश व देशांतर में उच्च अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आपके कुशल नेतृत्व में कई सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना और उनका विकास हुआ। अपने औद्योगिक विकास एवं सेवा के व्यापक क्षेत्र की दृष्टि से फकीरचंद मेहता ने महाराष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश में इंदौर नगर को भी अपनी कर्मस्थली बनाया। इंदौर में आने के बाद आपकी सेवा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया। अनेक अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं में आपको महत्वपूर्ण पदों पर रह कर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय जैन दिवाकर सगठन समिति श्री चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम, चित्तोडगढ़, जैन दिवाकर छात्रावास नीमच, गोदावरी जैन गुरुकुल छोटी सादड़ी के ट्रस्टी, जबाहर जैन विद्यापीठ कानोड़, उपाध्याय प्यारचंद जी महाराज सिद्धांतशाला, जैन दिवाकर फाउंडेशन, जैन दिवाकर विद्या निकेतन ट्रस्ट आदि धार्मिक क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक शिक्षण के प्रचार-प्रसार की दिशा में सक्रिय कार्य कर रहे हैं।

अनेक लोकोपकारी ट्रस्टों व सामाजिक सगठनों के माध्यम से आपके द्वारा जन सेवा के कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहे हैं। श्री सीभाग्यमल जैनपारमार्थिक ट्रस्ट, आनंद प्रतिष्ठान पूना, राजमल नन्दलाल मेहता चेगटेबल ट्रस्ट, महावीर स्वास्थ्य केंद्र इंदौर, अखिल राजस्थान अहिंसा प्रचारक जैन सघ अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक सघ चातुर्मास समिति, अखिल भारतीय जैन विद्वान परिषद् आदि संस्थाएँ आपकी सेवाओं का प्रतिबिंब रूप हैं।

आपने उद्योग के क्षेत्र में भी काफी सम्मान अर्जित किया है। आप नन्दलाल भंडारी मिल्स लि के डायरेक्टर और म प्र कांटन एमोमिशन के उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में कांटन एमोमिशन इंदौर के उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

जैन समाज के एक महान् महा भावी व्यक्तित्व के रूप में उभरे श्री फकीरचंद मेहता स्वभाव में अत्यंत सरल, मृदुभाषी एवं मिलनसारिता के गुणों से ओतप्रोत हैं। सत सभाओं के माध्यम से जन-जीवन में नैतिक उत्थान की दिशा में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। महापुरुषों की जयंतियां, तपोत्सव समारोह, व्याख्यानमाला, दीक्षा महोत्सव आदि अनेक आयोजनों में आप हमेशा आगे रहते हैं। समाज में सबको साथ लेकर चलना आपके जीवन का मूलमंत्र है। कदाचित् इसलिए सभी कार्यकर्तृगण आपके साथ सेवा कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज सेवा में श्री फकीरचंद मेहता ने अपने आप का समर्पण कर दिया है।

पता 'पारस' ६-डॉ अण्डानी मार्ग इंदौर- ४५२००२

श्री नृपराज शादीलाल जैन

श्री नृपराज जैन का जन्म १० जनवरी सन् १९२८ को अमृतसर (पंजाब) में हुआ। आप स्व. श्री शादीलाल जी जैन के ज्येष्ठ पुत्र हैं जो बंबई के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे बंबई के रेगिफ रह चुके थे और अनेक जैन संस्थाओं के पदाधिकारी थे।

श्री नृपराज जैन अत्यावस्था में ही अपने पैतृक व्यवसाय में शामिल हो गए थे। श्री जैन लायन पेसिस्स प्रा लि के चेयरमैन और में डायरेक्टर हैं। आप कश्मीर मेडांग बुड जम्भू कश्मीर, रतनचंद हरजसराय (एम) प्रा लि फरीदाबाद आदि कंपनियों के भी चेयरमैन/डायरेक्टर हैं।

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में श्री नृपराज एक उत्साही कार्यकर्ता हैं। आप भारत जैन महाभवन, कैसाबलाका, महकरी सोसाइटी, बंबई, श्री पंजाब जैन भारती सभा, बंबई के अध्यक्ष हैं। श्री जैन श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति के भी अध्यक्ष हैं जो श्री पार्श्वनाथ विद्याधर शोध संस्थान वाराणसी का संचालन करती हैं। इनके अतिरिक्त कई धर्मार्थ ट्रस्टों की भी आप देखभाल कर रहे हैं।

पता १७१/१७२ कैसाबलाका, १७ वीं मजिल, कफ परेड बंबई-४०० ००५

श्री रतनचंद राका

सरल स्वभावी युवा उद्योगपति श्री रतनचंद राका का जन्म १५ सितंबर सन् १९३२ को सिवाना, जिला बाड़मेर (राजस्थान) में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जमराज जी माता का नाम श्रीमती वरजू देवी और पत्नी श्रीमती सुखी देवी है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आप बहुत अग्रसर हैं और आप (१) राका केबल्स प्रा लि कड़पा तथा सिकंदराबाद, के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा (२) राका मेटल्स, बंबई (३) राका टैक्सटाइल्स, अहमदाबाद और कमलेश इंडस्ट्रीज, जोधपुर के मालिक हैं।

श्री रतनचंद राका अस्पताल सेवा और शैक्षणिक क्षेत्र में मुक्त हस्त से दान देते हैं। उन्होंने (१) भगवान महावीर के नाम पर कड़पा जिला टी बी केन्द्र में एक लपेटिक का अस्पताल बनवाया है। (२) मुमेरपुर में एक जनरल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र का निर्माण करवा रहे हैं और, (३) कैसर सनीटोरियम, जोधपुर (४) भगवान महावीर अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद, जिसके आप उप-प्रधान हैं (५) पुनर्निर्माण केन्द्र बनावटी अंग जयपुर, (६) राजस्थान के अनुसूचित जाति क्षेत्र में महावीर अस्पताल

तथा मरीजों के हितार्थ अन्य चिकित्सा व शैक्षणिक समस्याओं को आपने मुक्त हस्त से दान दिए हैं। इसके अतिरिक्त आपने ग्रामीण और अनुसूचित जाति क्षेत्र में कई नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए हैं तथा भिवाना ग्राम (राजस्थान) में चिकित्सालय निर्माण के लिए नेटर्नी धर्मार्थ ट्रस्ट पाली की स्थापना की है और अपने जन्म स्थान रावी (जिला-बाड़मेर) में एक अस्पताल खोला है।

शिक्षा के क्षेत्र में श्री राका ने (१) कड़पा में भगवान महावीर के नाम पर एक स्नानकोत्तर केन्द्र स्थापित किया है। (२) नन्दाल्लुर में जूनियर कॉलेज (३) विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी, मद्रास और (४) सी यू शाह भवन, मद्रास के लिए दान दिया है। रावी में लड़के और लड़कियों के लिए एक माध्यमिक स्कूल की स्थापना की है। आप असराज राका धार्मिक ट्रस्ट के संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं।

श्री राका की सेवाओं और प्रतिष्ठा को सम्मानित करने हेतु भारत सरकार ने उन्हें १९८९ में 'उद्योग पत्र अवार्ड' दिया था। जैन समाज ने उन्हें 'समाज रत्न' की उपाधि प्रदान की है। ट्रांसवर्ल्ड ट्रेड फेयर में उन्हें स्वर्ण पदक और १९८३ में प्रोडक्टिविटी (उत्पादन) इनाम मिला था।

पता राका केबल्स प्रा लि

३१५-३१७, चिनोय ट्रेडिंग सेक्टर, पार्क लेन सिकंदराबाद- ५०० ००३

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रथ

श्री जे. डी. जैन

सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी तथा धर्मपरायण श्री जे डी जैन का जन्म हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिले के अतर्गत रमड़ा नामक ग्राम में हुआ। आपके पिता श्री मनोहरलाल जी जैन उदार, धर्मनिष्ठ, परिश्रमी एवं लगनशील सद्गृहस्थ थे, जिनके पावन स्कारो ने श्री जे डी जैन के लिए बहुआयामी जीवन का निर्माण किया। अपनी आरंभिक शिक्षा दिल्ली में प्राप्त करने के बाद श्री जैन ने सिविल इंजीनियरी की उपाधि प्राप्त की। महत्वाकांक्षी युवक श्री जे डी जैन ने २३ वर्ष की आयु में इस्पात उद्योग में प्रवेश किया और अल्पकाल में ही अपनी कार्यकुशलता, श्रम एवं मिलनसारि के कारण इस उद्योग व्यापार की प्रथम कोटि में स्थापित हो गए।

जैन रोलिंग मिल्स, मुकुन्द नगर, गाजियाबाद जैसे उच्च कोटि के व्यापारिक संस्थान की स्थापना के साथ ही कृषि एवं चीनी उद्योग के कई प्राविधिक उपकरणों के उत्पादन का कार्य भी आपने प्रारंभ किया।

उद्योग व्यवसाय की सफलता के साथ समाज सेवा में भी श्री जैन की प्रगाढ़ रुचि है। आपकी दक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज आप देश की बहुसंख्यक संस्थाओं के संस्थापक, सरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा मानद सदस्य हैं। कई बार देश के नेताओं द्वारा आपको उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

व्यवसाय और समाज सेवा के साथ ही धर्मापन एवं सत्संग श्री जैन के जीवन के अभिन्न अंग हैं। नित्य दिन सामायिक व्रतोपवास, साधु-मती दर्शन, स्वाध्याय और अतिथि सेवा आपकी दिनचर्या की विशेषताएँ हैं। अपने व्यस्ततम समय में से अधिकांश समय वे रोगियों की सेवा मुखुषा में लगाते हैं और इस सेवा हेतु उन्होंने कई अस्पतालों, औषधालयों तथा सहायता कोषों का प्रवर्तन किया है। श्री जैन को इन सद्वृत्तियों में आचार्य सम्राट् पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज, राष्ट्र मत् प्रवर्तक भडारी श्री पदमचंद जी महाराज आदि आध्यात्मिक विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त है।

वर्तमान में श्री जैन निम्नलिखित संस्थाओं से संबद्ध हैं -

सरक्षक गाजियाबाद लोहा बिक्रेता मंडल, गाजियाबाद। स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ वेस्टर्न, यू पी, गाजियाबाद। जैन मिलन, गाजियाबाद। श्री वर्धमान श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन महासंघ, दिल्ली।

अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन, जो कि चारों संप्रदायों की एकमात्र संस्था है और जिसकी २३१ शाखाएँ एवं ११,००० सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन महासंघ, जिसमें सारे प्रान्त की ७२ जैन स्थानक हैं। श्री एस एस जैन संघ, गाजियाबाद। श्री एस एस जैन सभा, मोतियाखान, नई दिल्ली। लाला मनोहरलाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद। श्री वर्धमान जैन गोसदन, पट्टी कल्याण, हरियाणा। जैन मुनि श्री भागमल महाराज स्मारक अस्पताल, पुरखास, सोनीपत, हरियाणा। जैन साठवीं पद्मा विद्या निकेतन, शास्त्री नगर, शक्तिनगर एक्सपेशन, दिल्ली।

उपाध्यक्ष आल इंडिया स्टील रिरालर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली। अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ नार्दन इंडिया, कानपुर। पता के बी-४५, कवि नगर, गाजियाबाद-२०१००३ (उ प्र)

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रथ

श्री हीरालाल जैन

सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में आपका अद्वितीय योगदान रहा है। आपने लुधियाना में होम्योपैथिक कॉलेज एब अस्पताल की स्थापना की है और पंजाब सरकार की सहायता से लार्ड महावीर फाउंडेशन की नींव डाली है।

आप आत्म पब्लिक स्कूल, लुधियाना के अध्यक्ष तथा जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला और जनता कॉलेज, जगगाब के सदस्य रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा आप गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर की सिनेट के सदस्य नामजद किये गये थे।
पता आत्म भवन, ३८ आत्म नगर, लुधियाना-१४१००३ (पंजाब)

श्री अजितराज सुराणा

श्री अजितराज सुराणा का जन्म २१ सितंबर सन् १९३१ को जोधपुर में हुआ। आप के पिता श्री बच्छराज जी सुराणा स्वर्गीय प्राणिमित्र, पद्मश्री सेठ आनंद राज जी सुराणा के भाई थे। सेठ आनंद राज जी सुराणा के पश्चात् ज भा एवं स्या जैन कान्फेन्स में उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री अजितराज सुराणा स्वर्गीय सेठजी की ही तरह तन-मन-धन में अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं।

श्री सुराणा छापेखाने की मशीनों के सुप्रसिद्ध व्यापारी हैं और वे इंडो-यूरोपियन मशीनरी कंपनी के डायरेक्टर हैं जिसकी शाखाएँ बंबई, कलकत्ता, बंगलोर और मद्रास में भी हैं।

स्वभाव से निष्कपट निराभिमानी, गंभीर, शांत, सरल एवं उदार श्री अजितराज सुराणा पिछले ८ वर्षों से जैन कान्फेन्स के दिल्ली कार्यालय का कार्य बड़ी कुशलता दक्षता, उत्साह एवं आत्मीयता से देख रहे हैं। आपने अनेक नगरों तथा विदेशों तक फैले हुए व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी सुराणा जी कान्फेन्स के कार्यालय में पर्याप्त समय देते हैं। इनकी सेवाएँ केवल कान्फेन्स तक ही सीमित नहीं हैं। दिल्ली की स्थानीय संस्थाओं में धन एवं समय दोनों ही दृष्टियों से श्री सुराणा का उल्लेखनीय योगदान रहता है।

श्री सुराणाजी सभी से समायोजन तथा सामंजस्य रखकर चलने वाले हैं। 'जैन प्रकाश' के संपादक के रूप में उन्होंने बड़े ही विवेक एवं धैर्य से काम लिया है। पत्र में कभी भी विरोधात्मक तथा दूसरों को अपमानित करने वाली सामग्री को स्थान नहीं दिया है। वे चाहते हैं कि संस्था का पत्र संस्था की आवाज तथा सदस्यों को शत-प्रतिशत सही ढंग से पाठकों तक पहुँचाए।

वे एक निस्वार्थ सेवी हैं। उन्हें यश, पद, प्रतिष्ठा आदि किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। आप गुरुक एवं ठोस कार्यकर्ता हैं। सामाजिक क्षेत्र में श्री अजितराज सुराणा राजस्थान मित्र परिषद् के अध्यक्ष और सुराणा विश्व बहुत्व ट्रस्ट एवं श्रीमती मोहन देवी सुराणा बेगीटबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आप ज भा एवं स्या कान्फेन्स के मंत्री और ट्रस्टी हैं।

पता ए-१/२९०, सफदरजग इन्क्लेव, नई दिल्ली ११० ०२९

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

श्री पुष्पराजमल एस.लुकड

उद्योग एवं समाजसेवा में सुप्रसिद्ध श्री पुष्पराजमल एस लुकड मूलतः राजस्थानी ओसवाल हैं, किंतु सैकड़ों वर्षों पूर्व महाराष्ट्र के जलगाव में इनके पूर्वज आकर बस गए थे और गत पैंतीस वर्षों में बंबई में स्थायी निवास कर रहे हैं। आपका जन्म जलगाव (महाराष्ट्र) में दिनांक ६ जनवरी १९२१ को हुआ। व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में सफल श्री लुकड फिल्म एक्सपोर्ट में फिल्म प्रोसेसिंग तथा प्रोजेक्टर निर्माण आदि काम कर रहे हैं। वर्तमान में आप निम्नलिखित कंपनियों के डायरेक्टर हैं —

- (१) में पी एस लुकड एंड सन प्रा लि
- (२) में पी डी आर विडियोटोनिक्स इंडिया प्रा लि
- (३) परमाफिल्म ऑफ इंडिया प्रा लि
- (४) परमाफिल्म ऑफ मद्रास प्रा लि
- (५) मिने सुपर प्रा लि
- (६) कल्पना ट्रेडर्स प्रा लि
- (७) ऑटोगमा प्रा लि

आप उद्योग व्यापार के साथ-साथ धार्मिक, सामाजिक शैक्षणिक कार्यों में भी तन-मन-धन में सहयोग देते रहे हैं। उदार हृदय श्री लुकड निम्नलिखित संस्थाओं में सक्रिय रूप में सम्बद्ध हैं —

- (१) भारन जैन महामंडल, बंबई- प्रधानमंत्री
- (२) श्री ओसवाल मित्र मंडल, बंबई- उपाध्यक्ष
- (३) श्री महावीर फाउंडेशन बंबई- मैनेजिंग ट्रस्टी
- (४) श्री अग्रहत सेवा ट्रस्ट, बंबई- मैनेजिंग ट्रस्टी
- (५) पी एस लुकड एंड सन चरिटेबल ट्रस्ट बंबई- मैनेजिंग ट्रस्टी
- (६) श्री जवाहर जैन विद्यापीठ, कानोड (राज) - उपाध्यक्ष
- (७) श्री तिलोकरत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड अहमदनगर
- (८) आनन्द प्रतिष्ठान, पूना
- (९) आप अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली के मंत्री हैं।

इसके अतिरिक्त देश भर की अनेक सभा, संस्थाओं के आप संरक्षक, आजीवन सदस्य हैं। लुकड बंधुओं की ओर से जलगाव में सागर भवन, सागर हाई स्कूल, सागर आयुर्वेदिक औषधालय सागर टावर, सागर व्यायामशाला आदि संस्थाएं संचालित हैं।

अत्यंत सरल, सेवाभावी, पद एवं प्रतिष्ठा की लालसा में मुक्त श्री पुष्पराज लुकड अधिकांश समय सेवा कार्यों में लगाते हैं। आपके दोनों पुत्र श्री देव कुमार एवं राजेन्द्र उद्योग व्यापार संभालते हुए सेवा करने का आपको अवसर देते हैं और धर्मपत्नी श्रीमती सुलोचना देवी इनके धार्मिक, सामाजिक कार्यों में सहभागी रहती हैं।

पता ७१ गंगा विहार, रफी अहमद कदवई मार्ग, किंग्स सर्कल, बंबई- ४०० ०१९

श्री के. उत्तमचंद रूणवाल

श्री उत्तमचंद रूणवाल का जन्म सन् १९४० में हुआ था। आप श्री कन्हैयालालजी रूणवाल के पुत्र हैं। अपने व्यापार के साथ-साथ आप गत २७ वर्षों से सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं।

आप अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स के मंत्री हैं और कान्फेन्स के सशोधित विधान की रूपरेखा बनाने में आपने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। १९८७ में पूना में वृहत् साधु-सम्मेलन के आयोजनार्थ गठित कान्फेन्स की समिति के आप मंत्री रह चुके हैं। श्री रूणवाल (१) राजस्थान समाज, बगलौर (२) हिन्दी शिक्षण सघ, बगलौर (३) कर्नाटक पान बोर्कर्स एमोसिगेशन तथा (४) श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन सघ, शिवाजी नगर, बगलौर की कार्यकारिणी समितियों के सदस्य हैं।

आप श्री जैन शिक्षा समिति, अशोक नगर बगलौर के स्थापक एवं मंत्री हैं, जिसके तत्वावधान में निम्नलिखित मस्थाएँ संचालित हैं —

- (१) श्री हजारीमल मुल्तानमल जैन छात्रालय
- (२) श्री मुआबाई जैन धर्म प्रचारक प्रशिक्षण केन्द्र,
- (३) श्री सन्मति स्वाध्याय पीठ
- (४) श्री मुधा जैन ग्रथालय।
- (५) आप श्री रूणवाल बगलौर गोरक्षणी शाला के मंत्री भी हैं।

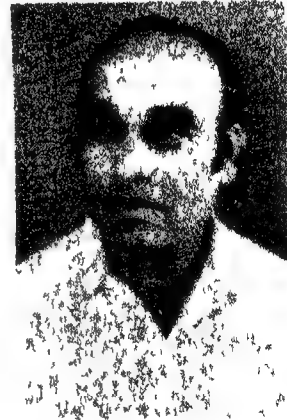
पता १७२ शिवाजी रोड शिवाजी नगर, बगलौर—५६० ०५१

श्री शातिलाल इन्द्रचन्द दुग्ड

ठत्साही और लगनशील कार्यकर्ता श्री शातिलाल दुग्ड का जन्म नासिक में हुआ था। आप सिविल इंजीनियर हैं। साधु सतों की सेवा में विशेष रुचि रखने वाले श्री शातिलाल अनेक सामाजिक व धार्मिक मस्थाओं से संबद्ध हैं। कुछ मस्थाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) जैन ओसवाल बोर्डिंग, नासिक-अध्यक्ष
- (२) आदर्श ज्योति शिक्षण फंड, मगमनेर-उपाध्यक्ष
- (३) धावक सघ, नासिक-मन्त्री
- (४) अखिल भारतवर्षीय श्वे स्था जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली-मन्त्री
- (५) धार्मिक परीक्षा बोर्ड, अहमदनगर तथा वर्धमान महावीर सेवा केन्द्र, देववाली नासिक-ट्रस्टी

पता २०३, मुदडा बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, नासिक-४२२ ००१

अमृत-सहोत्सव गौरव-ग्रंथ

श्री बंकटलाल मोतीलाल कोठारी

श्री मोतीलालजी कोठारी के सुपुत्र श्री बंकटमलजी कोठारी एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी समाज सेवा व धर्मपरायणता की पूना जैन समाज ही नहीं बल्कि सर्व श्रमण सचियों समाज पर छाप है। आप मई १९८८ में श्रमण सचियों साधु सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष का पद सुशोभित किया। आप कान्फ्रेंस के साथ लम्बे समय से जुड़े हुए हैं अभी आप मंत्री पद पर हैं।
पता मोतीबाग ६९२/१/६ सतारा रोड, पुणे ४११०३९

श्री मेहताब चन्द जैन

आप दिल्ली जैन समाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आप दिल्ली मैट्रोपोलियन कौंसिल के सदस्य हैं।
पता २००१ नौधरा, किनारी, बाजार दिल्ली-११०००६

श्री निर्मल कुमारजी जैन

श्री निर्मल कुमार जैन का जन्म सन् १९४२ में हुआ। उनके पिताश्री का नाम श्री किशनचंद जैन है।

श्री निर्मल कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वे निर्मल जैन एंड कंपनी के पार्टनर हैं। आप इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उत्साही सदस्य और कार्यकर्ता रहे हैं। इस संस्था की उत्तर भारतीय तथा मध्य भारतीय परिषदों के सदस्य रहे हैं और कई गोष्ठियों और सम्मेलनों में आपने इस संस्था का प्रतिनिधित्व किया है।

धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में श्री जैन बड़ी रुचि और लगन से काम करने वाले युवा नेता हैं। दिल्ली की अनेक धार्मिक संस्थाओं में आप कार्यरत हैं। आप श्री पार्श्वनाथ सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय के अध्यक्ष, तथा विद्या संस्थान के मंत्री तथा जैन समाज दिल्ली, भारत जैन महामंडल की दिल्ली शाखा एवं श्री एस एस जैन बिरादरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। श्री निर्मल कुमार अबिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफेस के प्रथम कोषाध्यक्ष हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में भी श्री निर्मल कुमार जैन कितनी ही संस्थाओं को पूरा योगदान दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आप लायंस क्लब, लोक कल्याण समिति, सेट स्टीफेन अस्पताल और भगवान महावीर अस्पताल में सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं।

पता ६५ ई, कमला नगर दिल्ली-११० ००७

श्री सुभाष ओसवाल

विनयशील तथा मृदुभाषी ३६ वर्षीय श्री सुभाष ओसवाल सुप्रसिद्ध समाजसेवी सेठ बनारसीदास जी ओसवाल के सुपुत्र हैं। अपने पिताजी से मिले सुसंस्कारों के कारण हम अत्यायु में ही आपने अपना समाजसेवा क्षेत्र इतना व्यापक बना लिया है कि जैन व जैनन्तर सम्स्थाओं में आपका लुभावना व्यक्तित्व एक नव आकर्षण पैदा कर देता है। एक तरफ आप भारत जैन महामंडल, अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, अहिंसा बिहार, भगवान महावीर हॉस्पिटल, महामती मोहनदेवी शिक्षण ममिति, श्री त्रिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड आदि अनेक धार्मिक सम्स्थाओं के पदाधिकारी हैं तो दूसरी ओर लायम क्लब, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल आदि सम्स्थाओं में भी सबद्ध हैं। आपके व्यक्तित्व और काम से समाज के नवयुवकों का एक नई दिशा व प्रेरणा मिल रही है। समाज सेवा के यज्ञ में निरंतर लगे रहने के कारण कई सम्स्थाओं द्वारा आपका अभिनंदन भी किया गया है। माननीय तिवारी जी द्वारा प्रोप्रेसिब जैन इन इण्डिया, दिल्ली समाज द्वारा महामती मदन मोहन मालवीय पुरस्कार, कोटा समाज की ओर से 'युवा रत्न' आदि में आपको सम्मानित किया गया है। आप अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली की युवा शाखा के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

पता ९३० पंजाबी मोहल्ला

घटाघर, मन्जी मंडी, दिल्ली-११० ००७

श्रीमती सुलोचनादेवी पी लुकड

इन्दौर के भडारी परिवार में जन्मी एवं सुसंस्कारों में विकसित हुई श्रीमती सुलोचना देवी लुकड परिवार की कुलवधू हैं। अपने पति श्री पुष्कराजमल एस लुकड को मन्वी अध्यागिनी के रूप में वे धार्मिक सामाजिक, शैक्षणिक तथा सेवाकार्यों में उदारता से सहयोग देती हैं। दृढ़ धार्मिक सम्स्कार, जीवन में धार्मिक क्रियाएँ और व्यवहार में निपुण श्रीमती सुलोचना देवी अभा श्वे स्थानकवासी जैन कान्फेन्स नई दिल्ली की महिला विभाग की वर्तमान अध्यक्षा हैं।

सौम्य मुस्कराहट, ममता एवम् वात्सल्य भरा हृदय श्रीमती सुलोचना देवी की विशेषताएँ हैं। अन्नपूर्णा की भांति अतिथि सत्कार एवम् दूरगं के सुख-दुःख में सहभागी आप एक सरल मिलनसार एवं सबको साथ लेकर चलन वाली महिला हैं।

पता ७१, गंगा विहार रफी अहमद किदवाई मार्ग, किंग्स मार्कल बंबई-४०० ०१९

" समाज गौरव "

श्री अच्छरू राम जैन

अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य, श्री अच्छरू राम जैन श्री अनन्तराम जैन के सुपुत्र हैं। आप एस एस जैन बिरादरी, लुधियाना (पंजाब) के महामंत्री हैं।

श्री अच्छरू राम जी का लुधियाना में सिंथेटिक यार्न का व्यापार है।

पता मेसर्स अनन्तराम अच्छरूराम (रजि)

कटरा-नौहरिया लुधियाना-१४१ ००८

श्री अभय कुमार जैन

श्री अभय कुमार जैन बरनाला (पंजाब) निवासी श्री नुराताराय जैन के सुपुत्र हैं। आपके पिताश्री की धर्म में अटूट श्रद्धा थी और धार्मिक प्रवृत्तियों में बड़ी रुचि रखते थे। बरनाला में जैन स्थानक बनवाने के लिए जमीन उन्होंने ही दी थी। आपकी पत्नी श्रीमती अजना जैन भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेती हैं।

श्री अभय कुमार एक जिददिल युवक हैं। सामाजिक कार्यों में वे आगे रहते हैं। आप एम एस जैन सभा, चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं। श्री जिनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला में स्कूल के मैनेजर हैं। अहिंसा इंटरनेशनल चंडीगढ़ के संस्थापक मंत्री हैं।

श्री अभय कुमार जैन में फीजेर लि चंडीगढ़ में असिस्टेंट मैनेजर हैं। आप अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

पता १५८, मेक्टर स १८-ग, चंडीगढ़-१६० ०१८

श्री कचरदास मोहनलाल लोढ़ा

श्री कचरदास लोढ़ा का जन्म शक १९३७ में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हिंगनगांव नामक गांव में हुआ। आपके माना-पिता के सम्कारी होने के कारण आपके बचपन से ही व्यावसायिक और धार्मिक सम्कार हैं। आप लगभग ५० साल में भी पहले अहमदनगर में व्यवसाय हेतु आकर बसे। आपने पू गणेशलालजी महाराज का शांति सप्ताह उस समय अपने गांव में किया और पू आचार्य श्री जी का पाँच महीने का चातुर्मास का बोझ आपने श्रीमध की अनुमति से स्वयं ही उठाया। आपने अभी पू सती अर्चना जी का चातुर्मास का बोझ भी उठाया। आपको साधु सतों की सेवा की बहुत लगन है। आपने कई गाँवों में जाकर अन्नदान एवं वस्त्रदान जैन, अजैन को मानवता धर्म के नाते दिया है। आप अहमदनगर श्री सघ के सघपति के पद पर रह चुके हैं। आप इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अहमदनगर और बीड जिले के डीलर हैं।

पता में कचरदास मोहनलाल लोढ़ा, डिस्ट्रिब्यूटर, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि २२७४, आडले बाजार, अहमदनगर-४१४ ००१

स्व. श्री कंबरलाल बेताला

श्री कंबरलाल बेताला जिनका दुखद निधन कुछ समय पहले हो गया है, गुवाहाटी जैन समाज के सच्चे आभूषण थे। जब भी धार्मिक, सामाजिक, सद्कार्यों का अवसर आया, आप अग्रणी रहे। आपने अर्जन एवं विसर्जन शब्दों को यथार्थ रूप में कार्य परिणत किया था। गौहाटी का नवनिर्मित जैन भवन इसका साक्षात् प्रमाण है। शिक्षा, साहित्य एवं स्थानको के निर्माण में भी आपने मुक्त हस्त से दान दिया।

आप स्या जैन सघ पूर्वांचल, श्री वर्द्धमान स्या जैन भवन गोहाटी, श्री आगम प्रकाशन समिति ब्यावर, श्री मुनि हजारीमल प्रकाशन समिति ब्यावर एवं गौहाटी सघ के अध्यक्ष थे। अभा चातुर्मास सूची प्रकाशन बर्बई के उपाध्यक्ष थे। इसी प्रकार अखिल राजस्थान अहिंसा प्रचार सघ चित्तोडगढ़, श्री महावीर स्वास्थ्य केन्द्र इन्दौर, श्री नेमनाथ ब्रह्मचर्याश्रम चाँदबड, भारत जैन महामंडल बर्बई, श्री प्राणी रक्षा समिति इंदौर के संरक्षक थे। पूर्वोत्तर मारवाडी सम्मेलन महिला कोष गोहाटी, वर्द्धमान महावीर बाल निकेतन माउंट आबू, श्री अनाथ गोरक्षा समिति डेह (नागौर) तथा जयमल जैन छात्रावास मेड़ता के ट्रस्टी थे एवं श्री अभा श्वे स्या जैन कान्फेन्स दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य थे। आपकी कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा, कार्यकुशलता, व्यापारिक दक्षता, सत सतियों के प्रति अगाध भक्ति समाज के लिए अनुकरणीय है। बड़े दुःख का विषय है कि २९ सितम्बर १९८८ को हृदयगति रुक जाने से सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री कंबरलाल बेताला का निधन हो गया।

पता मेसर्स ज्ञानचंद धर्मचंद बेताला ग टी रोड, गुवाहाटी-७८१ ००१

कान्तिनलाल जी जैन

पता ६-ग/४५, माल रोड,
रावेरा कम्पाउंड,
दिल्ली-११० ००६

श्री कीमतीलाल जैन

सफल और उत्साही युवा व्यवसायी एवं उद्योगपति श्री कीमतीलाल स्वर्गीय श्री लैरातीलाल जैन (संरक्षक, एस एस जैन सभा, मेरठ) के सुपुत्र हैं। आपका जन्म १९४० में हुआ। आप निम्नलिखित व्यवसायों के मालिक हैं और अपने उद्योग दक्षतापूर्ण चला रहे हैं —

- (१) सियालकोट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, मेरठ
- (२) एक्से सजिकल एंड ड्रेसिंग्स, मेरठ
- (३) भारत सजिकल कॉर्पोरेशन, मेरठ
- (४) आत्म एटरप्राइजेस, मेरठ
- (५) कुतुब बिज्नेस, नई दिल्ली

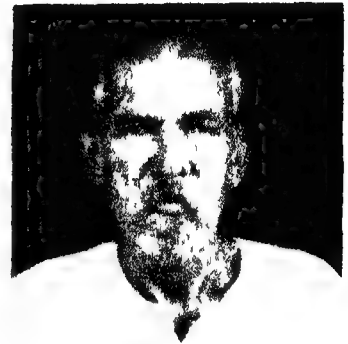
अमृत-महोत्सव गौरव-अथ

अपने व्यवसाय के साथ-साथ श्री कीमतीलाल जैन सामाजिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक कार्यों में पूरी रुचि लेते हैं। आप श्री एस एस जैन सभा, मेरठ श्री महावीर शिक्षा सदन इन्टर कलेज मेरठ और अबिल भारतवर्षीय श्वे स्या जैन कान्फेस, नई दिल्ली की कार्यकारिणी समितियों के सदस्य हैं। श्री जैन पश्चिम उत्तरप्रदेश चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज मेरठ, ऑल इंडिया हैडलूम मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन मेरठ और लायन्स क्लब मेरठ के भी कार्यसमिति के सदस्य हैं।

पता बी-६५, जैन नगर, मेरठ (उत्तरप्रदेश)

श्री केवलचन्द बरमेचा

श्री केवलचन्दजी बरमेचा का जन्म आज में ६९ वर्ष पूर्व अटपडा ग्राम निवासी स्व उदारमना श्री धनराज जी मा के परिवार में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बरमेचा का जीवन मानवीय गुणों में अलंकृत है। आपने मानव सेवा, जीवदया एवं जनकल्याण के अनेक कार्य किए हैं। जैन धर्म की प्रभावना, साधु-संतों की सेवा की दिशा में आप सदा प्रयत्नशील हैं। दक्षिण भारत की मायानगरी मद्रास में आपका अपना वस्त्र व्यवसाय का फलता-फूलता व्यापार है।

आपका जीवन सरल एवं सादगी पूर्ण है। दिखावे से दूर और मीन मवक की तरह रहकर सध, समाज में भरपूर योग देने में आप सलग्न हैं। आप एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों में लीन रहने वाले श्री बरमेचा जीविहार कच्चे पानी का त्याग व ब्रह्मचर्य के स्कन्ध लिए हुए हैं। आपने १० वर्ष तक प्रतिदिन एकासना किए हैं। जिस दिन ६३० से ७३० तक सामायिक नहीं हो पाई हो तो उस दिन आपका उपवास रहता है। पर्व पर्युषण में स्वाध्याय के रूप में बाहर भी धर्म ध्यान करवाने हेतु पधारते हैं।

आप दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय सघ के पहले चार वर्ष तक मंत्री पद पर थे। आपका परिवार कई परोपकारी ट्रस्टों का संचालन कर रहा है, जैसे —

- (१) श्री धर्मराज जुगराज बरमेचा चैरिटेबल ट्रस्ट
- (२) श्री के बी जैन ट्रस्ट
- (३) श्री जुगराज खीवरराज केवलचन्द बरमेचा ट्रस्ट

आपने अपने परिवार के सहयोग से शा धनराज जुगराज बरमेचा राजकीय औषधालय तथा प्याऊ आदि का अपन ग्राम में निर्माण कराया है। भगवान महावीर अहिंसा प्रचार सघ के आप उपाध्यक्ष हैं और ५१,००० रुपए की राशि का सहयोग देकर आपने श्री धनराज जुगराज बरमेचा बिकलांग केंद्र बनाया है। आप आचार्य रघुनाथजी परमार्थिक समिति के अध्यक्ष हैं। मंडिकल रिलीफ सोसायटी के उपाध्यक्ष थे। एस एस जैन सघ की कार्यसमिति के आप सदस्य हैं। मद्रास की सभी समस्याओं में आपका पूर्ण

सहयोग रहता है। जैन भवन बनाने में आपका बहुत योगदान रहा है। वर्तमान में आप सभी संस्थाओं में किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं। अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली की कार्यसमिति के आप सदस्य हैं। अखिल भारतीय वर्द्धमान परमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।

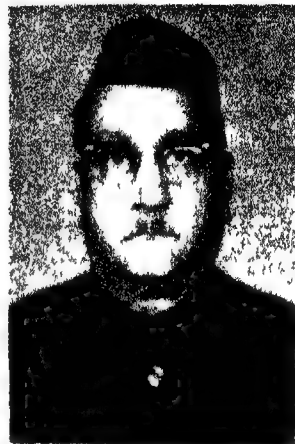
आप स्वभाव में सरल, हसमुख, मिलनसार, धार्मिक विचार वाले अनुशासन प्रिय बयोवृद्ध सज्जन हैं।

पता में जैन टैक्सटाइल्स
३५, गोडाउन स्ट्रीट,
मद्रास-६०० ००१

श्री केसरीचन्द पालावत

मधुरभाषी, मिलनसार और अथक कार्यकर्ता श्री केसरीचन्द पालावत दिल्ली स्थानकवासी जैन समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। आप एस एस जैन महावीर भवन बारादरी ट्रस्ट, चाँदनी चौक, दिल्ली के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतवर्षीय श्वे स्था जैन कान्फेन्स की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपका व्यवसाय में के के ज्वेलर्स के नाम से है, जिसकी फर्म किनारी बाजार, दिल्ली और न्यू देहली साऊथ एक्सटेशन व हायात रिजेमी होटल, नई दिल्ली में है।

पता सताइस घरा २९२१, किनारी बाजार, दिल्ली-११० ००६

श्री खेलशकर दुर्लभ जी भाई जवेरी

श्री खेलशकर दुर्लभ जी भाई का जन्म सन् १९१२ में मोरबी (गुजरात) में हुआ। श्री खेलशकर भाई एक सुविख्यात गुजराती परिवार में हैं। जो पिछले ८५ वर्षों में जयपुर में आकर स्थापित हो गया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सन् १९३१ में स्नातक की डिग्री लेने के पश्चात श्री खेलशकर भाई अपने ज्वेलरी के पत्रिक व्यवसाय में शामिल हो गए। सन् १९३६ में आपने पेरिस में जाकर यही व्यापार आरम्भ किया, जहाँ से द्वितीय युद्ध शुरू होने तक रहे।

जवाहरात के व्यवसाय में श्री खेलशकर भाई देश के अग्रणी व्यापारियों में गिने जाते हैं। सन् १९६६ में आप भारत सरकार द्वारा निर्मित ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आपकी सूझबूझ से प्रथम वर्ष में ही जवेरी और जवाहरात का निर्यात १० करोड़ रु से बढ़कर २३ करोड़ रुपए हो गया।

सामाजिक क्षेत्र में आपने जयपुर में 'गुजराती समाज' की स्थापना की है और एक आधुनिक अतिथि गृह बनवाया है। आप अनेक सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं से संबद्ध हैं जैसे —

जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सुबोध डिग्री कॉलेज, सतोकबा दुर्लभ जी ट्रस्ट, जयपुर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी अ भा प्रवेस्था जैन कान्फेस

आपने जयपुर में सतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल बनवाया है, जिसकी देखरेख में वे निजी रुचि रखते हैं।

सन् १९७१ के गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने श्री खेलशकर भाई को पद्मश्री की उपाधि प्रदान की थी।
पता जोहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान)

श्री गीजुभाई यू. मेहता

सुप्रसिद्ध औषध व्यवसाय में बॉम्बे इंग हाउस एब बॉम्बे इंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के संस्थापक और संचालक युवा उद्योगपति श्री गीजुभाई मेहता का जन्म मोरबी में हुआ था। आपने बी ए, एल एल बी की शिक्षा प्राप्त की।

आप गत ४० वर्षों में औषध उद्योग में लगे हैं जिसमें उन्होंने महती प्रगति की है। अभी पाँच वर्ष पहले उन्होंने दो नई फर्म स्थापित की है, जिनके नाम हैं 'स्टार फार्मास्यूटिकल्स' और 'स्टार लेबोरेटरीज', जो जीवन जरूरी दवाइयों बनाने में लगे हैं। इनकी दवाइयों का नाम सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये प्रवेश कर रही है।

आप मोरबी अरुणोदय सिन्स, में अल्ट्रासोनिक गड पिगमेंट्स, मद्रास और थीरुमलाई केमिकल्स, मद्रास के भी संस्थापक-डायरेक्टर हैं।

सामाजिक क्षेत्र में भी श्री गीजु भाई मोरबी की यश और कीर्ति प्राप्त सफल संस्था 'सर्वोदय एज्युकेशन सोसाइटी' के ट्रस्टी तथा मानद मंत्री है, जिसके तत्वावधान में साइंस आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ की कक्षाएँ, कन्या विद्यालय बॉयस हाईस्कूल हुनर उद्योग स्कूल, सार्वजनिक वाचनालय आदि अनेक संस्थाएँ चल रही हैं।

आप वृहत् बर्बई वर्धमान स्थानकवासी जैन महासंघ के ट्रस्टी व अध्यक्ष हैं। भारतीय स्था जैन कान्फेस, वेस्टर्न रिजन के भी आप अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार श्री मेहता सुविख्यात जैन एज्युकेशन सोसायटी, बर्बई के ट्रस्टी और मंत्री हैं और श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक संघ, दादर और माटुंगा के ट्रस्टी हैं।

विविध सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में आपकी सेवाओं और योगदान को दृष्टि में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आपको जे पी की मानद पदवी प्रदान की है।

पता बॉम्बे इंग डिस्ट्रीब्यूटर्स ५४-बी प्रोक्टर रोड, बर्बई ४००००७

श्री घेवरचंद बाबूलाल खिबसरा

महाराष्ट्र के धुलिया निवासी श्री घेवरचंद बाबूलाल खिबसरा एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यवसायी हैं। आपने अपने पुरुषार्थ एवं सूझ-बूझ से व्यापार एवं व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त की है।

श्री घेवरचंद का जन्म २० सितंबर, १९४० को हुआ। आपने जे आर सिटी हाईस्कूल, धुलिया में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा काल में ही आपने गुस्तक क्रय-विक्रय का व्यवसाय आरंभ कर दिया था और अपनी लगन तथा परिश्रम से इस क्षेत्र में काफी प्रगति और सफलता प्राप्त की। आज निम्नलिखित व्यवसायिक फर्म आपके द्वारा धुलिया में संचालित है —

- (१) खिबसरा प्लास्टिक इंडस्ट्री
- (२) खिबसरा बुक मैनुफेक्चरिंग कंपनी
- (३) खिबसरा बुक स्टाल
- (४) सतीश प्रिंटर्स
- (५) सुगम प्रकाशन
- (६) मीना स्टोर्स

अनेक धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं में संबद्ध श्री खिबसरा श्रमिक उत्कर्ष समस्या धुलिया एवं नीलकमल हाउसिंग सोसाइटी धुलिया के चेयरमैन हैं। अखिल भारतवर्षीय श्रवणावर स्थानकवासी जैन कान्फेरेन्स नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। धुलिया में अनेक समस्याओं के सहयोगी, कार्यकर्ता एवं मार्गदर्शक हैं। सामूहिक विवाह समिति धुलिया में आप का ईवाहक हैं। आपके कुशल नतत्व एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर आपको स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त किया गया है। श्री घेवरचंद खिबसरा की विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ अनुकरणीय एवं आदर्श रूप रहेगी।

पता खिबसरा बुक स्टाल

१२९४/२ कन्तूरबा गांधी मार्ग

धुलिया-४०४ ००१

श्री चपालाल सकलेचा

श्री चपालाल सकलेचा का जन्म राजस्थान के पाली जिलान्तर्गत बलूबा ग्राम में हुआ था। जन्मस्थान से ही व्यापार का शुभारंभ किया पश्चात् जालना में सोने-चांदी का व्यापार शुरू किया। इसके साथ ही कुछ समय बाद रुई अनाज, शुगर, फर्टिलाइजर तथा ट्रांसपोर्ट का भी धंधा शुरू किया। उनकी सारे जिले में शाखाएँ खोली। १९७५ में बगलौर में खालियर सूटिंग्स के चोक वितरण का कार्य भी प्रारंभ कराया। १९७६ में फरीदाबाद में सुदेश स्टील इंडस्ट्रीज प्रा लि के नाम से स्टीनलेस स्टील शीट्स एवं बर्तन आदि का उत्पादन शुरू किया। बाद में आपने यह उद्योग जालना स्थानांतर कर दिया।

अमृत-सहोत्सव गौरव-ग्रथ

समाज सेवा की शुरुआत आपने जालना से की। श्री वर्द्धमान स्था जैन भावक सघ ट्रस्ट, जालना के आप अध्यक्ष हैं। सामाजिक गतिविधियों में जालना क्षेत्र के प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं में से एक आप भी हैं।

‘जैन ज्योति’ (पाक्षिक, अजमेर) के सम्पादक के नाते कान्फेन्स क नेतृत्व परिवर्तन का जो अभियान आपने शुरू कराया था और उत्तरदायित्वों को वहन करने की दिशा में जिम उत्साह का प्रदर्शन किया था, उसी उत्साह से कान्फेन्स की हदौर १९७८ की बैठक में आपने प्रथम बार भाग लिया और सत्री के रूप में आपने उत्तरदायित्व स्वीकार किया। वर्तमान में आप कान्फेन्स की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

पता गणेश भवन, जालना (महाराष्ट्र)

श्री सी एल. मेहता

श्री सी एल. मेहता का जन्म ९ नवंबर, १९२७ को हुआ। आपका केमिकल इंडस्ट्री का मुख्य व्यवसाय है। आप जिन फर्मों में संबद्ध हैं उनमें श्री मीनाक्षी एंजिनीयर्स, चंदन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन, सी एल मेहता एंड सन आदि सम्मिलित हैं।

व्यापारिक क्षेत्र में श्री मेहता तमिल चेम्बर आफ कामर्स तमिलनाडु केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन नेशनल चेम्बर आफ कॉमर्स आदि अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष सत्री, ट्रस्टी आदि के रूप में काम कर रहे हैं।

सामाजिक कार्यों में श्री मेहता सदा आगे रहते हैं। आप श्री गजस्थानी जैन समाज मद्रास के अध्यक्ष अंतराष्ट्रीय महावीर जैन मिशन के क्षेत्रीय सत्री आदि कितनी ही संस्थाओं के पदाधिकारी हैं।

इसी प्रकार आपका शैक्षणिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आप निम्नलिखित संस्थाओं में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं।

- (१) विजयराम सजनराम मूथा कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल मद्रास
- (२) धनराज वैद जैन कॉलेज, मद्रास
- (३) धनराज वैद जैन इस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट
- (४) सी एल वैद मूथा कॉलेज आफ फार्मेसी
- (५) मिसरीमल नवजी मूनोथ जैन पॉलीटेक्नीक

आप स्काउट आदोलन में सहती रुचि रखते हैं और कितनी ही सार्वजनिक तथा सेवा संस्थाओं में नत, मन धन में कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवाओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार न ट्रन्स मेल्स टैक्स, स्टेट इंडस्ट्रीज, आयात व निर्यात, केन्द्रीय एक्साइज की सलाहकार समितियों की सदस्यता प्रदान की है।

पता ज्योति निवास, ६२, वर्गकट रोड, टी नगर, मद्रास

श्री चन्द्रलाल मोतीलाल तालेडा

पता 'मोती सागर',

५, न्यू बोट क्लब रोड

पुणे-४११ ००७

श्री चेतन प्रकाश डूगरवाल

श्री चेतनप्रकाश डूगरवाल का जन्म २५ मार्च सन् १९४८ को बंगलौर में हुआ। आपका बैकिंग एवं पानब्रोकर का व्यवसाय है। धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में आप सदा सक्रिय रहें हैं। आप गंगा गंगा जैन सघ बंगलौर और कर्नाटक जैन स्वाध्याय सघ बंगलौर के ट्रस्टी हैं। हिन्दो शिक्षण सघ बंगलौर के सदस्य हैं और अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफ़ेस नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

पता ६१, नगरधर पेट

बंगलौर-५६० ००२

श्री जुगमन्दिर दास जैन

श्री जुगमन्दिर दास जैन का जन्म ७ सितंबर, १९१३ को ग्राम तोशाम (हरियाणा) में सुविख्यात कानूनगो परिवार में हुआ था। आपकी शिक्षा दिल्ली में हुई और १९३५ में मेट्रिफ़ कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने बी.एस.सी. की डिग्री प्राप्त की। पढाई समाप्त करने के बाद शीघ्र ही आप भारत सरकार की सेवा में प्रविष्ट हुए और एक लंबे समय की सेवा के बाद सितंबर १९७१ में डायरेक्टर ऑफ़ कॉम्प्लेंट्स एंड पब्लिक रिलेशन्स, डी.जी.एम. एंड डी. के. पद में सेवा-निवृत्त हुए।

पिछले ५० वर्षों में आप लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेते रहे हैं। आप जैन यंगमैन एसोसिएशन शिमला नई दिल्ली, जैन सभा नई दिल्ली, जैन हैप्पी स्कूल जैन मैत्री सघ श्रीन पार्क नई दिल्ली जैन धर्मार्थ होमियो क्लिनिक सजग (स्वाध्याय गान्धी) व सजग संगीत मंडन श्रीन पार्क के फाउंडर सदस्य हैं। श्री श्री होमियो क्लिनिक क प्रबंधक बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं।

श्री जे.डी. जैन अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन काफ़ेस की कार्यकारिणी समिति एवं प्रबन्ध समिति के सदस्य हैं।

पता एक्स-६ श्रीन पार्क

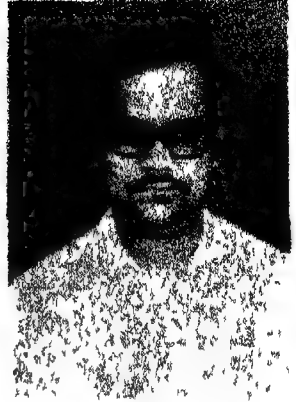
नई दिल्ली-११० ०१६

श्री जवरीलाल सी भण्डारी

श्री जवरीलाल भण्डारी का जन्म नामिक में सन् १९५५ में हुआ। आपने बी.एस.सी. तक शिक्षा प्राप्त की है और फारेस्ट ट्रामपोर्ट कांटेक्टर एवं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स का व्यवसाय कर रहे हैं।

सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष लगन है। आप श्री वर्द्धमान स्था जैन श्रावक सघ, नासिक के मंत्री हैं और श्री बीतराज सेवा सघ, नासिक के समोजक हैं। श्री जवरीलाल अखिल भारतवर्षीय श्वे स्थानकवासी जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

पता ६७७, गढ़े लेन, रविवार पेठ,
नामिक-४२२ ००१

श्री जिनदास जैन

अम्बाला शहर के निवासी श्री जिनदास जैन श्री सैरातीगम जी जैन के सुपुत्र हैं। आपका व्यवसाय और उद्योग हवाई चप्पल मैन्युफैक्चर तथा एजेन्सी बिजनेस है।

श्री जिनदास जैन एम.एस. जैन सभा अम्बाला मिटी के प्रधान हैं। श्री जैनेन्द्र गुरुकुल प्रबन्धक समिती के सदस्य हैं और रोटरी क्लब अम्बाला के प्रधान हैं। श्री जैन अखिल भारतवर्षीय श्वे स्था जैन कान्फेन्स, नई दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।

पता जैनेन्द्र भवन
शुक्ल कुड़ रोड, अम्बाला मिटी (हरियाणा)

स्व श्री जय कुमार लिग्गा

श्री जय कुमार लिग्गा का जन्म २३ मितंबर, १९२५ को गाँव नोरोवाल (जिला-मियाँकोट) में हुआ था। आपने देश के बैटवारे के पश्चात् उज्जैन (मध्यप्रदेश) में आकर व्यवसाय आरम्भ कर दिया और अब यही आपकी गोलिग मिल्स और किराना का व्यापार है।

सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में आप, (१) श्री वर्द्धमान स्थानकवासी युवक सघ, उज्जैन के अध्यक्ष (२) श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ, उज्जैन के सभापति (३) एम.एस. जैन कान्फेन्स, मध्यप्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष रहे थे।

श्री लिंगा अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवामी जैन कान्फ्रेंस नई दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। दुर्भाग्य से ५ जुलाई, १९८८ को अचानक श्री लिंगा का निधन हो गया, जिससे कान्फ्रेंस परिवार को बड़ी क्षति और वेदना हुई।

पता कुमार गोलिग मिल्स, क बी बिल्डिंग, दौलतगंज उज्जैन।

श्रीमती जिनेन्द्र जैन

पता आन्स भवन ३/ आन्स नगर लुधियाना

श्री जीतमल चोपड़ा

पता ८५/२०५ रामनगर अजमेर (राजस्थान)

श्री तनमुखलाल माणकचन्द झाबड

श्री तनमुख माणकचंद झाबड औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता एवं जैन जगत के उदीयमान नेता हैं। आपका जन्म ८ जुलाई सन् १९५२ को हुआ। आप अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवामी जैन कान्फ्रेंस नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। औरंगाबाद की अनेक समस्याओं के काष्ठाध्यक्ष सदस्य आदि के रूप में कार्यरत श्री झाबड इलेक्ट्रिक मर्चेंट्स एसोसिएशन एवं श्री श्वेताम्बर जैन युवक सघ के अध्यक्ष हैं।

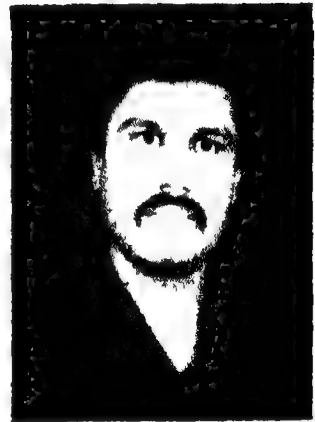
आप पाइपम स्विचगियर माटर्स के वितरक हैं और बिल्डिंग प्रामोटर तथा बिजनेस हैं। एक व्यवसायी के रूप में सफल श्री झाबड गत वर्ष इंग्लैंड, फ्रांस इटली व जर्मनी, बेल्जियम स्विटजरलैंड आदि देशों का भ्रमण कर चुके हैं। सत सेवा हेतु आप सदैव तत्पर रहते हैं। युवा जगत के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं।

पता झाबड निवास गुलमट्टी औरंगाबाद ४३१००५

श्री तेलूराम जैन

श्री तेलूराम जैन पन्ना में स्थानकवामी जैन समाज के अग्रणी मुख्यावक हैं। आप एम एस जैन महासभा पंजाब (उत्तर भारत) के अध्यक्ष हैं। आप आचार्य आत्माराम जैन अस्पताल लुधियाना उपाध्याय श्री फूलचंद जैन पब्लिक स्कूल लुधियाना तथा अमर जैन होस्टल, चंडीगढ़ के भी अध्यक्ष हैं। माधु-सता की सेवा में मंजूरी एवं रखने वाले श्री जैन भ्रमण सघ संपर्क के क्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवामी जैन कान्फ्रेंस को पूर्ण सहयोग देते रहें हैं। आप वर्तमान में कान्फ्रेंस की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपका हाजरी का व्यवसाय है।

पता मेसर्स सी एल जैन हाजरी बी बी - २१३ बेट गंज लुधियाना-१४१००८

श्री दर्शन कुमार जैन

श्री दर्शन कुमार जैन अपने व्यवसाय और सामाजिक व धार्मिक कार्यों में जम्मू के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाते हैं। आप जे एन्ड के अल्यूमिनियम यूटेसिल मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, मे जैन स्टील, मे किंगमिन्न डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा लि, मे किंगमे और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड कॉमर्स, जम्मू के अध्यक्ष, मेनेजिंग पार्टनर आदि के रूप में सबद्ध हैं।

श्री दर्शन कुमार श्री महावीर जैन सोसायटी, जम्मू के अध्यक्ष हैं। अबिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस, नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

पता ३ ए/मी, गाँधी नगर जम्मू।

श्री दानमल कचरदास नाहर

श्री दानमल नाहर का जन्म अहमदनगर में २३ फरवरी सन् १९३३ को हुआ था। अपन व्यवसाय के साथ-साथ धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आप गत दस वर्षों में आनन्द प्रतिष्ठान पुणे की माधारण सभा के सदस्य हैं तथा नेमीनाथ जैन ब्रह्मचर्याश्रम नमीनगर के कोषाध्यक्ष हैं। आप श्री तिलोक रत्न स्था जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड अहमदनगर का ट्रस्टी हैं और अबिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

पता प्रेमदान होटल्स प्रा लि, नगर मनमाच रोड, अहमदनगर-४१४००५

श्री दुलीचंद पूनमचंद जैन

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ खडवा व अध्यक्ष श्री दुलीचंद जैन ने अपनी धार्मिक उपलब्धियों में सन् १९८५ में जैन स्थानक का निर्माण करवाया है, जिसमें एक धार्मिक पाठशाला और वाचनालय भी चल रहा है। आपने एक महावीर कीर्ति-स्तम्भ का भी निर्माण कराया है, जिस पर भगवान के उपदेशों का उल्लेख है।

सार्वजनिक हित के कार्य में आपने अपन पूज्य पिताजी की याद में एक प्याऊ का निर्माण कराया है। गरीबों को मुफ्त भोजन देने का भी आयाजन है।

पता रामकृष्ण गज, खडवा (म प्र)

श्री सी. धर्मीचन्द जैन

श्री धर्मीचन्द जैन का जन्म सन् १९३३ में झूठा गाँव, जिला-पाली मारवाड़ (राजस्थान) में हुआ। अत्यन्त मिलनसार और मितभाषी श्री धर्मीचन्द जैन पिछले २० वर्षों से अनेको उद्योगों का संचालन तथा विभिन्न कंपनियों का प्रवर्तन कर रहे हैं। आप धार्मिक कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय सहयोग देते हैं। हिमगिरि कल्याण आश्रम के संरक्षक के रूप में पहाड़ी जन जीवन के विकास में आप सक्रिय रुचि रखते हैं। आप राजस्थान परिषद, जड़ीगढ़ और वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक सदस्य हैं। श्री धर्मीचन्द पिछले १५ वर्षों से ग्राम सचिव झूठा एवं छ वर्षों से जिला प्रमुख पाली के रूप में जन समस्याओं का समाधान तथा विभिन्न विकास कार्यों की योजना तथा क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने अकाल के समय में गायों व पशुओं हेतु सस्ता चारा उपलब्ध करवाने हेतु पशु शिविरो का इतजाम करवाया था। व्यवसायिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में आप हिमाचल प्रदेश स्माल स्कूल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। अपने औद्योगिक क्षेत्र में आप हिमाचल प्रदेश केबल एंड कंडक्टर एम्प्लोयमेंट के सदस्य हैं। निम्नलिखित फर्मों के आप मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन डायरेक्टर हैं

- १ हिमाचल कंडक्टर्स लिमिटेड
- २ हिमाचल प्रदेश ट्यूब्स एण्ड बायर लिमिटेड
- ३ हिमालय प्रदेश एलुमिनिया लिमिटेड

पता हिमाचल कंडक्टर्स प्रा लि सपरून जिला-मोहन हिमाचल प्रदेश

श्रीमती नन्दा सुमति प्रसाद बाफना

पता २२ गोविन्द महल ८६-बी, मरीन ड्राइव बम्बई-४०० ००२

श्री निहालसिंह जैन

श्री निहालसिंह जैन का जन्म आगरा में ९ जुलाई १९३९ को हुआ था। आपके पिता श्री फतहसिंह जी बोहरा नगर के एक समृद्ध एवं सुसंस्कार संपन्न व्यक्ति थे। आप अतिथि सत्कार के लिए विशेष स्मरण किए जाते हैं। आपकी माताजी एक धर्मपरायण, गुरुभक्त, स्वभाव में मृदु स्नेहशील एवं सुगृहिणी हैं। आपका विवाह नीलम देवी के साथ हुआ।

आपने आगरा के मट जान्स कॉलेज आगरा कालेज, दयाल बाग इंजीनियरिंग कालेज तथा वाराणसी के एनीबीमेट कालेज में शिक्षा प्राप्त कर इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।

आपके पितामह स्व सेठ अचलसिंह जी ने लोकसभा में आगरा का लगभग २५ वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया। आप पर आपके पितामह के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट झलकती है। आप नगर के प्राय सभी धार्मिक एवं सामाजिक समारोहों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में आप प्रारम्भ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य रहकर वर्तमान में आप आगरा शहर कांग्रेस (इ) कमेटी के अध्यक्ष हैं। नगर की सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आपका सदैव योगदान रहता है। नैतिक, नागरिक सभ के संस्थापक सदस्य, भगवतीदेवी जैन कन्या महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के सदस्य, आगरा कॉलेज, अचल ट्रस्ट तथा बी आर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में आप आज भी सेवारत हैं। सन् १९८० में आप लोक सभा के सदस्य चुने गए। सन् १९८५ में पुन निर्वाचित होकर आप वर्तमान लोकसभा में आगरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अखिल भा श्वे स्थानकवामी जैन कॉन्फ्रेंस के आप सम्मानित सदस्य हैं।

श्रीमती नीलम ओसवाल

भारतीय संस्कृति में नारी समाज का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समय-समय पर अपने कार्य द्वारा देश, समाज, धर्म के क्षेत्र में नारी ने अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है। उसी लड़ी की कड़ी में श्रीमती नीलम ओसवाल का भी अपना महत्व है। श्री सुभाष ओसवाल की धर्मपत्नी होने के कारण आपके जीवन में भी धर्म समाज व देश सेवा के मस्कार रहें हैं। इसी कारण जहाँ एक ओर आप सद्गृहणी के रूप में रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक युवा उत्साही कार्यकर्त्री के रूप में समाज सेवा हेतु सदा तत्पर हैं। इस अल्पायु में आपने जो सेवा दी है वह अतीव प्रशंसनीय है। आप अखिल भारतवर्षीय श्व म्था जैन कॉन्फ्रेंस, जैन वीर युवती क्लब जैन महिला सभ दिल्ली आदि अनेक संस्थाओं में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही हैं।

पता ५९० गली बजाजान सदर बाजार दिल्ली ११०००६

श्री नेमीचंद चोपड़ा

श्री नेमीचंद चोपड़ा का जन्म १५ अगस्त सन् १९४८ को ग्राम पालामनी जिला जोधपुर (राज) में सुभाषक श्री रावतमल जी चोपड़ा के यहाँ हुआ। नौ वर्ष की अवस्था में आप ग्राम धुघाडा जिला जोधपुर (राज) के स्व श्री खीवरगज जी चोपड़ा के यहाँ गोद चले गये। तकनीकी में डिप्लोमा प्राप्त श्री चोपड़ा बचपन से ही बड़ी कुशाग्रबुद्धि एवं वाक् कला में कुशल थे। सन् १९७३ में आपने पाली में अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया। अपनी व्यवहार कुशलता, एवं लगन, कठिन परिश्रम के फलस्वरूप आपने उद्योग के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित की। आपने सभी वर्गों और व्यवसायियों के साथ टेक्स्टाइल उद्योग में भारत सरकार से फैक्ट प्रोसेस को कर मुक्त करवा कर अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। आप किसी वर्ग विशेष या समाज तक ही सीमित नहीं हैं अपितु विविध धर्मों, वर्गों, संस्थाओं एवं समाज से

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

संबद्ध है। आप अबिल भारतवर्षीय श्वे स्था जैन कान्फेस नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वर्तमान में आप भारत जैन महामंडल शाखा, पाली श्री वर्द्ध स्था जैन नवयुवक मघ, पाली दी फेस्ट एंड केलेडरिंग एमोमिएशन, पाली एव ग्रीन पार्क विकास समितित पाली के अध्यक्ष पद का मुशोभित कर रहे हैं। श्री चोपडा ने ग्राम धुन्धाडा में जैन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह में एव पाली में आचार्य ग्वनाथ स्मृति भवन निर्माण में जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकेगा।

पता १० ग्रीन पार्क वीर दुर्गादाम नगर पाली मारवाड

श्री नेमीचंद फूलचंद कर्नावट

श्री नेमीचंद कर्नावट का जन्म १८ दिसंबर सन् १९४१ को हुआ। आप पूना में चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी की प्रेक्टिस कर रहे हैं और माडर्न कालेज पूना में (पार्ट टाइम) लेक्चरर भी हैं। शिक्षा के समय आप मदा सर्वप्रथम स्थान लेते रहे हैं। धार्मिक एव सामाजिक क्षेत्र में श्री कर्नावट विभिन्न समस्याओं में संबद्ध हैं जैसा

- १ प्रधानमंत्री-आनंद प्रतिष्ठान पूना
- २ मानद मंत्री-मई १९८७ में अबिल भारतवर्षीय श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण मघ सम्मेलन समिति पूना
- ३ कार्यकारिणी सदस्य श्री वर्द्धमान श्वे स्था श्रावक मघ साधना मदन पूना
- ४ कार्यकारिणी सदस्य-अबिल भा एव स्था जैन काफ्रम नई दिल्ली

पता चार्टर्ड अकाउंटेंट जुन्नारकर दत्ता मंदिर विन्डिंग ५९६, मदाशिव पट लक्ष्मी राव पूना-४११८२०

श्री पदमचन्द पालावत

पता १/११ माहित्य कज आगरा २०२००१ (उप्र)

श्री प्रकाशचंद रुणवाल

श्री एम प्रकाशचंद रुणवाल आप श्री मंगीलाल रुणवाल के सुपुत्र हैं। आप काफ्रम की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य हैं। आपका मेम्वर में पान ब्रोकर और ज्युवरी का व्यवसाय है।

पता १२० दानुमैया चौक मेम्वर-४३८००४

श्री प्रकाश बी. कर्नावट

अखिल भारतवर्षीय श्वे स्था जैन कांफ्रेंस की कार्यकारिणी के सदस्य एव युवा कार्यकर्ता श्री प्रकाश कर्नावट का सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बैक्स एसोसिएशन लि बंबई के दो बार अध्यक्ष चुने गये। इसी प्रकार अब आप राज्य अर्बन को-ऑप बैक्स बोर्ड के एक्जीक्यूटिव मंचालक भी हैं। आप धुलिया पीपल्स बैंक के तीन वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं।

पाँच वर्ष पूर्व अकाल में श्री प्रकाशजी ने स्वयं के ट्रेक्टर-ट्रेलर द्वारा धुलिया में भिन्न-भिन्न जगह पानी देने की व्यवस्था की। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में योगदान एवं निर्धन मध्यमवर्गीय लोगों को सहायता देने को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने श्री प्रकाश जी का सम्मान पत्र दिया था। श्री कर्नावट जैन समाज के उत्साही युवा नेता हैं। आप समाज की विभिन्न समस्याओं में कार्य कर रहे हैं, जैसे

१. मृति श्री हजारीमल मेवा समुदाय, ब्यावर।
२. युवक बिरादरी के दो वर्ष अध्यक्ष रहें।
३. जैन बोर्डिंग धुलिया के सफ़ेदरी थे।
४. लायन्स क्लब के सफ़ेदरी थे।
५. धुलिया जिला सांस्कृतिक मंडल के संस्थापक सदस्य।
६. रेडक्रास के सदस्य।
७. श्री शिव छत्रपति स्मारक समिति के सदस्य।
८. डब्लो अमेरिकन सोसायटी द्वारा 'लाइट ऑफ़ धुलिया सिटी' सह-सम्मान प्राप्त।

व्यवसायिक क्षेत्र में श्री प्रकाश कर्नावट किलोस्कर ट्रेक्टर्स पुरस्कार प्राप्त हैं और हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स व बिरला उद्योग समूह निर्मित ओरिएण्ट ड्युले माटर्स के अखिल भारतीय विक्रेताओं में प्रथम क्रमांक के विक्रेता हैं।

पता में कर्नावट आटोमोबाइल्स वीर सावरकर रोड धुलिया

श्री प्रमोदचंद जैन

एक उत्साही युवा कार्यकर्ता हैं जा काफ़ेस की दिल्ली युवा शाखा के अध्यक्ष व काफ़ेस की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दिल्ली चौदनी चौक क्षेत्र के महावीर भवन ट्रस्ट के ट्रस्ट व मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। अनेक समस्याओं में, स्वाध्याय सभ व युवा सभ आदि में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं।

बैंक आफ़ इंडिया व नौगंडा ब्रांच में मैनेजर हैं।

पता १८११-चौगा खाना मालीवाडा दिल्ली-११०००६

श्रीमती प्रेमलता जैन

बयानीस वर्षीय श्रीमती प्रेमलता सब्जी मंडी नई दिल्ली की जैन समाज की एक उत्साही और लगनशील महिला कार्यकर्ता है। श्रीमती जैन अ भा श्वे स्था जैन कान्फेन्स के कोषाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन की धर्मपत्नी है और अपने इलाके में स्थित काल्हापुर मार्ग जैन स्थानक के सभी कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग देती है। इस स्थानक में पधार सती के चातुर्मास के समय आप जैन साधु एवं साधवियों की सेवा में रत रहती हैं और स्थानक की व्यवस्था तथा दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखती हैं। आप वीर युवक मघ कोल्हापुर मार्ग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं।

पता ६५, ई कमला नगर दिल्ली-११० ००७

श्रीमती पारसरानी मेहता

आप सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री फकीरचंद जी मेहता की सहस्रमिणी हैं। आप स्वयं भी कई धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याओं में पदार्थिकागी व कार्यरत हैं। साथ ही अपनी लेखनी व वक्तव्य द्वारा हमेशा समाज को प्रेरणा देती रहती हैं। कई सभाओं को संबोधित कर अपनी व्याप छोड़ी हैं। अ भा श्वे स्था जैन कान्फेन्स के महिला विभाग की पूर्व अध्यक्षा हैं। भीतान्तर महिला सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। जैन समाज की महिलाओं में नव जागरण आए, इस हेतु सदैव तत्पर हैं।

मिलनसार मुदुभाषी सुनेखिका सहज वक्ता पारसरानी मेहता न भुसावल में प्रथम राजस्थानी महिला आनरेरी मजिस्ट्रेट व समाज कल्याण योजना की चेयरमैन के पदों पर वर्षों तक कार्य किया है। १६ अप्रैल, १९०६ को आपका जन्म औरंगाबाद के देवडा परिवार में हुआ। अपनी सनान को मस्कारित करना साता का प्रथम कर्तव्य है। इस उक्ति को आपन जीवन में साकार किया है। फलस्वरूप पुत्र-पुत्री पुत्र वधूएँ आदर्श परिवार की मिसाल हैं।

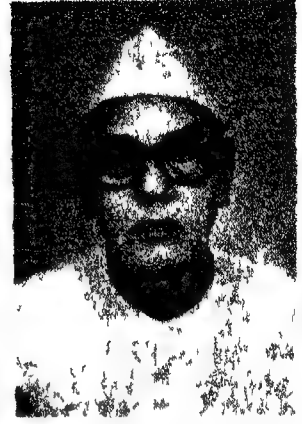

पता 'पारस' ६-डॉ भडारी मार्ग इन्दीर (मध्यप्रदेश)

श्री फूलचंद जैन

श्री फूलचंद जैन स्थानीय जैन समाज के प्रतिष्ठित वयोवृद्ध नेता हैं, जिनके अनुशासन और नेतृत्व पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। साधु-संतों की सेवा में रत ८२ वर्षीय लाला फूलचंद (भाईजी) कोल्हापुर रोड, मन्जी मंडी, दिल्ली के जैन स्थानक की मुख्यवस्था और अपनी शक्ति के अनुसार अन्य धार्मिक व सामाजिक कार्यों में पूरा योगदान देते हैं।

अनुशासन प्रिय तथा साफगो (सत्य वक्ता) श्री फूलचंद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी हैं और आजकल सन् १९०५ से सन् १९४७ तक के ४० वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर शोध कार्य कर रहे हैं। आप कई वर्षों से अभाष्टे स्था जैन काफेस की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आवश्यकतानुसार अपना सहयोग देने को तैयार रहते हैं। सन् १९७८-७९ में जब जैन भवन सबधी कलह और मुकदमे चल रहे थे, तब श्री फूलचंद जैन न्यायिक तथ्य सकलन विभाग के संयोजक थे। काफेस द्वारा प्रकाशित 'जैन स्थानक निर्देशिका' का सकलन और संपादन आपने ही किया था, जिसमें सारे देश के चार हजार जैन स्थानकों का पूरा ज्योरा दिया गया है।

पता १०/गूग जवाहर नगर दिल्ली-११०००७

श्री बालचंद देवीचंद जी सचेती

श्री बालचंद सचेती का जन्म १४ जून १९३० को पूना में हुआ। आप एक सफल और प्रगतिशील व्यवसायी हैं। अपनी सभी संचालित फर्मों के आप प्रमुख हैं जैसे देवीचंद उतमचंद सचेती सचेती एंड कंपनी, सचेती फार्म (आई) आदि। व्यापार के क्षेत्र में पुणे होलमेल ग्रन एंड ग्रोसरी मर्चेण्ट्स एसोसिएशन पूना मर्चेण्ट चेम्बर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहें हैं।

विभिन्न उद्देश्यों वाली सार्वजनिक समस्याओं में आप सक्रिय हैं। जैसे

- (१) कैम्प एज्युकेशन सासाइटी।
- (२) मोघाडी कामगार बोर्ड।
- (३) महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंबई।
- (४) आगरकर हाईस्कूल।
- (५) फतेहचंद हाईस्कूल पुणे।
- (६) आनंद प्रतिष्ठान।

सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा के उपलक्ष्य में आपको कई बार सम्मानित किया गया है।

पता "मनिषा" १६३, मुकुंद नगर, पुणे-४११ ०३७

श्री भवरलालजी गोटावत

आप एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। धार्मिक व सामाजिक समस्याओं व काफ़ेस के कार्य में आपका भारी योगदान रहा है। आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं एवं बैंगलूर शीसघ के अध्यक्ष हैं।

पता न-३४, राजा मार्केट बैंगलूर-५६०००२

श्री भवरलालजी मुणोत

श्री भवरलाल जैन न ब्राह्म वर्ष की उम्र में 'श्री महावीर मित्र मंडल' नामक संस्था स्थापित की। उस समय हैदराबाद एवं मिकदराबाद में केवल यही एक पंजीकृत जैन संस्था थी। व इस संस्था के दस वर्षों तक सचिव एवं अध्यक्ष रहे उन्होंने 'श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ' की सभी गतिविधियों में पूर्ण सक्रियता में भाग लिया।

सन् १९७१ में 'नियो क्लब' के सदस्य बन तदुपरांत इस क्लब की आधारभूत क्रियाओं का संचालन करते हुए अध्यक्ष बना। इन के अध्यक्षकाल में 'नियो क्लब' में उल्लेखनीय प्रगति की।

ब्रह्म हन के बाद 'लायम क्लब' आप, मिकदराबाद त्वांन 'मिस्त्रीज' नामक नए क्लब की स्थापना में योगदान दिया। उसके बाद इस क्लब के चाटर सचिव उपाध्यक्ष एवं क्रमशः वर्ष १३-८१ में अध्यक्ष बना। वर्ष १६-१७ में जिला मंत्राकोष के जिलाध्यक्ष बना और जिला निदेशिका विज्ञापन समिति के अध्यक्ष बना।

सन् १५-८६ में लायम क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष बना। उस समय इनको सर्वोच्च क्षेत्राध्यक्ष धारित किया गया। उन्होंने वर्ष १६-१७ में उपजिलाध्यक्ष लायम क्लब का पद संभाला।

इन्हें लायम क्लब अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठान की गौरवशाली सूची में नामांकित किया गया। उन्होंने सुदूर पूर्व दशा एवं जापान की यात्राएँ की। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वार्ता में भाग लिया।

उपरोक्त संगठनों के अतिरिक्त ये जैन यूथ क्लब, नगर सुधार न्यास (समिति) मिकदराबाद कलाथ एसोसिएशन व्यापारिक संगठन और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संगठनों में सक्रिय रूप में जुड़े हैं। आप अखिल भारतवर्षीय एवं स्था जैन काफ़ेस, नई दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।

पता में जैन एजमोज

७२ ७६५ ६६ पीट मार्किट

मिकदराबाद ५००००७

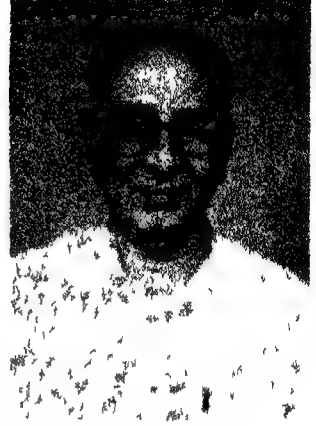

श्री भैरवलाल जी गोठी

मद्रास शहर के कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री भैरवलाल गोठी स्थानकवासी जैन जगत के जाने-माने नेताओं में हैं। आप वर्षों तक अखिल भा श्वे स्था जैन कान्फेस, नई दिल्ली के मंत्रीपद पर रहे हैं। मद्रास के श्री वर्धमान श्वे स्थानकवासी जैन महामन्थ के आप महामन्त्री और भगवान महावीर अहिंसा प्रचार सघ के उपाध्यक्ष हैं। आप तमिलनाडु की प्रत्येक जैन धार्मिक और सामाजिक संस्था में किसी न किसी रूप में सबद्ध हैं।

शैक्षणिक व सार्वजनिक क्षेत्र में भी आप सदा सक्रिय हैं। श्री तेजराज सुराणा जैन विद्यालय के आप अध्यक्ष हैं और जैन एजुकेशन सोसाइटी एंव जैन महिला विद्या सघ की कार्यकारिणी समितियों के सदस्य हैं। श्री जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी के भी आप अध्यक्ष हैं।

पता १६१, मिट स्ट्रीट
(प्रथम मंजिल) मद्रास-६०० ०७९

श्री भाईलाल भाईजी तुरखिया

श्री भाईलाल भाई तुरखिया का जन्म कराची में एक मपन्न परिवार में दिनांक २५ अक्टूबर १९२२ को हुआ। आपके पिताश्री छगनलाल जी लालचंद जी स्थानकवासी जैन समाज के अध्यक्ष थे।

आप पर जैन धर्म की शिक्षाओं का बचपन में ही काफी प्रभाव रहा। सामायिक एवं प्रतिक्रमण आपको अर्थ महित कठस्थ था। आपके जीवन पर पूज्य फूलचंदजी महाराज, पूज्य घामीलालजी महाराज व पूज्य जवाहिराचार्य का बड़ा प्रभाव पड़ा।

सन् १९४७ में भारत विभाजन के समय आपने बड़ी हिम्मत एवं उदारता से काम करके अनेक जैन एवं अजैन परिवारों को सहायता दे कर भारत सुरक्षित रवाना किया। आप अपनी संपूर्ण चल एवं अचल संपत्ति लेकर इंदौर आकर बस गए। आपका विवाह जयपुर निवासी श्री विनयचंद जी जौहरी की भतीजी सुशीला देवी के साथ हुआ।

आपने प्रथम बार 'अखिल भारतीय तुरखिया बंधु मंडल' की स्थापना कर लगभग ७०० तुरखिया परिवारों को प्रेम एवं एकता के सूत्र में बांधा एवं प्रमुख संस्थापक के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात् गुजराती स्थानकवासी जैन मंडल के अध्यक्ष पद पर रहे। आपने भारत जैन महामंडल के मध्यप्रदेश के महामन्त्री एवं खजांची का कार्यभार भलीभांति संभाला। भगवान महावीर के पञ्चीम सौ वे निर्वाण महोत्सव के अवसर पर जैन धर्म के सर्वेक्षण हेतु विदेश गए एवं जैन धर्म विषयक सत्साहित्य का प्रचार-प्रसार किया।

आप अखिल भारतवर्षीय श्वे स्या जैन कान्फेस के महास सम्मेलन सन् १९४७ मे सम्मिलित हुए एवं तभी मे कार्यकारिणी सदस्य के रूप मे कान्फेस की सेवा कर रहे है। श्री तुरखिया वर्धमान स्या जैन सघ, इंदौर के ट्रस्टी, अखिल भारतीय जैन विद्या परिषद् के सक्रिय मेबर रोटरी क्लब के उपाध्यक्ष है एव अन्य सामाजिक प्रवृत्तियो मे सेवा देना आपकी विशेषता है। अपनी महधर्मिणी सी मुशीला देवी के मोलह उपवास की स्मृति मे निमित्त गुजराती जैन भवन' इंदौर मे आपकी अपूर्व दानशीलता का द्योतक है। यशीनरी एव केमिकल के व्यवसाय मे व्यापारी जगत मे अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सामाजिक समता एवं कर्मवाद निभा रहे है। सामाजिक प्रवृत्तियो की ओर रुचि आपकी विशेषता है। अन्तर एव बाह्य मे आपका जीवन मादगीपूर्ण, सरल एवं सात्विक है।

पता तुरखिया हाउस, १६, पार्क रोड इंदौर

श्रीमती भुवनेश्वरी जी भडारी

आपका जन्म अजमेर के सुप्रसिद्ध मेहता परिवार मे हुआ। सरल स्वभावी एवं धार्मिकता मे ओत-प्रोत सठ अभ्यकरणजी मेहता की आप सुपुत्री है।

सन् १९५१ मे इंदौर क सुप्रसिद्ध उद्योगपति सेठ श्रीमान मुगनमल जी भडारी के जेष्ठ पुत्र श्री गजेंद्र सिंह जी भडारी के साथ आपका विवाह हुआ। २४ सितंबर १९७१ को इस परिवार पर एक असहनीय बज्रपान हुआ। श्रीमान गजेंद्र सिंह जी साहब का दिल का दौरा पडने से देहावमान हो गया। जिसमे कारगेबार मे एवं परिवार म बड़ा आघात लगा।

आपने केवल जैन सस्थाओ मे नही बल्कि अजैन सस्थाओ मे भी उच्च पद प्राप्त करत उनमे रचनात्मक कार्य किए है। जैसे सन् १९६० म जब पर्दा प्रथा प्रचलित थी तब आपन नगर की प्रतिष्ठित बहनों को एकत्रित करके मिलन लडिज क्लब की स्थापना लेडिज क्लब की स्थापना की। आप अतको जैन अजैन सस्थाओ मे सबद्ध है जैसे श्री जैन दिवाकर विद्या निकेतन ट्रस्ट महावीर स्वास्थ्य केन्द्र, चदनबाला महिला सघ गीता भवन ट्रस्ट अ भा गजद्र जैन स्वाध्यायध्यान पीठ इनर व्हील क्लब, म प्र जैन स्वाध्याय सघ स्वाध्याय मंडल जैन सेवा सदन, सत्य साईं मगठन, सजीवनी सेवा मगठन, श्री अ भा श्व स्या जैन कान्फेस, नई दिल्ली, जैन सेवा सघ आदि। वीरवाल भाई बहनों की सेवा क लिए आपकी भावना बहुत प्रबल है। उनके लिए आपन इसी वर्ष पाँच पाठशालाएँ खुलावाई है तथा पाँच पाठशालाएँ और खोलने की योजना है।

श्री जैन दिवाकर विद्या निकेतन ट्रस्ट द्वारा आपकी अध्यक्षता म करीब १५ लाख रुपय का कार्य पूर्ण हो चुका है। भविष्य मे ५० लाख की योजना है। इस स्कूल मे वर्तमान मे १ वर्ष मे ५ वर्ष तक के शिशु अध्ययनरत है। आधुनिक साधनो द्वारा बाल शिशुओ का मानसिक विकास किया जाता है। सजीवनी सेवा मगठन के अतर्गत विकलांग सेवा केन्द्र चलाया जाता है। जिसमे विकलांगो को अनेको प्रकार के कार्य सिखाए जाते है, जैसे हेन्डलूम चलाना, कुर्सी, टेबल बनाना आदि।

सन्साहित्य प्रकाशित करवान मे भी आप उदार मन से आर्थिक सहायता करती है। आचार्य प्रवर १९०८ श्री हस्तीमलजी म सा के प्रवचनो का सग्रह आपने 'गजेंद्र व्याख्यान माला' नामक पुस्तक मे बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। आपके द्वारा छपाई

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

गई पुस्तक अतर्दृष्टि मे चिन्तनशील कवि मधुर बक्सा मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी 'कमल'के प्रबचनो का संग्रह भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है।

आपके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र मे भी बहुत मदद की जाती है। हृदय रोग एवं अन्य बड़ी-बड़ी बीमारियो के निवारण हेतु आपकी स्वयं की ट्रस्टो द्वारा बड़ी मात्रा मे आर्थिक मदद की जाती है। आपके ट्रस्टो से गरीब छात्रो को उच्च अध्ययन हेतु फीस एवं पुस्तको के लिए भी आर्थिक मदद की जाती है। होनहार छात्र एवं छात्राओ को आप रोजगार दिलाने मे पूर्ण सहयोग करती हैं।

पता नन्दन वन १, महात्मा गांधी रोड, इंदौर-४५२ ००१।

श्री जे . भाणकचंद कोठारी

श्री जे भाणकचंद कोठारी बगलौर के एक अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता है। आप कर्नाटक के पान ब्रोकर्स एसोसिएशन के सचिव हैं। आपके कार्यकाल मे उक्त संस्था ने अपूर्व प्रगति की है।

इमके अतिरिक्त हिन्दी शिक्षण मघ के अतर्गत चलाई गई निम्न लिखित आठ संस्थाओ मे आप महामंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं।

- (१) जुगराज कोठारी हिन्दी बाल मंदिर।
- (२) धनराज फूलचंद हिन्दी हाईस्कूल।
- (३) कला व वाणिज्य हिन्दी महाविद्यालय।
- (४) कुन्दनमल साकला पुस्तकालय।
- (५) अमोलकचंद चौपडा हिन्दी बालक वस्ती।
- (६) हुकमीचंद लीचा हिन्दी बाल निकेतन।
- (७) पन्नामी बाई लूणिया कन्या हाईस्कूल।
- (८) मागीलाल गोटावत हिन्दी जूनियर कॉलेज।

पता न १३, किंग स्ट्रीट, रिचमंड टाउन अशोक नगर, बगलौर-५६० ०२५

श्री माणिकचंद जैन (बरमेचा)

श्री माणिकचंद जी का जन्म ३१ जनवरी १९२९ को ओसवाल जैन बरमेचा गोत्र के सपन्न परिवार मे हैदराबाद मे हुआ। पिताश्री का नाम श्री पन्नालाल जी बरमेचा एवं मातुश्री का नाम श्रीमती केसर बाई था। प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद मे तेलगु, हिन्दी एवं उर्दू भाषा मे ली। आप जैनेन्द्र गुरुकुल पञ्चकूला एवं जैन गुरुकुल ब्यावर के विद्यार्थी भी रहे, जहाँ आपने जैन धर्म, संस्कृत एवं प्राकृत का अध्ययन किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय मे जैन न्याय, बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय मे संस्कृत व हिंदी की परीक्षाएँ पास की। उस्मानिया विश्व विद्यालय से वाणिज्य शास्त्र (बी कॉम) एवं कानून की डिग्रियाँ प्राप्त की। दो वर्ष तक फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद पर रहे।

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

कुछ वर्षों तक कर की वकालत की। आपका स्टील फर्नीचर उत्पादन का व्यवसाय है। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में आपने कई धार्मिक, औद्योगिक व सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की है जिनमें विशेष उल्लेखनीय श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ हैदराबाद, जैन सेवा सघ जिसके आप संस्थापक सदस्य, मंत्री व अध्यक्ष रहे। शांतिनाथ जैन पाठशाला के संस्थापक एवं अध्यक्ष रहे और महावीर जैन छात्रावास के मंत्री रहे।

गत ३५ वर्षों से आप कांग्रेस (आई) में सक्रिय भाग ले रहे हैं।

पता १६-७-३९३ पन्ना केसर, आजमपुरा, हैदराबाद-५०० ०२४

श्री मानकचंद मारू

श्री मानकचंद जी मारू का जन्म रामपुरा, जिला मदसौर, मध्यप्रदेश में दिसंबर, सन् १९२० को हुआ। आपके पिता रामपुरा के प्रतिष्ठित परिवार के प्रमुख कपड़ा व्यवसायी श्री तेजमल जी मारू थे। घर के सुसंस्कारों एवं धार्मिक वातावरण में शिक्षा-दीक्षा मिलने में बचपन से ही सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने की रुचि जागृत हुई।

आपने रामपुरा में हाईस्कूल परीक्षा पास कर इंदौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की एवं सन् १९४५ में एम ए की डिग्री तथा सन् १९४७ में एल एल बी की डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी से प्राप्त की।

श्री मारू ने इंदौर में रहते हुए सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ किया और सर्वप्रथम स्थानकवासी जैन नवयुवक मित्र मंडल के सदस्य बने। भारत जैन महामंडल की सदस्यता ग्रहण की और उसके माध्यम से समाज की गतिविधियों में भाग लिया। सामाजिक एवं धार्मिक विशिष्ट सेवाओं में काम करने के लिए आपको भारत जैन महामंडल द्वारा भगवान महावीर के २५०० वे निर्वाण दिवस के अवसर पर समाज बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया।

सन् १९५१ में रतलाम नगर का स्थायी निवासी हो जाने से आप यहाँ की सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। यहाँ आप स्थानकवासी जैन श्रावक सघ की कार्य समिति के सदस्य बने। रतलाम में महिला सिलाई केंद्र की स्थापना हुई जिसके प्रथम मलाहकार बोर्ड के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह संस्था आज प्रगति के उच्च शिखर पर है। संस्था का अपना निजी भवन है और डिप्लोमा कोर्स तक का शिक्षण दिया जाता है। रतलाम नगर में श्री धर्मदाम धुलचंद धार्मिक ट्रस्ट के आप ३० वर्ष से अध्यक्ष हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रति वर्ष हजारों रूपय की समाज की अमहाय महिलाओं को सहायता दी जाती है। समठन और एकता में विश्वास रखने वाले और ऐसी प्रवृत्तियों में ही कार्यरत श्री मारू अभा श्वे स्या जैन कान्फ्रेंस की कार्यकारिणी तथा भारत जैन महामंडल की प्रांतीय शाखा की कार्यसमिति के सदस्य होकर सक्रियता से समाज में कार्य कर रहे हैं। श्री मारू पिछले ३५ वर्षों से रतलाम में वकालत कर रहे हैं।

पता ९०९, न्यू रोड रतलाम-४५७ ००१ (मध्यप्रदेश)

श्री मानचंद सिसोदिया

श्री मानचंद सिसोदिया कामारगुड़ी क्षेत्र में जैन समाज के सक्रिय उत्कट कार्यकर्ता हैं। हर सामाजिक समारोह एवं कार्य पर आपका प्रेरणास्पद एवं उत्कर्ष भरा मार्गदर्शन कामारगुड़ी के जैन समाज सघ को प्राप्त होता है। अपने जीवन में आपने लघु स्तरीय अनेक धर्म एवं सामाजिक सेवाओं में जीवन समर्पित किया है।

आप अखिल भारतवर्षीय श्वे स्यान्कवामी जैन काफेस की कार्यकारिणी समिति के सक्रिय सदस्य हैं। कामारगुड़ी जैन श्रीमघ के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम की आध्र प्रदेश शाखा के सदस्य हैं।

कामारगुड़ी में शैक्षणिक जागृति हेतु आपने 'कामारगुड़ी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज' के निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग दिया है। आप कालेज क तथा जी वि एस कॉलेज कामारगुड़ी के प्रबन्ध मंडलों के सदस्य हैं।

समाज सेवक के रूप में जैन समाज, कामारगुड़ी को आपका सगाहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है।

पता मे लादुगाम मानचंद सिसोदिया जनगल मर्चेट एव कमीशन एजेंट मिलमिला रोड कामारगुड़ी निजामाबाद-
५०३ १११ (आध्र प्रदेश)

श्री मानकचन्द कर्णावट

पता मे चन्द्ररूप कर्णाथ स्टोर तक्षमी गड कोन्हापुर (महाराष्ट्र)

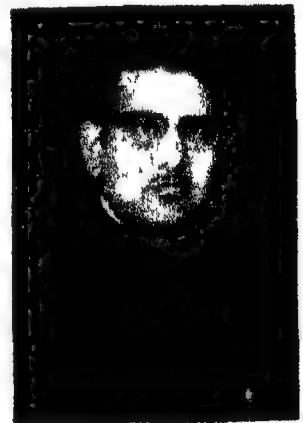
श्री जी मागीलाल मुराणा

श्री मागीलाल मुराणा का जन्म ८ नवंबर १९३० को ग्राम कुचेरा जिला-नागौर राजस्थान में हुआ। आपने बी कॉम एल एल बी तक शिक्षा प्राप्त की।

आप सन् १९५९ से इंडियन नैशनल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। सन् १९७५ में आप कांग्रेस की केंद्रीय कैम्पन कमिटी के औद्योगिक फोरम के सदस्य थे। सन् १९८२ में आध्र प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। युनाइटेड हिन्दु-मुस्लिम फ्रंट द्वारा १९७५ में आपको यूनिटी सम्मान प्रदान किया गया।

व्यवसायिक क्षेत्र में अखिल भारतीय आर्थनाइजेशन ऑफ एम्प्लोयर्स के कार्यकारिणी समिति के सदस्य इंडियन ओवरसीज बैंक के डायरेक्टर तथा फेडरेशन ऑफ आध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रहे हैं।

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रथ

श्री मुराणा अनेक सरकारी मलाहकार समितियों के सदस्य रहे हैं तथा आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं।

शैक्षणिक क्षेत्र में आपने कुचेरा जैन बोर्डिंग और जैन कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल की आर्थिक सहायता की है। आप गांधी नेचर बयोर कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं।

विविध सार्वजनिक प्रवृत्तियों में भाग लेते हुए श्री मुराणा साधना मंदिर हाईस्कूल, बोलारम और हैदराबाद के फ्रीडस अमेचर आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और स्काउट्स एंड रोटरी आंदोलन से संबद्ध रहे हैं।

श्री मुराणा अखिल भारतवर्षीय श्वेत्था जैन कॉन्फेस की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य हैं।

पता में मुराणा उद्योग, सूर्य टॉवर, एम पी रोड, सिकंदराबाद-५०० ००३

श्री मिश्रीलाल छगनमल बाफना

श्री मिश्रीलाल बाफना का जन्म १५ अक्टूबर सन् १९२६ को फागना जिला धुले (महाराष्ट्र) में हुआ। आपकी शिक्षा केवल मैट्रिक तक रही परंतु आप अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं में दक्ष हैं।

आपका मुख्य व्यवसाय टाटा डीजल वाहन, बजाज टेम्पो और मारुती कारों का वितरण है। इसके अतिरिक्त आप लाद्यानों का व्यापार और ट्रक और ट्रैक्टरों के लिए धन भी उपलब्ध करवाते हैं।

आपने धुले पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जिसके ८ वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे। इसी प्रकार आप मर्चेंट को बैंक धुले में भी २० वर्ष से संबद्ध हैं। धुले में महाराष्ट्र के को बैंकों के मेनजरो का जो सम्मेलन हुआ था उसके स्वागताध्यक्ष श्री बाफना जी ही थे।

श्री मिश्रीलाल बाफना धुले की रेडक्रॉस सोसायटी और लायंस क्लब के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। सन् १९७३ में महाराष्ट्र में अकाल के अवसर पर आपने धुले, नांदेड, अकोला तथा औरंगाबाद जिले में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पांच टैंकर निशुल्क दिए थे।

शिक्षा के क्षेत्र में श्री बाफना ने ग्रामीण इलाके में दो स्कूल स्थापित किए हैं और धुले में विधा विधिनी कॉलेज खोला है जो आज प्रशंसनीय ढंग से चल रहे हैं।

पता बाफना मोटर्स (प्रा) लि पोस्ट बॉक्स नं-५९,
बबई-आगरा रोड, धुले-४२४ ००३

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

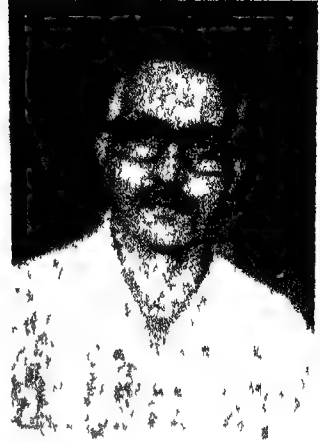
श्री मोहनलाल चोपड़ा

निम्नलिखित धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं में श्री मोहनलाल चोपड़ा का महत्वपूर्ण योगदान है -

- (१) नासिक रोड जैन श्वेताम्बर स्था श्रावक मध के ट्रस्टी एवं मंत्री।
- (२) श्री तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड (पाथडी) अहमदनगर के बाध काम समिति के चेयरमैन।
- (३) श्री वर्धमान फाउंडेशन, नासिक रोड के ट्रस्टी व चेयरमैन।
- (४) सौभाग्य पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी के प्रायोजक एवं कार्यवाहक।

अपने व्यवसाय क्षेत्र में भी आप अग्रणी हैं और दि नासिक रोड देवलाली व्यापारी सहकारी बैंक लि के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर रह है।

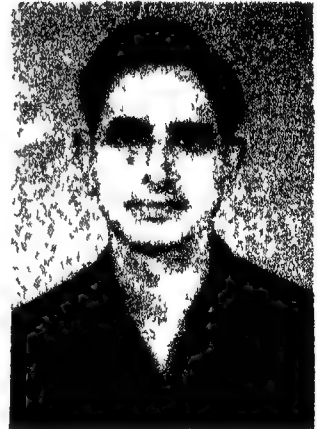
पता सौभाग्य चैम्बर्स,
नासिक रोड-४२२ १०१ (महा)

श्री रणजीतसिंह सोजत्या (भडारी)

श्री रणजीतसिंह सोजत्या (भडारी) उदयपुर (राज) के एक कर्मनिष्ठ एवं प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। आप पिछले छ वर्षों में अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन काफ्रेन्स राजस्थान शाखा उदयपुर के मंत्री पद पर कार्यरत हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक मध उदयपुर को पिछले बीस वर्षों से सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्री सोजत्या की सेवाएँ महत्वपूर्ण हैं। आपने अनेक प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलवाकर एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उनका भावी जीवन उज्ज्वल बनाया। अनेक मत एवं सतियों को आप सत्साहित्य उपलब्ध कराने में विशेष सहयोग दे रहे हैं। आपने अभी तक पाँच मत एवं सतियों को पी एच डी की उपाधि दिलवाने में सर्वथा प्रशंसनीय कार्य किया है। आप चातुर्मास आदि के संयोजन एवं उनके सफलतापूर्वक समापन में पिछले पंद्रह वर्षों में सहयोग देते आ रहे हैं। शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को पाकर जैन जगत गौरव का अनुभव कर रहा है।

पता ४७, सोजत्या भवन,
सिंघरवाडियों की सहरी, उदयपुर-३१३००१
(राजस्थान)

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रंथ

श्री रतनचन्द जी बोहरा

सन् १९२९ में जन्मे श्री रतनचन्द जी बोहरा स्थानकवासी जैन समाज के उत्साही युवक कार्यकर्ताओं में अग्रणी माने जाते हैं। श्री बोहरा मूलतः राजस्थान (कुचेरा) के निवासी हैं और वर्तमान में मद्रास में रह रहे हैं। मद्रास के प्रवासी राजस्थानी समाज में आपके आपकी सेवाभावता के द्वारा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ है। परिणामस्वरूप अनेक संस्थाओं से आपका संबंध बना हुआ है। भ्रम २५०० वें निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में स्थापित राजस्थानी श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन एसोसिएशन की 'मानव राहत' योजना के महामंत्री श्री मोहनमल जी चोरडिया के नेतृत्व में २० लाख की लागत में निमित्त जैन धवन (मद्रास) के मंत्री तथा संस्थापकों में रहे हैं। अपग मानवों की सहायता के स्थापित 'दया सदन' के १० वर्षों से मंत्री रहे हैं। श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन एजुकेशनल सोसायटी के स्कूलों तथा चिकित्सालयों आदि अनेक संस्थाओं में भी मंत्री के रूप में सेवाएँ देते रहे हैं। इन समाज सेवाओं को दृष्टिगत करते हुए मद्रास सरकार 'आनररी प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट' तथा 'जस्टिस ऑफ पीस' का सम्मान भी आपको मिला।

अर्थात् श्वेताम्बर जैन कान्फेन्स के ब्यावर अधिवेशन (१९७१) में आपने श्रावक संघ की अध्यक्षता की और तब से अब तक लगातार कान्फेन्स की कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं।

पता १० जनरल मृषिया मुदाली स्ट्रीट मद्रास-६००००९

श्री रत्नबाराज कर्नावट

विगत तीन दशकियों में अधिक समय में अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर जैन कान्फेन्स की कार्यकारिणी के सदस्य एवं कान्फेन्स की प्रांतीय शाखा के निर्माण में अभी तक अध्यक्ष का पद संभालने वाले श्री कर्नावट का जन्म भोपालगढ़ में २५ जून १९१० को हुआ। आपने नागपुर में एल एन बी की परीक्षा उत्तीर्ण कर जोधपुर में सन् १९४५ में वकालत प्रारम्भ की।

श्री कर्नावट का बचपन में समाज सेवा की लगन थी। भोपालगढ़ में व नवयुवक मंडल के संस्थापक अध्यक्ष, श्री जैन कन्या पाठशाला के संस्थापक मंत्री व अपनी शिक्षा-दात्री स्कूल श्री जैन रत्न विद्यालय के मंत्री व बाद में उपाध्यक्ष, कार्यध्यक्ष व अध्यक्ष रहे व अभी भी मुख्य परामर्शदाता हैं।

जोधपुर में वे महावीर कन्या पाठशाला के मानद अधीक्षक, सरदार उच्च विद्यालय के मंत्री महेश बी एड कालेज की कार्यकारिणी के सदस्य व सोमानी कालेज में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सदस्य रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय के मिडोकेट, फाइनल कमेटी कमेटी, आफिलिएशन कमेटी बिन्डिंग कमेटी, फिक्सेशन कमेटी व मदाचार कमेटी आदि अनेक कमेटियों के सदस्य एवं संयोजक तथा सीनेट के दस वर्ष सदस्य रहे। श्री आसवाल सिंह सभा के लगभग दस वर्ष तक उपाध्यक्ष रहे। जोधपुर के बाहर काठा महिला शिक्षण संघ, राणावास, श्री वर्द्धमान उच्च माध्यमिक विद्यालय ओसिया के उपाध्यक्ष व परामर्शदाता रहे। राजनीति में प्रारम्भ में जिला कांग्रेस कमेटी व राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य रहे। ओसिया रचनात्मक कामों में अधिक रहा। आप अनेक खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं के मंत्री तथा अध्यक्ष रहे। जोधपुर जिला नशाबंदी परिषद् के तथा राजस्थान टेम्परेस सोसायटी के अध्यक्ष रहे। रेडक्रास सोसायटी जोधपुर शाखा का प्रतिनिधित्व दिल्ली में किया। जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था अन्तर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद एवं गाँधी शांति प्रतिष्ठान के सलाहकार समिति के सदस्य अनेक वर्षों से हैं। सनातन शौशाला मंडोर जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री आनन्द राज जी सुराणा के स्वर्गवाम के बाद में अध्यक्ष हैं।

सर्व धर्म समन्वय में कर्नावट जी का अटूट विश्वास रहा है। भारत जैन महामंडल के प्रचार मंत्री मण्डन मंत्री व उपाध्यक्ष रह चुके हैं व कार्यकारिणी के अनेक वर्षों से सदस्य रह रहे हैं।

श्री कर्नावट जी ने जोधपुर की मण्डोर डिस्टीलरी पर सरकारी वकील होते हुए भी डिस्टीलरी बंद करवाने हेतु भारत प्रसिद्ध सत्याग्रह का संयोजन किया व तीन माह के प्रचंड सत्याग्रह पर डिस्टीलरी बंद करवाने में सफलता प्राप्त की, जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई व अनेक केन्द्रीय नेताओं ने सत्याग्रह स्थल पर आकर की।

धर्म प्रचार व स्वाध्याय के कार्यों में भी कर्नावट जी की रुचि रही। आपने सैकड़ों लेख लिखे, जो राष्ट्रीय व जैन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। पर्येषण के दिनों में स्वाध्याय व धर्म प्रचारार्थ गन तीस वर्षों से ये भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाकर भगवान की बाणी का प्रचार करते रहे। बहुविध सेवाओं में लगनपूर्वक काम करने के उपलक्ष्य में आपको समय-समय पर समाजसेवी, समाज बंधु, समाज सेवा रत्न, समाज गौरव, समाज प्रेम पद्मकर कार्यकर्ता शिरोमणि, वरिष्ठ स्वाध्यायी आदि अलंकरण प्रदान किये गये तथा अनेकों स्थानों पर आपका अभिनंदन हुआ। सादे जीवन ऊँचे विचार के धनी कर्नावट जी इस उन्नत में भी युवक की भांति समाज सेवा में पूर्ण रूप में लगे हुए हैं।

पता ४४८, रोड १-सी, मरदारपुरा, जोधपुर

श्री रामनारायण जैन

श्री रामनारायण दिल्ली जैन समाज के एक लब्ध प्रतिष्ठ व ठोस कार्यकर्ता हैं। आप अ भा श्वे स्था जैन काफेस के मंत्री पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आप विश्व अहिंसा मघ नई दिल्ली के मंत्री और श्री वर्धमान श्रावक मघ, चाँदनी चौक, दिल्ली के अध्यक्ष रह रहे हैं। वर्तमान में एम एस जैन सभा, गुजरात, बिहार, दिल्ली के कोषाध्यक्ष हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में आप श्री जन श्रमणोपासक मीनियर सकेड्री स्कूल के मंत्री रह चुके हैं और आजकल श्री महावीर जैन मीनियर सकेड्री स्कूल के उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी नेत्र चिकित्सा कार्य में सदा रूचि रहती है। और आप उत्तरप्रदेश, बिहार राजस्थान मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में समय-समय पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाते रह रहे हैं। आप सन परमानंद ब्लाइट रिलिफ मिशन के संयुक्त मंत्री हैं।

श्री रामनारायण जैन अपने व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी नेता रह रहे हैं। आप फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूडप्रेन डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री और बिक्री कर मलाहकार बोर्ड के सदस्य रह रहे हैं। आजकल आपका कागज का व्यापार है।

पता २१-बी स्वास्थ्य विभाग, विकास मार्ग दिल्ली-१२

श्री लक्ष्मीचंद तालेडा

श्री लक्ष्मीचंद जी तालेडा का जन्म ब्यावर में १६ मार्च, १९३७ का हुआ। आपका केबल और कंडक्टर बनाने का उद्योग है। आप केबल एंड कंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आप निम्न समस्याओं में संबद्ध रहे हैं

- १ जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय ब्यावर।
- २ मगन जैन सहायता समिति, ब्यावर
- ३ आर्याबिल खाता, ब्यावर
- ४ प्यारचंद जैन छात्रावास ब्यावर
- ५ तालेडा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ब्यावर

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रथ

आप अखिल भारतवर्षीय ध्वे स्थानकवासी जैन कान्फेन्स की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य है।

पता १७ पुरोहित जी का बाग, एम आई रोड, जयपुर-३०२ ००१

श्री विजय कुमार जैन

जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री विजय कुमार जैन अमृतसर के एक सुविख्यात परिवार से है। आपका जन्म मन् १९२४ में हुआ। आपके पिताश्री स्व श्री बनारसीदास जैन धार्मिक प्रवृत्ति के एक सम्मानित सज्जन थे।

श्री विजय कुमार देश के बटवारे से पहले ही १९४७ में दिल्ली में आकर सुस्थापित हो गए थे। आप वीर नगर जैन कॉलोनी की एम एम जैन सभा के मंत्री रह है। वीर नगर कॉलोनी को सुस्थापित करने में श्री जैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आप जैन सार्वजनिक पुस्तकालय और महावीर जैन सघ, सदर बाजार दिल्ली के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। शैक्षणिक कार्यों में भी श्री जैन बड़ी रुचि रखते हैं। आपने महावीर फाउंडेशन की स्थापना की और इसके प्रधान भी रहे। मन् १९८३ में श्री जैन ने महावीर सीनियर मॉडल स्कूल जी टी कर्नाल रोड, दिल्ली स्थापित किया जो आज एक सुप्रसिद्ध शिक्षा संस्थान है। अन्य जैन स्कूलों की प्रगति में भी आप सहायक रहे हैं। धार्मिक वृत्ति वाले श्री विजय कुमार अहिंसा शोधपीठ के संस्थापक सदस्य और जैनन्द्र गुरुकुल पंचकूला की कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। 'बीरगतन' योजना की प्रगति में भी आपने पूर्ण अभिरुचि दिखलाई है।

श्री जैन ने सठ सुदरलाल धर्मार्थ अस्पताल, अशोक विहार की स्थापना में अपना पूरा योगदान और सहयोग दिया है। इसी प्रकार आप रोहिणी, नई दिल्ली में भगवान महावीर अस्पताल को बनवाने में पूरी लगन से काम कर रहे हैं।

श्री विजय कुमार जैन एक सफल व्यवसायी हैं। उनका शीशे के मनको का व्यापार है जिसमें उनको उल्लेखनीय अनुभव प्राप्त है।

उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ हैं जिनमें श्री जैन संबद्ध हैं।

समाज और साधु सत्तों की सेवा में रत श्री जैन हसमुख और मृदुभाषी सज्जन हैं।

पता १, वीर नगर, जैन कॉलोनी, दिल्ली ११० ००७

श्रीमती बिमलाबाई मोहनलाल लुकाड

पता 'पद्मा महल', १-मोती बाग, पुणे-४११ ०१६

श्री बीरसेन जैन

श्री बीर सेन जैन दिल्ली के एक कर्मठ और ठोस कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में सहकारी आंदोलन और ग्रुप हाउसिंग समूहों को आपकी विशेष देन है। आप मूलतः एक अध्यापक हैं परंतु अपना बाकी समय सामाजिक और धार्मिक कार्यों में ही लगाते हैं।

श्री बीरसेन महासती मोहन देबी जैन शिक्षण समिति, कोल्हापुर रोड, दिल्ली के महासचिव होने के साथ-साथ भगवान महावीर अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली योजना के महामंत्री तथा भारत जैन महामंडल और अखिल भारत-वर्षीय श्वे सथा जैन कान्फेरेन्स के कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

सहकारी और गृह समूह क्षेत्र में आप 'अहिंसा सहकारी गृह समूह समिति' तथा रोशनारा सहकारी स्टोर लि. के मानद सचिव हैं और भी अनेक सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में आप सक्रिय हैं।

पता ५, म्यूनिसिपल फ्लैट्स, कमला नगर, दिल्ली-७

श्री वेद प्रकाश जैन

श्री वेद प्रकाश जैन का जन्म १९२० में राहोन (पंजाब) में हुआ। शीघ्र ही व्यापारिक कार्यों का भार उन पर आ पड़ा। परंतु धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी अभिरुचि बराबर बनी रही। आप सन् १९७१ से श्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला (हरियाणा) में प्रधान पद पर हैं। यह गुरुकुल उत्तरी भारत की विशाल जैन सस्था है। यहाँ आचार्य सम्राट् पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी महाराज के आशीर्वाद से और गुरुकुल के सम्स्थापक श्री चि. कृष्णचंद जी आचार्य के मार्गदर्शन से प्राकृत विद्यापीठ की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत 'वन्देवीरम्' पत्रिका प्रकाशित होती है तथा जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड धार्मिक परीक्षाएँ आयोजित होती हैं।

श्री वेद प्रकाश निम्नलिखित सस्थाओं से संबद्ध हैं।

- १ पंजाब व्यापार मण्डल
- २ अखिल भारतवर्षीय श्वे सथा जैन काफेस, नई दिल्ली
- ३ अमर जैन हॉस्टल, चंडीगढ़
- ४ समाज भलाई सस्था, नवाशहर

पता १०, जैन मार्केट, रेलवे रोड, नवाशहर, दोआबा- १४४ ५१४ जालंधर-पंजाब

श्री शरद मेहता

श्री शरद मेहता का जन्म ३ फरवरी, १९५० को महाराष्ट्र के भुसावल नगर में हुआ। आपने इंदौर के सेक्सरिया कॉलेज में मेकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली। इस समय ऑडल मिल, गिफाडनरी व भूमि व्यवसाय में लगे हैं।

आप १९८३ में लायंस क्लब इंदौर के संस्थापक अध्यक्ष थे और १९८८ में लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने। श्री मेहता अ भा श्वे स्या जैन काफ़ेस की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और काफ़ेस की युवा शाखा के उपाध्यक्ष हैं। आपके पिता श्री फकीरचंद जी मेहता एवं माता श्रीमती पारमरानी मेहता प्रसिद्ध समाजसेवी हैं।

पता 'पारस ६-डॉ' भडानी मार्ग इंदौर (मध्यप्रदेश)

श्री शांतिलाल भिकचंद छाजेड

श्री शांतिलाल छाजेड का जन्म निसगाव, जिला नासिक में सन् १९३४ में हुआ था। १९६० में उन्होंने सी ए की परीक्षा उत्तीर्ण की और १९६१ में वे बंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

श्री शांतिलाल छाजेड अखिल भारतवर्षीय श्वे स्या जैन काफ़ेस की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बंबई के ओसवाल मित्र मंडल के वे खजाची हैं। जोधपुर कृत्रिम पाव के कार्य को बढ़ावा देने में इस मंडल का तथा श्री छाजेड का बहुत बड़ा हाथ है। पूना में आनंद फाउंडेशन के प्रबंध समिति एवं कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इस फाउंडेशन का मुख्य कार्य जैन छात्रों की मदद करना महिलाओं के लघु उद्योग की स्थापना में मदद करना इत्यादि है। जोधपुर के जैन एज्युकेशन कमीशन द्वारा जैन यूनिवर्सिटी के स्थापन कार्य में जुड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी को जैन शिक्षा देना इस कमीशन का मुख्य ध्येय है। बंबई के महावीर फाउंडेशन के सचिव हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा बृहनमुंबई के लिए श्री शांतिलाल की नियुक्ति स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में हुई है। बंबई में जैन शिक्षार्थियों तथा जैन समाज की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा आप कई जैन संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। महाराष्ट्र खाडमारी (शुगर) एमोसिएशन के १९७५-७८ में उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

जैन समाज की हर प्रकार की सेवा करना व जैन धर्म का प्रचार करना आप अपना कर्तव्य समझते हैं।

पता ए-१०६ मिन्बर अपार्टमेंट्स

शंकर धानकर मार्ग प्रभादेवी

दादर बंबई

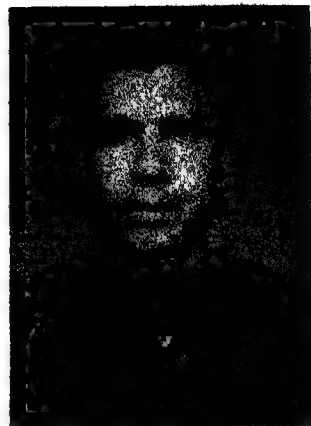
अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रथ

श्री शांतिलाल पोखरना

श्री शांतिलाल पोखरना का जन्म सन् १९३६ में हुआ। आपने एम काम, एल-एल बी तक शिक्षा प्राप्त की है। आप लोहा, इस्पात के धोके व्यापारी व उषा निर्मित यन्त्रों और डायोनोरा आदि टी बी के अधिकृत विक्रेता हैं।

आप भारत जैन महामंडल, राजस्थान शाखा के उपाध्यक्ष और श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक सघ, भीलवाड़ा के मंत्री हैं। श्री पोखरना श्री वर्धमान जैन विद्यालय के अध्यक्ष और अथा श्वे स्था जैन कान्फेस की राजस्थान शाखा के उपाध्यक्ष रहे हैं। आप कांग्रेस (इ) के भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं।

पता राजस्थान कमर्शियल हाउस, ७७, बालाजी मार्किट, भीलवाड़ा (राज)

श्री शांतिलाल बनमाली सेठ

मेवा निष्ठ मौजन्यमूर्ति श्री शांतिलाल सेठ का जन्म सौराष्ट्र के जेतपुर में ता २१-५-१९११ को हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गुजराती माध्यम से जेतपुर में ही हुई। तदनन्तर १९२७ से १९३१ तक श्री अभा श्वे स्था जैन कांफेस द्वारा स्थापित जैन ट्रेनिंग कालेज में रह और बीकानेर-जयपुर-व्यावर में संस्कृत-प्राकृत का अध्ययन किया और कालेज की ओर से 'जैन विशारद' की उपाधि प्राप्त की और साथ ही जैन न्याय की परीक्षा 'न्यायनीर्थ' उत्तीर्ण की। जैन शास्त्री का विशेष अध्ययन करने के लिए आप अहमदाबाद में प. बेचरदास जी के पास रह और वहाँ प्रभाचक्षु प. मुखलाल जी तथा आचार्य मुनि श्री जिनविजयी के विशेष संपर्क में आए। पू. गांधीजी, आ. काका साहेब, आ. कृपलानीजी आदि राष्ट्र नेताओं के संपर्क में आने का भी यहाँ अवसर मिला। उसके बाद १९३० से १९३५ तक विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विश्व-भारती शांति-निकेतन में रहकर आचार्य मुनि जिनविजयी जी एवं महामहोपाध्याय श्री विधुशंकर भट्टाचार्य से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया। परिणामस्वरूप 'धम्ममुत्त' के नाम से जैन-बौद्ध सूक्तों का संकलन किया जो आगे जाकर प. बेचरदास जी द्वारा संपादित होकर 'महावीर वाणी' के नाम से प्रकाशित हुआ।

आपने १९३५ से १९४४ तक विविध धार्मिक और सामाजिक समस्याओं में सेवारत रहकर ग्रंथों का संकलन और संपादन किया। आपके साक्षात्कार जवाहर, ज्योति, धर्म और धर्मनायक, ब्रह्मचारिणी, जवाहर व्याख्यान-संग्रह, जैन प्रकाश की उत्थान-संपूर्ति, अहिंसा-पथ आदि पत्रिका और ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। १९४५ से १९५० तक आपने श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम, शोध संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में संचालक के रूप में सेवा की और प. मुखलाल जी के संपर्क में मन में रहते हुए 'समन्वय भावना' विशेष दृढ़ हुई। वहीं रहकर जैन कल्चरल रिमर्च सोसायटी की स्थापना और संचालन में योगदान दिया और कई जैन संस्कृति, धर्म और दर्शन विषयक पुस्तिकाओं का संपादन किया।

श्री शातिलाल ने १९५५ से १९६५ तक श्री म्या जैन कान्फैन्स के मंत्री रहे और दिल्ली में जैन प्रकाश (हिन्दी-गुजराती) का संपादन किया। इसी बीच जैन गुरुकुल, व्यावर में रहकर समाज सेवा की। १९५६ से १९६६ तक आ काका साहेब कानेलकर के साथ रहे और राष्ट्र सेवा और हरिजन सेवा आदि कार्यों में रत रहे और गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, मंगल प्रभात, श्रम-साधना-केन्द्र, विश्व समन्वय केन्द्र तथा गांधी विचारधारा को पुष्ट करने वाली अनेक सर्वेदशी संस्थाओं में योगदान देने का अवसर मिला।

आपने १९६९ में मास्को में विश्व-शान्ति-परिषद् में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और समतामूलक जैन धर्म के साम्यभाव का व्याख्यान दिया। मास्को रेडियो में भी व्याख्यान देने का अवसर मिला और रूस में कई नगरों का पर्यटन करने का भी मौका मिला। १९७४-७५ में भगवान महावीर २५वीं निर्वाण शताब्दी महोत्सव की राष्ट्रीय समिति के एक मंत्री रहे और महोत्सव की सफलता में सक्रिय सहयोग दिया। १९८५ में जैन मिलन इंटरनेशनल दिल्ली की संस्था ने शातिभाई की सेवाओं का आदर करते हुए 'सन्निष्ठ समाज-सेवी' की उपाधि प्रदान की।

आज ७७ वर्ष की आयु में भी निवृत्तिमय जीवन में इनकी राष्ट्र, समाज एवं धर्म की सेवा सतत् चल रही है। वर्तमान में बंगलौर में मन्मति स्वाध्याय-पीठ स्थापित की है और उसका संचालन कर रहे हैं।

पता २० गुजराती विहार, विकास मार्ग दिल्ली-९४

श्री शातिलाल धाकड़

श्री शातिलाल इंदौर नगर के स्थानकवासी समाज के सेवाभावी प्रतिष्ठित धर्मनिष्ठ श्रावक स्व. श्री भवरलाल जी धाकड़ के सुपुत्र हैं। आप श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्री सघ इंदौर के सक्रिय कार्यकर्ता हैं तथा मध्यप्रदेश और राजस्थान की अनेक धार्मिक सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। आप अखिल राजस्थान अहिंसा प्रचार जैन सघ के पूर्वोध्यक्ष और वर्तमान कार्यध्यक्ष हैं।

श्री शातिलाल इंदौर रोटरी क्लब और फ्लाइट क्लब के सदस्य हैं।

पता कचन विहार ७/१ न्यू पलामिया इंदौर ४५२ ००१ (म.प्र.)

श्री शोरीलाल जैन

श्री शोरीलाल जैन का जन्म १७ अक्टूबर १९१९ में सियालकोट (पाकिस्तान) में हुआ था। भारत विभाजन के पश्चात् आप लुधियाना आकर बस गए। यहाँ पर होजरी के धागे का व्यापार शुरू किया। ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप आप प्रमुख उद्योगपतियों में गिने जाते हैं।

स्वभाव से मिलनसार, मृदुभाषी एवं हसमुख श्री शोरीलाल जैन सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में भी समय-समय पर हिस्सा लेते रहते हैं। सन-सनियों के प्रति आपके हृदय में अगाध श्रद्धा भक्ति है। लुधियाना की

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रथ

अनेक सामाजिक एवं स्वास्थ्य सस्थाओं के आप अध्यक्ष हैं। आप वर्तमान में एस एस जैन बिरादरी लुधियाना के वरिष्ठ उपप्रधान हैं तथा पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जैन सहायता समिति के प्रधान हैं। आप एस एस जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के भी उपप्रधान हैं। इसके अतिरिक्त आप जैनन्द गुरुकुल पंचकुला कमेटी के स्थायी सदस्य एवं आचार्य श्री आत्माराम जैन हास्पिटल कमेटी (लुधियाना) के सम्मानित सदस्य हैं। इन सभी सस्थाओं के प्रति आपका सदैव उदार सहयोग, बहुरवर्षी दृष्टिकोण कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

पता एस आर बुलन मिल्स, ८९२/३, स्ट्रीट नं ३, गणेश नगर, लिंक
रोड, लुधियाना

श्री सपतलाल प्रेमराज सुराणा

मनमाड शहर के औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में श्री सपतलाल सुराणा का महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षणिक क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय है। आपने कई निर्धन विद्यार्थियों को किताबें, गणवेश आदि देकर मदद की है। मनमाड औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आपने बेग बनाने का कारखाना शुरू किया है जिसमें सैकड़ों मजदूरों को काम उपलब्ध हुआ है।

आपके षष्ठवर्दीसमारोह के अवसर पर जो १४ जुलाई, १९८८ को मनाया गया था, श्री सपतलाल सुराणा को ६१ हजार रुपए की धैनी प्रदान की गई। श्री सुराणा ने मनमाड शहर में होने वाले स्थानक व भगन कार्यालय के लिए दो लाख इक्यावन हजार रुपए का दान दिया और एक लाख एक हजार रुपए को विश्वस्त निधि का गठन किया जिसके ब्याग से निर्धनों की मदद की जाएगी।

मनमाड महाविद्यालय शुरू करने में सुराणा जी का बड़ा योगदान रहा। चौदबड के नेमिनाथ जैन ब्रह्मचर्य आश्रम के वे विश्वस्त हैं। इसी सस्था के महाविद्यालय को इनके पिताजी श्रीमान प्रेमराज जी दलीचंद सुराणा जी का नाम दिया गया है। पूना के आनंद प्रतिष्ठान के कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। अखिल भारतवर्षीय श्वे सथा जैन काफेम के कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। श्री सुधर्मा प्रचार मंडल के महाराष्ट्र शाखा के आप कार्याध्यक्ष हैं। मनमाड के जैन ओमवाल सकल पंच ट्रस्ट के विश्वस्त हैं। यहाँ के आनंद धर्मार्थ अस्पताल को आप हमेशा ही सहयोग देते रहे हैं।

पता पो आप मनमाड जि नामिक (महा)

श्री सपतराज डूगरवाल

आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अनेक सामाजिक व धार्मिक सस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।

पता ६-४-३६४, न्यू श्रीगुडा, सिकन्दाबाद (आंध्रप्रदेश)

अमृत-जहोत्सव गौरव-ग्रथ

श्री एम सरदारमल चोरडिया

श्री सरदारमल जी म्ब पद्मश्री सेठ -मोहम्मल जी चोरडिया के सुपुत्र हैं। आप का लेन-देन का व्यवसाय है।

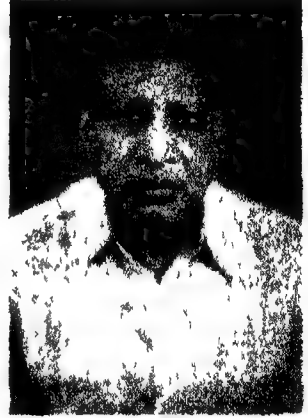
पता ३४२, मिष्ट स्ट्रीट, मद्रास- ६०० ०७९

श्री सलेकचंद जैन

श्री सलेकचंद जैन का जन्म २८ सितंबर १९३० को बडौत (उत्तरप्रदेश) में हुआ था। आप ला उजागरमल जैन के ज्येष्ठ पुत्र हैं। सन् १९६० में आपने दिल्ली में आकर कागज का व्यापार आरम्भ किया और आज सब प्रकार के कागज और बोर्ड के दिल्ली के मुख्य व्यापारियों में गिने जाते हैं। वे अपनी फर्म देहली पेपर कम्पनी के मैनेजिंग पार्टनर हैं और वे मैगनम पेपर्स (प्रा) लि साहिबाबाद के अध्यक्ष हैं।

श्री सलेकचंद धार्मिक एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों में पूरी रुचि रखते हैं। आप कितनी ही सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आप अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानवासी जैन काफ़ेस की कार्यकारिणी समिति के भी कई वर्षों से सदस्य हैं।

पता मार्फत देहली पेपर, कम्पनी, ६८५-चितला गेट, चावडी, बाजार, दिल्ली-११० ००६

श्री जी सायरमल चोरडिया

पता न ७० एन्वीफेटा गेट एस्टेट, साउकारपेट, मद्रास-६०० ०७९

श्री सुखलाल पूनमचंद कोठारी

पता में नूतन फर्नीचर मार्ट, तीसरी रोड, रेल्वे स्टेशन के सामने, लार, बंबई-४०० ०५२

सुमतिलाल धनराज मूथा

पता 'कुनदीप', १०७८, साठे

कॉलोनी शुक्रवार पेठ,

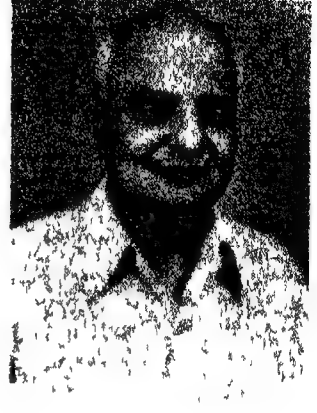
पुणे-४११ ००२

श्री सुरेन्द्र प्रकाश जैन

श्री सुरेन्द्र प्रकाश जैन का जन्म १५ मार्च, १९२६ को उत्तरप्रदेश के मेरठ जनपद के अतर्गत बडौत कस्बे में हुआ। आपके पिता श्री उग्रसेन जैन एक कर्मठ समाजसेवी, राष्ट्रभक्त एवं देश के सम्मानित व्यक्ति थे। पारिवारिक संस्कारों ने जहाँ समाज और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित किया, सामाजिक परिवेश ने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान एवं मानव-जाति की अहर्निश सेवा में निरत रहने का आह्वान किया, और आप अपने यौवन काल में ही शिक्षा, समाज-सेवा आदि के प्रचार-प्रसार में लग गए।

शिक्षा के क्षेत्र में श्री जैन का सबसे बड़ा योगदान स्थानकवासी जैन कल्याण महाविद्यालय, बडौत की स्थापना है जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक मानक है। बडौत नगरपालिका के आप पांच साल तक सदस्य रहें और इस अवधि में जनता के लाभार्थ उल्लेखनीय कार्य किए। लगभग १६ वर्ष से लायस क्लब के सदस्य हैं और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के सम्मानित पद पर पहुँचे हैं।

श्री अखिल भारतवर्षीय श्वे स्या जैन काफेम, नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में २३ वर्ष तक कार्यरत रहना समाज-सेवा के क्षेत्र में आपकी सगहनीय भूमिका का निदर्शक है। आपके अध्यक्षमाय एवं कार्यकुशलता का दूसरा परिणाम शाहदरा जैन स्थानक का निर्माण है, जिसके अध्यक्ष के रूप में विगत १५ वर्षों से अपनी सेवाएँ प्रदान करने आ रहे हैं। आज में लगभग २५ साल पहले आपने दोआबा जैन मठ की स्थापना की जिस के प्रथम अध्यक्ष मसद सदस्य सेठ अचलसिंह और आप महामंत्री थे। इस मठ ने दोआबा क्षेत्र के असहाय, निर्धन एवं साधनहीन जैन परिवारों के कल्याणार्थ प्रशसनीय कार्य किये।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश जैन राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। गत वर्ष शाहदरा श्रीसच ने आपकी समाज सेवा के सम्मानार्थ चादर समारोह का आयोजन किया जिसमें आपके उज्ज्वल चरित्र, निस्वार्थ समाज सेवा, हृममुख एवं मोहक व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीय विचारधारा की भृंगि-भृंगि प्रशंसा की गई।

श्री जैन साहित्यिक अभिरुचि के व्यापक हैं। आपकी मित्रमंडली में समाजसेवियों, राजनयिकों तथा व्यापारियों के अतिरिक्त साहित्यकार, पत्रकार भी हैं। मुष्ठी प्रेमचंद के साहित्य का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव है। दहेज को आप सामाजिक अपराध मानते हैं। आपने कई लघु कहानियाँ लिखी हैं जिनका सफल प्रकाशनाधीन है। बेलों में भी आपकी अभिरुचि है।

दिल्ली शाहदरा जैन समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों एवं कुण्ठाजन्य स्थितियों के समाधान हेतु प्रगतिशील विचारकों द्वारा अखिल भारतीय जैन कल्याण समिति की स्थापना की गई है। इस समिति द्वारा शिक्षा, उद्योग व्यापार, स्वावलंबी जीवन पद्धति आदि सामाजिक एवं धर्मदर्शन, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण-संवर्द्धन के लिए दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानकवासी अथवा तेरापन्थी आदि संप्रदायगत मतभेदों से ऊपर उठकर सभी जैन धर्मावलंबियों के कल्याण की भावना में कार्य करने का सकल्प लिया गया है। श्री सुरेन्द्र प्रकाश सन् १९८४ से इस समिति के अध्यक्ष हैं।

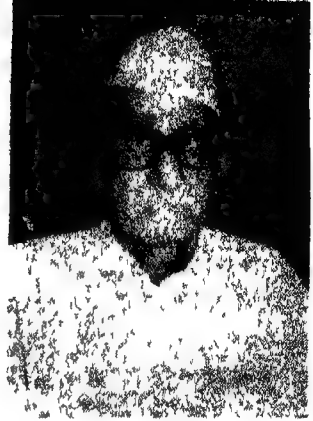
पता में उग्रसेन एड सस, १६९, जी टी रोड, शाहदरा, दिल्ली-११० ०३२

अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रन्थ

श्री सौभाग्यमल जैन

हमारे समाज में अनेक मेधाभावी कार्यकर्ता हैं, जिनका चिन्तन-मनन भूत, वर्तमान से सबद्ध होकर समाज की भविष्यत् प्रगति का प्रभावक मार्गदर्शक रहा है। श्री सौभाग्यमल जी जैन ऐसे ही प्रतिभाशाली समाज नेता हैं, जिनकी मानसिक स्वस्थता और विचारशीली का समाज की प्रत्येक गतिविधि में प्रमुख स्थान है।

शाजापुर (म.प्र.) के एक सुसंस्कृत सम्पन्न जैन परिवार में आपका जन्म २४ फरवरी, सन् १९१० में हुआ था। आपको बाल्यावस्था में ही समाज सेवा में रुचि थी और सर्वप्रथम सन् १९२७ में अखिल भारतवर्षीय श्वे स्या जैन कान्फेन्स के बीकानेर में हुए अधिवेशन के अवसर पर समाज के सामने आए और उसके बाद तो समाज से आपका संपर्क प्रगाढ़ ही होता गया।

१९३३ के अजमेर साधु-सम्मेलन तथा सन् १९४९ में भारत जैन महामंडल के मद्रास अधिवेशन के समय दिया गया आपका सक्रिय सहयोग प्रशंसनीय और उपयोगी सिद्ध हुआ है। सन् १९५२ में हुए उज्जैन के सर्व-धर्म सम्मेलन के आप ही प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में श्री अखिल भारतवर्षीय श्वे स्या जैन कान्फेन्स की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में सामाजिक सेवा में तत्पर हैं।

सन् १९३० में आपने देश की राजनीति में भाग लेकर अनेक महत्वपूर्ण जन-आंदोलनों का नेतृत्व किया है और तभी से आप कांग्रेस के सदस्य और प्रमुख कार्यकर्ता हैं।

श्री जैन ससद प्रणाली के निष्णात विद्वान हैं। सन् १९४५ में आप को ग्वालियर राज्य विधान सभा का सदस्य चुना गया और दल के उप-नेता निर्वाचित हुए। इसके पश्चात् असेम्बली के भी सदस्य चुने गये थे।

स्वतंत्रता के पश्चात् मध्य भारत के निर्माण होने पर उसकी अंतरिम विधान सभा के आप ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एब सन् १९५२ में हुए आम चुनाव के पश्चात् नव-निर्वाचित मध्य भारत विधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे किन्तु मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के कारण आपने उक्त पद से त्यागपत्र दे दिया था।

आप सुप्रसिद्ध वकील, मानवीय भावनाओं के पारखी, साहित्य व धर्म के यथार्थ स्वरूप के उपासक और हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के साहित्य के मर्मज्ञ एब कलाप्रेमी हैं। धर्म, साहित्य आदि विविध शास्त्रों के महत्वपूर्ण चुने हुए ग्रंथों से सुसज्जित आपका निजी विशाल पुस्तकालय आपकी सांस्कृतिक रुचि का परिचायक है।

उदार दृष्टिकोण, विचार व धार्मिक सहिष्णुता, पारस्परिक समझौते और विचारों के आदान-प्रदान में विश्वास रखने से आपका सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। आपके उच्च विचार, सादा रहन-सहन, सरल वेश-भूषा, प्रामाणिकता और सहिष्णुता प्रशंसनीय हैं।

पता दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, गुजानपुर मंडी (म.प्र.)

श्री सुबालाल छगनमल बाफना

श्री सुबालाल बाफना का जन्म २८ जनवरी सन् १९३२ को ग्राम फागना, जिला-धुले, महाराष्ट्र के एक कृषि प्रधान परिवार में हुआ। अपने क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने तथा खेतीहरो की उन्नति के लक्ष्य से उन्होंने नवलनगर में एक सज्ज सहकारी साखर कारखाना स्थापित किया। आपने अपने क्षेत्र के गाँवों में कई नेत्र चिकित्सा और विकलांग बच्चों के हितार्थ शिविर लगवाये।

इनकी सेवाओं और क्षमता को देखते हुए सरकार ने इन्हें अनेक सरकारी सस्थानों और समितियों का सदस्य मनोनीत किया—जैसे हाई पावर कमेटी आफ टूरिज्म, महाराष्ट्र सरकार, टेलकॉम सलाहकार समिति, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस्टीमेट आदि।

सार्वजनिक तथा सामाजिक क्षेत्र में श्री बाफना इंडियन रेडक्रास सोसायटी अन्ध विद्यालय, धुले एजुकेशन सोसायटी जैन बोर्डिंग चेम्बर ऑफ कॉमर्स, लायम क्लब, महावीर क्लब महावीर समिति आदि से सबद्ध रहे हैं।

धर्मार्थ प्रवृत्तियों के लिए आपने अपने पिताश्री के नाम पर एक चेरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है और दो विद्यालय प्रारंभ किए हैं।

आपका पैतृक व्यवसाय अनाज, रुई आदि की आदत है। बाद में आपने बिल्डिंग का काम और ऑटोमोबाइल की एजेंसी का भी व्यापार शुरू कर दिया था। इन व्यवसायों के अतर्गत आप निम्न फर्मों का मंचालन कर रहे हैं —

- १ बाफना फूड्स प्रा लि
- २ बाफना मोटर्स
- ३ सुन्दर ऑटोमोबाइल्स
- ४ बाफना फार्म्स
- ५ बाफना इवेस्टमेंट कारपोरेशन
- ६ बाफना फाइनेंस।

पता मेमर्स बाफना मोटर्स,
वेगेला रोड
धुलिया-४२४ ००१

स्व. श्री हरबस लाल जैन

लुधियाना (पंजाब)

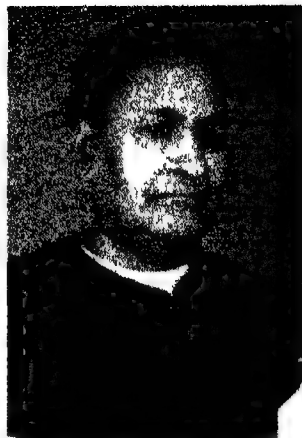
अमृत-महोत्सव गौरव-ग्रथ

श्री हरबसलाल जैन

श्री हरबसलाल जैन का जन्म म्यालकोट में लाला दुलीचंद जी सा (बम्बई) के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। घर का वातावरण धार्मिक सुसम्भारों, धार्मिक निष्ठाओं में सम्पन्न था। इन सम्भारों का आपके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ा। म्यालकोट में ही आपने अल्प आयु में श्री प्रेम जैन धर्मार्थ औषधालय एवं जैन फिमेल हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं के संस्थापक सदस्य के रूप में वर्षों तक कार्य किया।

सन् १९४७ में भारत विभाजन के समय श्री जैन को अपना पैतृक नगर छोड़ना पड़ा तथा आपने अपना कार्य क्षेत्र कोटा (राजस्थान) को बनाया। सन् १९५० में कोटा में जैन दिवाकर श्री चौथमल जी का चातुर्मास हुआ, जिसका प्रबन्ध आप ही ने किया। आप वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रीमध कोटा के महामन्त्रि भी चुन गये। आपकी समाज एकता की प्रवृत्तियों को देखते हुए आपको जैन मंडल, कोटा का महामन्त्री बनाया गया जो दिगंबर, श्वेताम्बर स्थानकवासी एवं तेरापथी समाज का एक विशाल मंडल है। श्री जैन अखिल भारतवर्षीय श्वे स्या जैन काफेस नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य हैं। कोटा में जैन समाज की गतिविधियों में सक्रिय रहने के साथ-साथ आपने सामाजिक व्यापारिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में उच्च स्थान बनाकर ख्याति प्राप्त की। आपको कोटा नगर परिषद का पार्श्व चुना गया। सन् १९५५ में आप कोटा व्यापार मंडल के अध्यक्ष चुन गये। आप डिविजनल चेम्बर ऑफ कर्मस एंड इन्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष और पश्चिम रेलवे कोटा उपभोक्ता मालाहकार समिति के सदस्य भी रहें हैं।

आपने एक सफल प्रतिष्ठित व्यापारी एवं उद्योगपति के रूप में ख्याति अर्जित की है। सन् १९५३ में आपने कोटा में वर्धमान स्थानकवासी जैन युवक मंडल की स्थापना की, जिसके वर्षों तक आप अध्यक्ष रहें। कोटा में ही आपने पंजाब में आय जैन बंधुओं का एक पंजाब जैन मंडल का गठन किया जिसके भी वर्षों तक आप अध्यक्ष रहें।

सन् १९७३ में आपने श्री जैन दिवाकर शिक्षा समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष पद पर आप अभी तक कार्य कर रहे हैं। शिक्षा समिति के अंतर्गत एक जैन दिवाकर हायर सेकेंडरी स्कूल की भी स्थापना की गई है।

पता ५, आमवाला भवन, चवानी रोड, कोटा (राजस्थान)

श्री ज्ञानराज मेहता

श्री ज्ञानराज मेहता बी काम, एल एल बी (सी ए) बंगलौर में टैक्स कन्सल्टेंट की प्रैक्टिस करते हैं। साथ-साथ धार्मिक व सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। आप श्रीवर्धमानस्थानकवासी जैन श्रावक मंडल एवं आध्यात्मिक केन्द्र, बंगलौर के मंत्री हैं और कर्नाटक स्वाध्याय मंडल के संयोजक हैं।

पता सी आर मेहता एड कंपनी, ८०, एवेन्यू रोड बंगलौर-५६० ००२

अमृत-महोत्सव शीरव-ग्रथ

अमृत - महोत्सव गौरव ग्रंथ

परिच्छेद-२

काङ्ग्रेस का संक्षिप्त इतिहास

कान्फ़ेस की स्थापना क्यों?

श्री अखिल भारतवर्षीय रबेताम्बर स्थानकबासी जैन कान्फ़ेस की प्रारम्भिक भूमिका

स्व श्री दुर्लभ जी भाई जीहरी का भाषण

प्रस्ताविक-

मोरबी में कान्फ़ेस का प्रथम अधिवेशन करने का निश्चय होने पर स्व श्री दुर्लभ जी भाई ने कान्फ़ेस सबधी जानकारी देने के लिए पोरबंदर (सौराष्ट्र) में अपना प्रथम भाषण दिया। यद्यपि कान्फ़ेस के जन्मदाता श्रीयुत अम्बावीदास भाई डोसाणी थे, किन्तु कान्फ़ेस का वातावरण बनाने वाले उत्पादक और स्वप्नदृष्टा तो स्वर्गीय श्री दुर्लभजी भाई ही थे।

आज से ८४ वर्ष पूर्व कान्फ़ेस की स्थापना करने का विचार कैसे आया और उस समय उनके मानस में समाजोत्कर्ष के लिए कितना अदम्य उत्साह था, यह भी उस भाषण से जाना जा सकता है।

यह र्णतिहासिक भाषण श्री दुर्लभजी भाई के सक्रिय सहकार से प्रकाशित होने वाले 'श्रावक' मासिक पत्र के स १९६० क वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ वर्ष प्रथम अंक १-२-३ में से उद्धृत किया गया है।

- सन्पादक

कान्फ़ेस की स्थापना क्यों?

(आज से ८४ वर्ष पूर्व धर्मवीर श्री दुर्लभ जी भाई त्रिभुवनजी जीहरी के पोरबंदर में कान्फ़ेस की स्थापना क्यों? इस मबध में दिया गया समाजोपयोगी प्रथम भाषण।)

मुज श्रावक बन्धु?

'कान्फ़ेस के नये शब्द नाम से आप चौंके नहीं। यह शब्द यद्यपि अपेक्षी है, लेकिन इस शब्द में प्राचीन प्रचलित विचार का गाभीर्य समाविष्ट है। कान्फ़ेस अर्थात् महासभा, परिषद्, महामंडल अथवा समाज है। धार्मिक या व्यावहारिक विषयों का निर्णय करने के लिए प्राचीन समय से सभ या जाति के आगेबान एक साथ मिलने की प्रथा चली आ रही है। वर्तमान समय में ब्रिटिश साम्राज्य ने हम लोगों को नए तरीके से और नए नियमों से एकत्र किया और पारस्परिक विचार-विनिमय कर कार्य करने का शिक्षण दिया है। कान्फ़ेस को सभी सभों का समुक्त रूप-महासभ कहे ता भी उसमें अत्युक्ति नहीं है। क्योंकि सभ जब एकत्र होता है तब उसमें अमुक देश या प्रदेश के लोग ही एकत्र होते हैं, जबकि "कान्फ़ेस" जैसे महासभ में तो भारत के समस्त प्रदेशों के अग्रगण्य जैनों को आमंत्रित किया जाता है और सभी ने विचार मुनकर सबकी सम्मति से समाजोत्कर्ष के निर्णय किए जाने हैं।

आजकल अंग्रेज सरकार के न्यायी राज्य शासन में स्वधर्मी लोग स्वधर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हिन्दू या मुसलमान अपने-अपने मंडल स्थापित करके धार्मिक या व्यावहारिक उन्नति के विचार करते हैं और अपने विचारों को क्रियान्वित भी करते हैं।

स्थानकवामी जैनो की भी भारतीय जनता में अच्छी प्रतिष्ठा है और भारत के प्रत्येक हिस्से में बसे हुए हैं। पृथक-पृथक प्रान्तों में बिखरे हुए समुदाय के आगेवालों ने एकत्र होकर समाज की उन्नति के लिए विचार करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए मोरवी के जैन श्रीमध ने समग्र स्था जैनो की एक 'महासभा' बुलाने का निश्चय किया है और विशेष हर्ष का विषय है कि कान्फेस करने के सबंध में समस्त खर्च वहन करने का उत्तरदायित्व मोरवी के एक ही मदनगृहस्थ सेठ श्री अम्बादीदास डोसाणी ने उठाया है और इस तरह कान्फेस का शिलारोपण करने का और उसके जन्मदाता के गौरव पद धारण करने का मौभाग्य एवं सम्मान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मोरवी के महाराजा ठाकुर साहब ने इस कान्फेस के पेट्रन, "संरक्षक" बनकर कान्फेस की सार्थकता एवं सफलता पर चार चाँद लगा दिए हैं।

आजकल दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों में कान्फेस के सबंध में लेखों द्वारा समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। लेकिन हमारी समाज के अधिकांश व्यापारी वर्ग के और अशिक्षित व्यक्तियों के होने से इन समाचारों से पूरे परिचित न होने से उनके साक्षात् परिचय से कान्फेस का संदेश प्रत्येक सघ तक पहुँचाना आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध होगा ऐसी आशा है।

कान्फेस यह कोई दो-चार दिन मौज उड़ाने का, वाक्पटुता के प्रदर्शन द्वारा जन रंजन करने का और जल्मा करके घर चले जाने जैसा मडल या आमोद-प्रमोद करने का कोई मेला या तमाशा नहीं है। किन्तु यह कान्फेस हमारी और हमारे समाज की समुन्नति चाहने वाली और करने वाली माता है। यह कान्फेस हमारे धर्म के प्रभाव को चांगे ओर प्रसारित करने वाला दिव्य दुदुभी नाद है।

यह कान्फेस हमको हानिप्रद और निदनीय गीति-रिवाजों के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। यह कान्फेस समाज को "मिथ्यात्व" के भयंकर रोग से मुक्त करने वाली दिव्य औषधि है। यह कान्फेस स्वधर्मी बंधुओं में स्नेह और मध की वृद्धि और दृढीभूत करने वाली एक सुवर्ण शृंखला है। यह कान्फेस जिनका नाम भी हमने सुना न हो और जिनके दर्शन एवं परिचय भी न किया हो, ऐसे विद्वान, बुद्धिमान एवं श्रीमान् स्वधर्मी बंधुओं के संपर्क परिचय करने का एक समाज में आने का यह एक प्रमुख साधन केन्द्र है। यह कान्फेस विद्वान वक्ताओं के प्रेरणापूर्ण विचार और व्याख्यान श्रवण करने का स्वर्णविसर प्रदान करती है।

इस कान्फेस की बैठक तीन-चार दिन तक चलती है। बैठक में गंभीर सामाजिक चर्चा और विचार-विमर्श होते हैं, परिणामस्वरूप जो निर्णय किए जाते हैं वे समाजोत्थान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मक्षेप में कान्फेस के आयोजन द्वारा हमारी सामाजिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक स्थिति को सुधारने की एक सामाजिक उन्नति और प्रगति साधन की हमें प्रेरणा मिलेगी ऐसी गुभाषा है।

कान्फेस की आवश्यकता क्यों?

देश-प्रदेश के कोने-कोने में श्रावकों को बुलाकर धन और समय का भोग देकर ऐसी कान्फेस भरने की क्या आवश्यकता है। अति आवश्यक हो तो क्या विद्वत जन अपने विद्या बल से और श्रीमान् अपने धन बल से पत्र द्वारा क्या सामाजिक और धार्मिक सुधार नहीं कर सकते? ऐसे प्रश्नों का यही उत्तर है कि ऐसा होना सर्वथा असंभावित है, क्योंकि यह तो सर्व विदित है कि हमारा समाज पीछे है और प्राचीन रूढ़ परंपरा से चिपक कर रहने में ही सुख की इतिश्री मानता है। हमारे पुराण पंथी रूढ़िवादी श्रावक समाज और धर्म की उन्नति के लिए पत्र द्वारा प्रयास करने का श्रम करें, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान में हमारी सांसारिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता को सभी स्वीकार करते हैं।

सबका उद्देश्य एक होने पर भी भिन्न-भिन्न विद्वान, श्रीमान् एवं कार्यकर एक स्थान पर एकत्र होकर एक-दूसरे के विचार जान कर शकाओं का समाधान कर एक मत से कठिन कार्य भी सफल कर सकते हैं और पारस्परिक सहयोग से सामाजिक एवं

धार्मिक कार्य अल्प समय में सिद्ध कर सकते हैं। निश्चित स्थान एवं समय पर कान्फ़ेस का अधिवेशन करने से भिन्न-भिन्न स्थानों पर पत्र-व्यवहार करने की सत्पापञ्ची करनी नहीं पड़ती और एक ही स्थान पर गंभीर विचार-विनिमय करके सर्वसम्मति या बहुमति से समाजोपयोगी प्रस्ताव पास कर सकते हैं और उन प्रस्तावों को मूर्तरूप देने का ठोस कदम भी उठा सकते हैं—यही कान्फ़ेस की आवश्यकता और उपयोगिता सिद्ध करती है। ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट का बंधारण भी इसी आधार पर किया है। कान्फ़ेस हमारी समाज एवं सच की ऐसी ही पार्लियामेंट महासभा है।

इस कान्फ़ेस में प्रत्येक नगर के नागरिक मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वे प्रतिनिधि अपने ग्राम एवं नगर के सच की समस्या प्रस्तुत करते हैं जैसे हम वकील को सभी सत्ता सौंपते हैं वैसे ही सच की ओर से सत्ता एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त करके कान्फ़ेस में पधारे हुए डेलीगेट प्रतिनिधि श्रीसच के रूप में ही प्रस्तावित ठहराव मान्य करते हैं।

कान्फ़ेस करने की प्रक्रिया और कार्यसिद्धि—सर्वप्रथम भारत के प्रत्येक विभागों में पत्र व्यवहार करके किस शहर में कितनी सख्या है, यह जानकर ज्यादा सख्या वाले शहरों में कान्फ़ेस के उद्देश्य और हेतु समझाने के लिए वक्ता एवं प्रचारक भेजे जाते हैं और योग्य, बुद्धिमान, विद्वान्, श्रीमान् एवं गुणवान की गणना में आ सकें। ऐसे डेलीगेट प्रतिनिधि भेजने के लिए श्रीसच को विलती की जाती है।

प्रत्येक शहर का श्रीसच एकत्र होकर अपने सच की ओर से जिन गृहस्थों को अपना प्रतिनिधि चुनकर कान्फ़ेस में भेजते हैं, वे अपने सच का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो ठहराव कान्फ़ेस में पारित होते हैं, उनको अपने श्रीसच की ओर से मान्य रखते हैं और कान्फ़ेस की बैठक पूरी होने के बाद अपने प्रान्त में जाकर पारित प्रस्तावों को श्रीसच को समझाते हैं और उनका यथोचित पालन करने-कराने के लिए भ्रमसक प्रयत्न करते हैं। कान्फ़ेस में उपस्थित प्रत्येक प्रतिनिधि को कुछ बोलना ही चाहिए—ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जिनमें विचारों को प्रस्तुत करने की कुशलता है, उनको इस शुभ अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। कान्फ़ेस में भी सच के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य समाज सभा के आगेबानों, विद्वानों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आमन्त्रण भेजे जाते हैं। कान्फ़ेस के अधिवेशन की सफलता का मुख्य आधार तो प्रत्येक श्रीसच के आगेबान और प्रतिनिधियों पर ही है। यदि श्रीसच अपने यहाँ प्रवर्तित भ्रम भिन्नता का परित्याग कर योग्य गृहस्थों को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे तो कान्फ़ेस के सधोत्थान के कार्य सफलता एवं सफलतापूर्वक अल्प समय में सिद्ध हो सकते हैं।

कान्फ़ेस से होने वाले लाभ

ऐसी कान्फ़ेस महासभा के करने से ऐसे सामाजिक एवं धार्मिक लाभ होते हैं, जो कल्पनातीत हैं। कान्फ़ेस में समाज एवं धर्म की उन्नति, प्रगति के विषयों की ही चर्चा विचारण की जाए और प्रस्तावों को युक्तिपूर्वक कार्य रूप में परिणत किया जाए तो व्यावहारिक, सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान होने की पूरी-पूरी सम्भावना है।

यदि कान्फ़ेस के माध्यम से हमारे श्रीसचों में स्नेह और सच की वृद्धि हो और पारस्परिक सहयोग से सधोत्थान के कार्य में सब श्रीसच जुट जाएँ तो जैन धर्म के विजय ध्वज को हम चतुर्दिक फहरा सकेंगे।

काठियावाड़ी, कच्छी, गुजराती, भारवाडी, मेवाडी, पंजाबी, दक्षिणी और बंगाली, बिहारी सभी जैन कान्फ़ेस के एकछत्र के नीचे एकत्र होकर श्रीसचों में पारस्परिक स्नेह और सच की कैम वृद्धि हो, इसका विचार करेंगे।

कान्फ़ेस में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में रहने वाले स्वधर्मी बहुओं का परिचय होगा और स्वधर्मी वात्सल्य का अपूर्व लाभ प्राप्त होगा। साथ ही भिन्न-भिन्न प्रदेश के विद्वान्, श्रीमान्, गुणवान् बहुओं का परिचय होने से उनकी विद्वता, सहृदयता एवं बहुता

का पारस्परिक लाभ होगा और उनकी छिपी हुई शक्ति प्रकाश में आएगी और आपको अपनी शक्ति का भी परिचय देने का अवसर मिलेगा।

कान्फ़ेस में भाग लेने से भिन्न-भिन्न प्रान्तों के रीति-रिवाजों का ज्ञान होगा, भिन्न-भिन्न भाषाओं में व्याख्यान श्रवण करके कान पवित्र होंगे। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में प्रवास करने जैसा एक ही स्थान पर अपूर्व आनन्द प्राप्त होगा। तदुपरांत शास्त्रोद्धार साधुशाला, स्वधर्मी महायता, ज्ञानवृद्धि निगमितो को आश्रय आदि शुभ कार्यों का शुभारम्भ होने से दूसरे अनेक सामाजिक एवं धार्मिक लाभ प्राप्त होंगे।

सुझावको,

जो-जो समाजोपयोगी कल्याणकारी कार्य यह कान्फ़ेस करेंगी उसका लाभ आपको, कुटुम्ब को, आपकी जाति और आपकी भावी पीढ़ी उदीयमान प्रजा को भी प्राप्त होगा।

हमारे सूत्रों में भगवान ने साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका चार तीर्थ कहे हैं। तीर्थस्वरूप साधु-साध्वीगण के दर्शन करने के लिए जैसे श्रीसंघ एकत्रित होता है वैसे ही भिन्न-भिन्न श्रावक-श्राविकाओं के दर्शन परिचय का लाभ लेना यह भी तीर्थ रूप है। अतएव सुझावों, प्रभाव त्यागकर जागृत हो, गहरी निद्रा का परित्याग करो, जो हमें कान्फ़ेस में भाग लेने का स्वर्णवसर मिला है, उसका सदुपयोग करो और इस पवित्र सामाजिक एवं धार्मिक सत्कार्य में सक्रिय सहयोग दो, यही प्रार्थना है।

कान्फ़ेस में क्या कार्यवाही होगी

पैसा, परिश्रम और समय का भोग देकर भिन्न-भिन्न स्थानों से पधारने वाले प्रतिनिधियों में से जिनकी इच्छा होगी और जिन्हें सब्जेक्ट कमेटी उस काम के लिए योग्य समझकर पसंद करेगी, ऐसे प्रतिनिधि समाज एवं धर्म की उन्नति-प्रगति के विषय में भाषण द्वारा अपने समाजोपयोगी विचार प्रकट करेंगे। हमें व्यावहारिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर चर्चा, विचारण करने की आवश्यकता है। विद्वानों ने एकमत होकर यह निश्चय प्रकट किया है कि धार्मिक उन्नति के बिना व्यावहारिक, सामाजिक उन्नति और व्यावहारिक, सामाजिक उन्नति के बिना धार्मिक उन्नति-प्रगति होना असंभव है। अतः हमें समाजोन्नति के लिए व्यावहारिक और धार्मिक दोनों विषयों पर गंभीर विचार करना जरूरी है। यहाँ सभी श्रीसंघों और श्रावकों को एक बात का निर्देश देना आवश्यक समझता हूँ। यह कान्फ़ेस की महासभा समाज एवं धर्म में उथल-पुथल करने के लिए नहीं, अपितु समाज और धर्म की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए सामंजस्य-सहकार और समन्वय स्थापित करने की प्रेरणा देने के लिए होने जा रही है। इन बातों को ध्यान में रखें।

कान्फ़ेस की कार्य दिशा क्या होगी?

हमारे स्थानकवासी जैन समाज की प्रथम ही कान्फ़ेस महासभा होने जा रही है अतः उसमें चर्चनीय विषयों का दीर्घ दृष्टि से चयन करना होगा। इस कान्फ़ेस के पथ में प्रारम्भ में ही सांप्रदायिक मतत्व और मत-भिन्नता के गले-सठे पत्थर न डाले जाएँ, इस पर खास ध्यान और सावधान रहना होगा और इस प्रथम कान्फ़ेस में सचोत्थान एवं धर्मोत्थान के जरूरी विषयों की ही चर्चा, विचारण करने की आवश्यकता पर ही अतुर्विध श्रीसंघ को सभी का ध्यान केन्द्रित करना होगा।

इस कान्फ़ेस में हम सब चर्चा-विचारण करके क्या कार्य दिशा निश्चित करेंगे —

- (१) पू. साधु-साध्वी मंडल को संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी के भाषा ज्ञान द्वारा सूत्राभ्यास की सुविधा करके योग्य क्षेत्रों में साधु शालाएँ स्थापित करना और ज्ञानवृद्धि के लिए योग्य व्यवस्था करना।
- (२) हमारे महान् पूर्वाचार्यों ने अपने अपूर्व ज्ञान से जन हितार्थ परिश्रमपूर्वक ग्रंथ रचना की है। उनसे प्राप्त प्राचीन ग्रन्थों को संप्रहित करना, प्रतिलिपि कराना और उनका सशोधन कराकर पुस्तकोद्धार करना।
- (३) जगह-जगह पुस्तकालय स्थापित करना, ज्ञान भंडारों के पुस्तकों का शोध करना, जहाँ पुस्तकें न हों, वहाँ पुस्तकें पहुँचाना और पूज्य-वर्णों के पठन-पाठन की योग्य व्यवस्था करना।
- (४) उदीयपन जैन प्रजा के कोमल हृदय में धर्मबीज का आरोपण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में जैन शाला एवं कन्या शाला स्थापित करना और जैनो के धर्मज्ञान एवं तत्त्वज्ञान का अभ्यास करने की योग्य व्यवस्था कर देना।
- (५) जैन शाला एवं जैन कन्याशाला के अभ्यासक्रम में जो तोता ज्ञान के स्थान पर शिक्षा विभाग के शिक्षण क्रमानुसार व्यवस्थित धर्म शिक्षण की व्यवस्था करना। सरल भाषा में धर्मज्ञान के नए धर्मग्रन्थ विद्वानों द्वारा तैयार करवाना। समस्त जैन सस्थाओं में नये पाठ्यक्रम द्वारा धर्म शिक्षण देना और धर्म परीक्षा द्वारा धर्म, ज्ञान का समुचित प्रचार करना और योग्य धर्म शिक्षक तैयार करने के लिए उपदेशक वर्ग की स्थापना करना।
- (६) दुखी और निराधार जैनो की योग्य सहायता करने के लिए अनाथ बालक, गरीब विधवाएँ, अपंग श्रावक और निराश्रित विद्यार्थियों को योग्य सहायता पहुँचाना और उद्योग शालाएँ स्थापित कर उन्हें काम-धन्ये पर लगाना।
- (७) तदुपरांत जहाँ-जहाँ जीव हिंसा होती हो, वहाँ हिंसा विरोध उपायों को कामयाब बनाना।
- (८) भिन्न-भिन्न संप्रदायों में सामान्य वैमनस्य या विरोध द्वारा क्लेश-ककास पैदा हुई हो, उनको दूर कर पारस्परिक भ्रातृ भावना का वातावरण तैयार करना।
- (९) समाज में नुकसान पहुँचाने वाले और निन्दा फैलाने वाले सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाजों को बदलने का भरसक प्रयत्न करना।

इनके अतिरिक्त दूसरे अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर गंभीरतापूर्वक चर्चा विचारण करके समाज एवं धर्म के क्षेत्र में सुधार करने की अनिवार्य आवश्यकता है। स्थानकवासी जैन समाज में सर्वप्रथम कान्फेस होने जा रही है। अतः कान्फेस में विद्वानों, समाज सुधारकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आज के समाजोपयोगी प्रस्ताव आएँगे। उन प्रस्तावों को समाज में लागू करके सशोधन एवं धर्मोत्थान करने में सभी समाज हितेच्छु प्रयत्नशील बनेंगे, ऐसी आशा है।

समस्त जीसधो को एक आवश्यक अंतिम आह्वान

सुख श्रावक बधुओ!

कान्फेस से समाज को होने वाले अनेकविध लाभ होने की आपको यदि दृढ़ धारणा हुई है और व्यावहारिक एवं धार्मिक उन्नति होने की आपके समय में आशा बंधी है तो आपसे हमारा नम्र निवेदन और आश्वासन है कि —

यदि आप विद्वान हैं तो अपनी विद्या का समाजोत्कर्ष करने में सदुपयोग करें और हमें समाजोपयोगी सुझाव दें।

यदि आप बुद्धिमान हैं तो इस कान्फेंस द्वारा होने वाले सामाजिक कार्यों में किसी प्रकार का दोष-दर्शन न हो, उसके लिए श्रीसच पर अपनी बुद्धि वैभव का प्रभाव डालें।

यदि आप शिक्षित एवं वक्ता हैं तो आपकी वक्तृत्व कला का स्वधर्मी बहुओं के जीवन विकास में सदुपयोग करें और जैन धर्म का विजय ध्वज फहराओ।

यदि आप लेखक हैं तो आप अपनी कमी हुई कलम को समाजोपयोगी विषयों पर लेख लिखकर समाज और धर्म में जागृति पैदा करने में लगा दो।

यदि आप श्रीमान हैं तो ऊपर लिखे हुए सभी समाजोपयोगी कार्यों को संपन्न करने में अपनी श्री लक्ष्मी का सदुपयोग करें।

प्रत्येक व्यक्ति को समाज एवं धर्म के उत्कर्ष के लिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का यह एक स्वर्णवसर प्राप्त हुआ है। स्वधर्म और स्व-समाज का प्रभाव फैलाने की यह शुभ घड़ी है अतः कान्फेंस को सफल करने के लिए अधिवेशन में उपस्थित होने का दृढ़ निश्चय करें और कान्फेंस का शुभ संदेश घर-घर पहुंचाने का सकल्प करें।

अतः श्री शासन देव से यही विनम्र प्रार्थना है कि इस कान्फेंस महासभा का महत् कार्य सफल हो और ऐसे सत्कार्य के पथ पर प्रभाव करने की हमें शक्ति और मदबुद्धि प्राप्त हो।

समाज में व्याप्त ममत्व, कदाग्रह और कुसंग समाप्त हो जाए और चारों ओर स्नेह और सप का साम्राज्य स्थापित हो और सामाजिक स्नेह की वृद्धि हो, उन्नति का बीजारोपण हो और धर्म का आम्रवृक्ष फूले-फल और उसके मधुर दिव्य फलों का रसास्वादन करने का शुभ अवसर जन्मी प्राप्त हो और हम सब की यह कान्फेंस महासभा सफल हो और जैन धर्म का विजय ध्वज चहुँ दिशा में लहरावे-मेरी शासन देव से प्रार्थना है। जैन जयति शासनम्।

‘एयं तु नाजिसो नाण, अ न हिंसइ किञ्चन॥
अहिंसा समय खेव, एतावत विद्यालय॥’

किसी की हिंसा न करो—यही जानियों के
ज्ञान का मार है। अहिंसा का सिद्धान्त भी
यही है और विचार भी इतना मात्र है।

—म महावीर

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के ८२ वर्ष

(संक्षिप्त इतिहास)

आरम्भ के ५० वर्ष (सन् १९०६ से १९५६ तक)

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस की स्थापना सन् १९०६ में मोरबी (सौराष्ट्र) में हुई थी। कान्फ्रेंस की स्थापना में मोरबी के प्रतिष्ठित सेठ श्री अम्बाबीराम जी डोसाणी और धर्मवीर श्री दुर्लभ जी भाई जीहरी का मुख्य भाग रहा। उन्हीं की प्रेरणा से मोरबी में ही कान्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन दिनांक २६, २७, २८ फरवरी सन् १९०६ को आयोजित हुआ, जिसमें मोरबी के महाराजा सर बाबजी बहादुर भी पधारे थे और इन्होंने कान्फ्रेंस का पेट्रन पद स्वीकार किया था।

इससे पूर्व स्थानकवासी जैन समाज का कोई अखिल भारतीय स्तर का संगठन नहीं था और समस्त समाज की शक्ति बिखरी हुई थी। इसलिए जब मोरबी के कुछ उत्साही और उदारमना महानुभावों ने कान्फ्रेंस की स्थापना की तो सारे समाज में उत्साह और वात्सल्य की एक लहर दौड़ गई। सब की दृष्टि संगठन की ओर मुड़ी और स्थानकवासी समाज की ज्वलत समस्याएँ, जिनके समाधान का अब तक कोई साधन नहीं था, उभर कर सामने आईं। समाज को एक मंच मिला और अन्य प्रदेशों में रहने वाले प्रतिष्ठित महानुभावों से सम्पर्क बनाने का माध्यम तैयार हुआ।

प्रथम अधिवेशन—मोरबी

मोरबी अधिवेशन की अध्यक्षता अजमेर के राय सेठ श्री चाँदमन जी रियावालों ने की और इसके स्वागतार्थ सेठ श्री अमृतलाल वर्धमाण, मोरबी वाले थे।

मोरबी अधिवेशन में कुल १४ प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें कुछ उल्लेखनीय निम्न आशय के थे —

- (क) स्थान-स्थान पर जैन शालाओं को स्थापित करना तथा साधु-सार्ध्व्यों के लिए मिट्ठातशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराना।
- (ख) विविध जैन सम्प्रदायों के भाइयों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना।
- (ग) बाल, वृद्ध विवाह, कन्या-विक्रय, मृत्यु भोज आदि का निषेध।

अधिवेशन के पश्चात् कान्फ्रेंस का कार्य चलाने के लिए बनाई गई सर्वप्रथम मैनेजिंग कमेटी में प्रमुख के अतिरिक्त एक मंत्री, तीन सयुक्त मंत्री, एक मैनेजर, एक कोषाध्यक्ष, एक अकाउंटेंट और दो सदस्य नियुक्त किए गए जो सभी मोरबी के निवासी थे।

द्वितीय अधिवेशन—रतलाम

कान्फेस का दूसरा अधिवेशन २७, २८, २९ मार्च १९०८ को रतलाम में हुआ जिसकी अध्यक्षता सेठ श्री केवलदास त्रिभुवनदास अहमदाबाद वालों ने की और इसके स्वागताध्यक्ष सेठ श्री अमरचंद जी पितलिया, रतलाम थे। इस अवसर पर रतलाम के महाराजाधिराज सज्जनसिंह जी बहादुर तथा मोरवी के महाराजा सा और शिवगढ़ के ठाकुर साहब भी पधारे थे। रतलाम नरेश ने कान्फेस का पेटन पद भी स्वीकार किया। इस अधिवेशन में भी जैन एकता, जीवदया प्रचार तथा धार्मिक शिक्षण व पाठ्यक्रम संबंधी प्रस्ताव पास किए गए थे। कान्फेस के पाँच जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए और आगामी एक वर्ष के लिए कान्फेस का मुख्य कार्यालय अजमेर में रखने का निर्णय लिया गया।

तृतीय अधिवेशन—अजमेर

तीसरा अधिवेशन अजमेर में दिनांक १०, ११, १२ मार्च सन् १९०९ को हुआ जिसकी अध्यक्षता सेठ श्री बालमुकुंद जी सूया अहमदनगर वालों ने की थी। इस अधिवेशन में मोरवी नरेश सर बाघजी बहादुर और लीम्बडी के ठाकुर साहब श्री दीनतसिंह जी भी पधारे थे। बड़ौदा नरेश सर सियाजीराव गायकवाड़ पधार नहीं सके थे परन्तु उन्होंने अधिवेशन की सफलता के लिए शुभकामना और मार्गदर्शन का पत्र भेजा था।

इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए उनमें से कुछ निम्न विषयक थे —

- (क) धार्मिक शिक्षा बढ़ाने संबंधी। जैन ट्रेनिंग कॉलेज, रतलाम के लिए अनुदान।
- (ख) व्यावहारिक शिक्षा बढ़ाने संबंधी। बंबई में एक बोर्डिंग हाऊस खोलना।
- (ग) स्वधर्मी भाइयों का नैतिक जीवन स्तर ऊँचा उठाना।
- (घ) जिन मुनि महाराजों के संप्रदायों में आचार्य नहीं हैं, उन में दो वर्ष में आचार्यों की नियुक्ति करने के लिए तत्पर प्रार्थना की गई।

चतुर्थ अधिवेशन—जालंधर

चौथा अधिवेशन मार्च १९१० में जालंधर (पंजाब) में हुआ जिसकी अध्यक्षता दीवान बहादुर सेठ श्री उम्मेदमल जी लोढा, अजमेर ने की। इस अधिवेशन में मोरवी नरेश सर बाघ जी बहादुर अपने युवराज श्री लखधीर जी के साथ और चूड़ा के ठाकुर साहब श्री जोरावरसिंह जी भी पधारे थे। कपूरथला के महाराजा साहब की ओर से भी कान्फेस को सहायता प्राप्त हुई थी। इस अधिवेशन में पारित किए गए कुछ मुख्य प्रस्ताव निम्न विषयों पर थे —

- (क) कान्फेस की कार्यवाही हिन्दी भाषा और हिन्दी लिपि में ही की जाए।
- (ख) जीवदया प्रचार।
- (ग) समाज के गरीब बंधुओं, विधवा-बहिनो और निराश्रित बालकों की सहायता करना।

पंचम अधिवेशन—सिकंदराबाद

कान्फेस का पाँचवाँ अधिवेशन अप्रैल सन् १९१३ में सिकंदराबाद में हुआ जिसकी अध्यक्षता जलगाँव निवासी सेठ श्री लखमनदास जी श्रीश्रीमाल ने की। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य निम्न विषयों पर थे —

(क) जैन शास्त्रों के प्रकाशन के लिए प्रयास करना। इस कार्य के लिए एक उप समिति की नियुक्ति की गई।

(ख) दक्षिण प्रान्त में एक जैन बालाश्रम खोला जाए।

(ग) सबत्सरी पर्व एक ही दिन मनाया जाए।

इस प्रकार अधिवेशनों की यह श्रृंखला चलती रही। परंतु कान्फेस का कार्य अधिवेशनो तक सीमित नहीं था। अधिवेशन के उपरांत जो प्रबंध समिति तथा प्रान्तीय समितियाँ नियुक्त की जाती थी, वे अपना कार्य करती रहती थी। कार्यकारिणी और जनरल कमेटी की बैठकें होती रहती थी और उनमें पिछले अधिवेशनो में पारित प्रस्तावों पर अमल करने और नई सामयिक समस्याओं को सुलझाने संबंधी निर्णय लिए जाते थे। अधिवेशन तो बृहद समाज के समक्ष आवश्यक योजनाओं को प्रस्तुत करने और ज्वलंत समस्याओं को समझने का अवसर प्रदान करते थे।

आरंभ के ५० वर्षों में अर्थात् सन् १९०६ से १९५६ तक कुल १३ अधिवेशन आयोजित किए गए जिनका थोड़ा विस्तारपूर्वक छयौरा कान्फेस के “स्वर्ण जयंती ग्रन्थ” में दिया गया है और इसे दुबारा “जैन प्रकाश” के १६-१८ और १-१०-८८ के अंकों में दोहराया गया है ताकि जिन महानुभावों को “स्वर्ण जयंती ग्रन्थ” उपलब्ध न हो वे “जैन प्रकाश” के उपरोक्त अंकों में जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर भी इस कार्यकाल का बहुत सक्षिप्त वर्णन इस लेख में दिया जा रहा है।

षष्ठम् अधिवेशन—मलकापुर

कान्फेस का छठा अधिवेशन १२ वर्ष के पश्चात् ७, ८, ९ जून सन् १९२५ को मलकापुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमान सेठ मेघजी भाई धोभण, जे पी , बबई ने की। स्वागताध्यक्ष श्रीयुत् मोतीलाल जी कोटेवा मलकापुर निवासी थे। इस अधिवेशन में पारित कुछ मुख्य प्रस्ताव निम्न विषयों पर थे—

(क) कान्फेस कार्य के लिए देश को विभिन्न विभागों में बाँटा गया और प्रत्येक विभाग के लिए पृथक-पृथक मंत्री नियुक्त किए गए।

(ख) कान्फेस का कार्यालय आगामी दो वर्षों तक बबई में रहे और “जैन प्रकाश” का प्रकाशन भी वही में हो।

(ग) कान्फेस ऑफिस का मुखदेवमहाय प्रिंटिंग प्रेस को अजमेर से इन्दौर स्थानांतरित कर दिया जाए और अर्धमागधी कोष के तीन भाग वही छपें।

(घ) मन्न स्थानकवासी जैन भाई-बहन शुद्ध लादी को उपयोग में लाएँ।

सप्तम अधिवेशन—बबई

कान्फेस का सातवाँ अधिवेशन बबई में ३१ दिसंबर, १९२६ और १-२ जनवरी, १९२७ को सेठ श्री भैरोदान जी सेठिया, बीकानेर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के कुछ मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे—

(क) स्वामी श्रद्धानंदजी की हत्या पर शोक प्रकट किया गया।

- (ख) स्वैताम्बर स्थानकवासी जैन समाज के हित के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले सज्जनों का एक “वीर सभ” स्थापित किया जाए।
- (ग) स्थानकवासी जैन शिक्षा प्रचार विभाग की स्थापना की योजना।
- (घ) शत्रुजय नीर्य के टैक्स का विरोध।
- (ङ) भारत वर्ष के ममस्त स्थानकवासी जैनो की डायरेक्ट्री बनाई जाए।
- (च) तीनों जैन संप्रदायों की एक संयुक्त कान्फेस बुलाई जाए।

इस अधिवेशन के साथ महिला परिषद् का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा प्रचार, गृहोद्योग, परदा प्रथा का परित्याग तथा मृत्यु के बाद शोक रखने की प्रथा को छोड़ने पर बल दिया गया।

अष्टम अधिवेशन—बीकानेर

कान्फेस का आठवाँ अधिवेशन बीकानेर में अक्टूबर मन् १९२७ में श्रीयुन बाडीलाल जी मोतीलाल जी शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में लगभग चार हजार प्रतिनिधि और प्रेक्षकों की उपस्थिति थी। इस अधिवेशन की सफलता के लिए देश के गणमान्य नेताओं तथा सस्याओं—महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय प अर्जुनलाल मेठी अजमेर बैरिस्टर चपतराय जैन, दिल्ली, श्री ए बी लट्टे, सेठ बिडलाजी, बंबई श्रीयुन अबालाल भाई साराभाई, अहमदाबाद श्री नानालाल भाई दलपतराय जी कवि, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, स्वैताम्बर मूर्तिपूजक कान्फेस आदि के शुभ संदेश प्राप्त हुए थे।

इस अधिवेशन के मुख्य-मुख्य प्रस्ताव निम्न विषयों पर थे —

- (क) जैन समाज की अलङ्घ्यता।
- (ख) जेतपुर (काठियावाड़) में स्था जैन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की आवश्यकता।
- (ग) गौडवाड प्रान्त के श्वे मूर्तिपूजक तथा स्था जैनो के बीच धार्मिक झगड़ों को सुलझाया जाए।

नवम अधिवेशन—अजमेर

कान्फेस का नवाँ अधिवेशन अजमेर में अप्रैल सन् १९३३ में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता श्रीयुत हेमचंद भाई रामजी भाई मेहता, भावनगर ने की थी। स्वागताध्यक्ष राजा बहादुर ज्वालाप्रसाद जी थे। वृहद साधु सम्मेलन के साथ-साथ यह अधिवेशन होने से इस अवसर पर ४०-४५ हजार की उपस्थिति थी। इस अधिवेशन के कुछ मुख्य प्रस्ताव इन विषयों पर थे —

- (क) धार्मिक और व्यावहारिक सस्याओं की व्यवस्था ठीक करना।

(ख) वीरसभ की योजना के लिए उप समिति का गठन।

(ग) माधु सम्मेलन द्वारा निर्धारित नियमों के योग्य पालन पर दृष्टि रखने के लिए कान्फ्रेस की एक स्टेडिंग कमेटी का गठन।

(घ) धार्मिक उत्सवों में कम खर्च हो।

(ङ) माधु सम्मेलन द्वारा निर्देशित श्रावक-श्राविकाओं को अपना जीवन सुधारने का आह्वान।

(च) साहित्य निरीक्षण के लिए उप समिति का गठन।

अधिवेशन के दिनों में बड़े स्था जैन युवक परिषद्, महिला परिषद् तथा शिक्षा परिषद् के सम्मेलन भी हुए जिन में समयोचित प्रस्ताव पास किए गए।

तृतीय अधिवेशन—घाटकोपर (बबई)

कान्फ्रेस का दसवाँ अधिवेशन ११, १२, १३ अप्रैल, १९४१ को घाटकोपर (बबई) में श्रीमान मेठ वीरचंद भाई मेघजी शोभण की अध्यक्षता में हुआ। अधिवेशन में पारित मुख्य प्रस्ताव निम्न दिए गए हैं —

(क) राष्ट्रीय महामभा के रचनात्मक कार्यक्रम जैसे खादी और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग, अस्पृश्यता निवारण आदि का समर्थन।

(ख) धार्मिक शिक्षण समिति का गठन।

(ग) अजमेर माधु सम्मेलन में नियोजित मुनि समिति की बैठक बुनाने की योजना।

(घ) बनारस गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेज में जैन दर्शन शास्त्री और जैन दर्शन आचार्य परीक्षाओं की योजना।

(ङ) स्थानकवामी जैन गृह बनाने की योजना।

(च) जैन कारोबार सूचना केन्द्र खोलने की आवश्यकता।

इस अवसर पर युवक परिषद् तथा महिला परिषद् की बैठकें भी हुईं।

ग्यारहवाँ अधिवेशन—मद्रास

कान्फ्रेस का ग्यारहवाँ अधिवेशन दिसंबर सन् १९४९ में मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बबई विधानसभा के स्पीकर माननीय श्री कुंदनमल जी फिरोदिया थे और स्वागताध्यक्ष मेठ मोहनमल जी चोरहिया, मद्रास थे। अधिवेशन का उद्घाटन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री कुमारस्वामी राजा ने किया था। अधिवेशन की सफलता के लिए प्राप्त होने वाले शुभ संदेशों में उल्लेखनीय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, केन्द्रीय द्वारा सभा के स्पीकर माननीय श्री जी. वी. माबलकर, बबई प्रान्त के मुख्यमंत्री श्री बी. जी. जैर थे।

इस अधिवेशन में पारित १६ प्रस्तावों में से कुछ निम्न प्रकार हैं—

- (क) देश की स्वतंत्रता मिलने पर हर्षोल्लास की भावना।
- (ख) आगामी जनगणना में जैनियों को अलग से दिखाया जाए।
- (ग) सघ ऐक्य की योजना को शीघ्र पूरा किया जाए।
- (घ) बृहद् माधु सम्मेलन दो वर्ष में अवश्य बुलाया जाए। धार्मिक संस्थाओं का कान्फ्रेंस में संयोजन।
- (ङ) पशु वध बंद हो।
- (च) साहित्य मंडिफाई समिति और तिथि निर्णायक समिति का गठन।
- (छ) जिनगीम संशोधन व प्रकाशन।
- (ज) कान्फ्रेंस का संशोधित विधान पास किया गया।
- (झ) १८ वर्ष से कम के बालकों को दीक्षा न दी जाए।

इस अवसर पर युवक परिषद् और महिला परिषद् के सम्मेलन भी आयोजित किए गए।

बारहवाँ अधिवेशन—सादडी

कान्फ्रेंस का बारहवाँ अधिवेशन ४, ५, ६ मई सन् १९५२ को सादडी (सागवाड़) में श्रीमान मेठ चणालाल जी सा बाठिया भीनासर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। स्वागताध्यक्ष सादडी निवासी श्री दानमल जी बरलोटा थे। अधिवेशन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री टीकागम जी पालीवाल ने किया।

बृहत्माधु सम्मेलन के अवसर पर होने के कारण यह अधिवेशन ऐतिहासिक बन गया था। इस अवसर पर लगभग ३५ हजार स्त्री-पुरुष उपस्थित हुए थे। अधिवेशन में पारित हुए कुल १५ प्रस्तावों में से मुख्य निम्न हैं—

- (ब) जैन दर्शन को सरकारी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए।
- (ख) महावीर जयंती की मार्चजनिक छुट्टी की जाए।
- (ग) स्वधर्मी महायत्ना फंड का अनुदान।
- (घ) गोवध और जीव हिंसा रोकने के लिए सरकार से अनुरोध।

(ङ) सादही बृहत्साधु सम्मेलन द्वारा “श्री स्थानकवासी जैन श्रमण सच” की स्थापना पर सब मुनिराजो के प्रति सपूर्ण श्रद्धा और आदर का प्रदर्शन। एक स्थायी समिति का गठन।

इस अवसर पर महिला परिषद् और युवक परिषद् सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे।

कान्फेस कार्यालय दिल्ली में

सोजत में कान्फेस की जनरल सभा (२५-१-५२) में कान्फेस का प्रधान कार्यालय दिल्ली में रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तदनुसार फरवरी १९५३ में कान्फेस कार्यालय न १३९० चांदनी चौक, दिल्ली में स्थानांतर कर दिया गया और सन् १९५६ में जैन भवन खरीदने पर कार्यालय का काम जैन भवन से चालू हुआ।

तेरहवाँ अधिवेशन—भीनासर (बीकानेर)

कान्फेस का तेरहवाँ अधिवेशन—स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन—४, ५, ६ अप्रैल सन् १९५६ को भीनासर (बीकानेर) में हुआ। द्वितीय बृहत्साधु सम्मेलन भी २९ मार्च से ६ अप्रैल तक भीनासर में ही आयोजित होने के कारण इस अवसर पर ३५०००-४०००० की उपस्थिति रही।

अधिवेशन की अध्यक्षता श्री विनयचन्द्र भाई दुर्लभ जी भाई जीहरी ने की और स्वागताध्यक्ष श्री जयचंदलाल जी रामपुरिया थे। अधिवेशन की सफलता के लिए महामहिम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद जी, उप राष्ट्रपति डॉ एम राधाकृष्णन् और प्रधानमंत्री प जवाहरलाल नेहरू ने भी शुभ सदेश भेजे थे। अधिवेशन का उद्घाटन गृहमंत्री माननीय प गोविन्द बल्लभ पंत ने किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीधर मोहनलाल जी सुन्दाडिया, भू पृ मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास, श्री बलवतराय मेहता, एम पी , श्रीमती रुक्मिणी अरुडेल आदि नेता भी पधारे थे। श्री पन्त जी को श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज की ओर से अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया।

अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में उल्लेखनीय निम्न दिए गए हैं—

प्रस्ताव सख्या-२ महावीर जयंती की मार्चजनिक छुट्टी के लिए सरकार से आग्रह।

प्रस्ताव सख्या-३- बीर सेवा सघ स्थापित करने की योजना।

प्रस्ताव सख्या-४- श्रमण सघ द्वारा गठित तिथि-निर्णायक समिति को सहयोग देने के लिए एक उप समिति का गठन।

प्रस्ताव सख्या-५- व्यापार विकास हेतु हिंसक प्रवृत्तियों पर खेद।

प्रस्ताव सख्या-६- जैन धर्म के विश्वव्यापी मिद्धातो का प्रचार होना चाहिए।

प्रस्ताव सख्या-९- ध्वनिबर्द्धक यंत्र (लाऊड स्पीकर) के प्रयोग संबंधी श्रमण सघ के प्रस्ताव पर अमल हो।

प्रस्ताव सख्या-१०-दिल्ली में कान्फेस भवन खरीदने की मजूरी।

प्रस्ताव सख्या-११-भगवान महावीर के निर्वाण स्थान पावापुरी को अभय भूमि घोषित किया जाए।

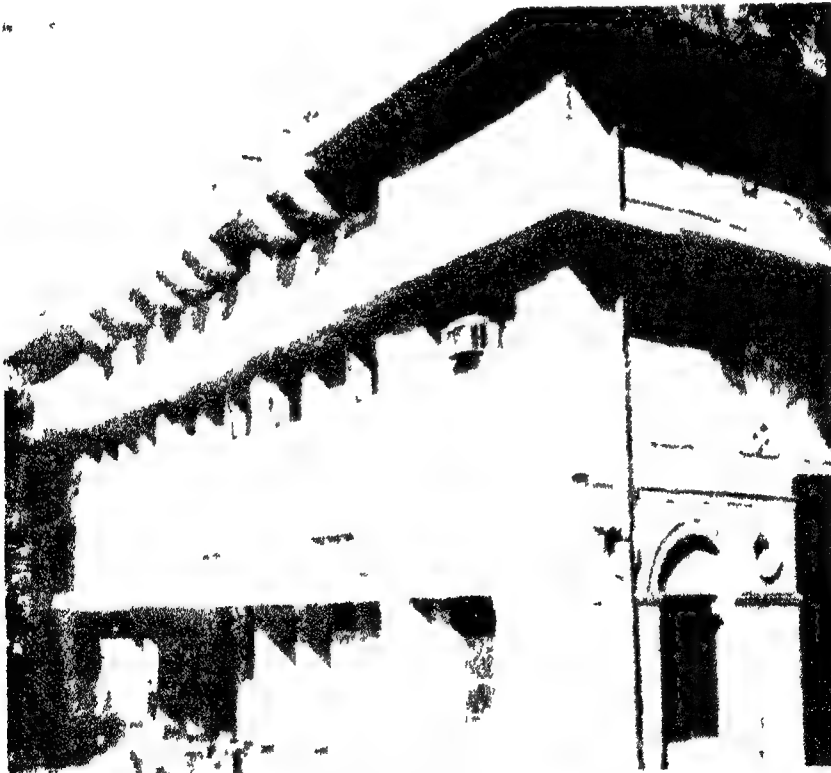
प्रस्ताव सख्या-१२-सघ-सहकार बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका सबघ चतुर्विध सघ से है। अतएव यह आवश्यक है कि श्री वर्धमान श्रमण सघ की कार्यवाही कान्फेस के प्रतिनिधियों के सहकार और बिचार-विनिमय से हो, यह प्रार्थना है।

प्रस्ताव सख्या-१५-जिनागम प्रकाशन समिति की नियुक्ति।

अधिवेशन के दौरान “जैन युवक परिषद्” (अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी मुणोत) “जैन महिला परिषद्” (अध्यक्षा-श्रीमती पारख रानी जी), “जैन पत्रकार परिषद्” (अध्यक्ष श्री बुद्धीलाल वर्धमान शाह) के सम्मेलन भी हुए। पत्रकार परिषद् ने २६ पत्रकार व फोटोग्राफरो ने भाग लिया।

इस प्रकार कान्फेस के जीवन की पहली अर्द्ध शताब्दी पूरी हुई। इन ५० वर्षों में १३ खुले अधिवेशन विभिन्न स्थानों पर किए गए, परन्तु कान्फेस का कार्य इन अधिवेशनों के संयोजन तक ही सीमित नहीं था। वास्तव में अधिवेशन के अवसर पर तो समाज के सम्मुख अपने काम का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना और समाज से मावी कार्य के लिए दिशा निर्देशन लेना ही ध्येय था। अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों तथा समय-समय पर उठती हुई प्रवृत्तियों और समस्याओं पर अमल करने के लिए आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति व सामान्य सभा की बैठके होती रहती थी। इन ५० वर्षों में कान्फेस ने जो प्रवृत्तियाँ अपने हाथ में ली और जो उपलब्धियाँ उसे मिली, उनमें से कुछ का ब्यौरा इस परिच्छेद के अन्त में दिया गया है।

(अगले पेज पर जारी)

पिछले ३२ वर्ष (सन् १९५६ से १९८८ तक)

पहला बराक (१९५६ से १९६६)

प्रबंध समिति, कार्यकारिणी समिति तथा सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की कुछ बैठके तो ऐसी भी होती थी जिनमें चालू प्रवृत्तियों का मूल्यांकन और प्रशासनिक विषय सबंधी विचार-विमर्श और निर्णय ही लिए जाते थे, जैसे गत वर्ष का हिमाचल, चालू वर्ष का बजट, मंत्रियों का प्रतिवेदन, शोक प्रस्ताव, नए सदस्यों के आवेदन पत्रों की स्वीकृति, "जैन प्रकाश" की स्थिति, जैन भवन सबंधी मामले, इत्यादि। जिन बैठकों में सामाजिक विषयों पर अथवा कान्फेस सबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उनका संक्षिप्त वर्णन निम्न दिया गया है।

पारित प्रस्ताव तो आज भी बहुत उपयोगी दिखाई देते जिन्हें स्वीकार कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे सभी प्रस्तावों का संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है ताकि समाज का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हो सके।

भीनासर अधिवेशन के पश्चात्

(१) कार्यकारिणी समिति की बैठक—जैन भवन, नई दिल्ली, ६ मई, १९५६

प्रस्ताव सं -२- प्रांतीय शाखाएँ स्थापित करने का निर्णय—प्रदेश निम्न प्रकार होंगे—

प्रदेश	स्थान
सौराष्ट्र	राजकोट
मध्यप्रदेश	अमरावती
मद्रास	मद्रास
मैसूर	बंगलौर
बिहार एवं उत्तरप्रदेश	बनारस
पंजाब	पटियाला अथवा लुधियाना

प्रस्ताव सं -५- आगमोद्धार की योजना

(२) सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक—राबर (बर्हई), २३, २४ जून, १९५६

अध्यक्ष—सेठ श्री विनयचन्द भाई जीहरी

प्रस्ताव स -३- वीर सेवा सघ की सशोधित योजना।

प्रस्ताव स -४- जैन भवन, नई दिल्ली का विविध प्रवृत्तियों के लिए प्रयोग।

प्रस्ताव स -५- श्वाविकाश्रम की व्यवस्था।

प्रस्ताव स -७- आगम प्रकाशन।

(३) कार्यकारिणी समिति की बैठक—जैन भवन, नई दिल्ली, ७ जुलाई १९५६

अध्यक्ष—श्री मेठ अचलसिंह (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में)

प्रस्ताव—जैन ट्रेनिंग कॉलेज योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक उपसमिति का गठन।

(४) सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक—लुधियाना, २०, २१ अक्टूबर, १९५६

अध्यक्ष—सेठ श्री विनयचन्द जी भाई जीहरी

प्रस्ताव स -६- सर्वमान्य जैन पुस्तक—अजैनो को जैन धर्म का परिचय कराने के हेतु जैन धर्म पर एक सर्वमान्य पुस्तक की रचना के लिए एक उप समिति का गठन।

“ , ९ (१६) - जैन संस्कृति रक्षक अनुशासन समिति की नियुक्ति।

“ , १३ (अ) - लोकमभा में लागू गण साधु-सन्यासी रजिस्ट्रेशन बिल का विरोध।

“ , १७ — आगम प्रकाशन पू आचार्य श्री ने आगम संपादन सबधी जो सुझाव दिया है उसे स्वीकार किया गया।

(५) विशेष सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक—जयपुर, २२, २३ फरवरी, १९५७

अध्यक्ष—सेठ श्री विनयचन्द भाई दुर्लभ जी जीहरी

प्रस्ताव— साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक “भगवान बुद्ध” में भगवान महावीर द्वारा मामाहार किए जाने के गलत प्रसंग पर दुःख और विरोध।

(६) विशेष सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक—जयपुर २३, २४ फरवरी, १९५८

सेठ श्री अचलसिंह, एम पी नए अध्यक्ष चुने गए।

प्रस्ताव स -३- निम्न महानुभाव नए ट्रस्टीज चुने गए—

श्री कुन्दनमल जी फिरोदिया, अहमदनगर

सेठ श्री मोहनमल जी चोरडिया, मद्रास

सेठ श्री अचलसिंह जी, आगरा

सेठ श्री खेलशकर जी दुर्लभ जी जीहरी, जयपुर

सेठ श्री मणिलाल बीरचंद धोभण, बंबई

प्रस्ताव स -५ आगम प्रकाशन का कार्य बंबई शाखा को सुपुर्द किया गया।

(७) पूना में जल-संकट

अगस्त १९६१ में पानसेट और खडकवासला बाँधों के टूट जाने से पूना में जल संकट का भयानक प्रकोप उपस्थित हुआ। कान्फ्रेस ने भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक "पूना बाढ़ सहायक फंड" खोला और अपनी शक्ति के अनुसार पीड़ितों की सहायता करने में योगदान दिया।

(८) आचार्य श्री आत्माराम जी का स्वर्गवास

आचार्य सम्राट परम पूजनीय १००८ श्री आत्माराम जी महाराज का ३० जनवरी १९६२ की रात्रि को लुधियाना में स्वर्गवास हो गया। ३१-१-६२ को दिल्ली के समस्त जैनों ने अपने कारोबार बन्द रखे और १ फरवरी को सब बाजार बन्द रहे।

१८ नवंबर १९६२ को महाराज श्री आनन्द ऋषिजी ने आचार्य पद सम्भाला। २३ फरवरी १९६४ को चांदर समारोह मनाया गया।

(९) विशेष सामान्य सभा (अनरल कमेटी) की बैठक—अजमेर, २२, २३ फरवरी १९६४

अध्यक्षता—सेठ श्री अचलसिंह एम पी ।

यह अधिवेशन श्रमण सच के शिखर सम्मेलन के साथ हुआ इसलिए इस अवसर पर लगभग २५,००० व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रस्ताव स -२- शिखर सम्मेलन के विषय में कान्फ्रेस की जनरल कमेटी में अभी तक की स्थिति का पर्यवेक्षण करके अधिकारी मुनि सम्मेलन की सेवा में विचारार्थ निम्न सुझाव प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया -

(१) श्रमण सच से संबंधित समस्त प्रश्नों तथा आनुषंगिक प्रश्नों के संबन्ध में स्पष्ट निर्णय इसी सम्मेलन में लिया जाना उचित होगा, ताकि भविष्य में निर्णयों की अस्पष्टता अथवा भाषा की अस्पष्टता के कारण पुन नई समस्या उपस्थित न हो।

(२) जनरल कमेटी की यह मान्यता है कि मुनि-सम्मेलन द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा समाज की परिस्थिति को लक्ष्य में रखते हुए इस प्रकार के निर्णय लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं कि जिससे संप्रदायवाद शेष न रह जाए और समाज उत्तरोत्तर प्रगति कर सके तथा यह भी आवश्यक है कि प्रस्तुत समस्याओं के सबंध में नवीन तथा प्राचीन का समन्वयकारी तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाए।

(३) श्रमण सघीय सगठन के सबंध में जो ब्यवस्था तैयार किया जाए उसका पूर्णरूपेण पालन हो तथा श्रमण सघ सुदृढ़ हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

(४) जो साधु-साध्वी अभी तक श्रमण-सघीय सगठन में सम्मिलित नहीं हुए हैं तथा जिन्होंने सम्मिलित होने के पश्चात अपना सबंध विच्छेद किया है, उनको श्रमण सघीय सगठन में सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न किया जाए।

जनरल कमेटी श्रमण सघीय अधिकारी, मुनिराजों की सेवा में यह स्पष्ट कर देना उचित समझती है कि अधिकारी मुनि-सम्मेलन द्वारा जो ब्यवस्था अथवा नियम-उपनियम स्वीकृत किए जाएँगे, उनका अमल कराने में कान्फेस तथा प्रत्येक स्थानीय श्रावक सघ अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

यह जनरल कमेटी ह्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज से साग्रह अनुरोध करती है कि श्रमण सघीय अधिकारी मुनि सम्मेलन द्वारा जो निर्णय लिए जाएँ, उनका पूर्ण रूप से पालन करें।

(१०) प्रबन्ध समिति तथा सामान्य सभा की बैठके—जयपुर, २८, २९ नवम्बर १९६४

अध्यक्ष—सेठ श्री अचलसिंह, एम पी

प्रस्ताव—४— सामाजिक सगठन की रचनात्मक ११ सूत्रीय योजना।

द्वारा बशक (१९६७ से १९७७)

चौदहवाँ अधिवेशन—दिल्ली

११ वर्ष के पश्चात कान्फेस का १४ वाँ अधिवेशन ७-८ मई १९६७ को दिल्ली के गांधी ग्राउंड में डॉ॰ दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

अधिवेशन का उद्घाटन केन्द्रीय उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया। मुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक श्री काका साहेब कालेलकर तथा दिल्ली के मेयर ला हसराज गुप्त ने अधिवेशन को अपने आशीर्वाद दिए। कान्फेस के उपाध्यक्ष श्री विमनलाल चक्कू भाई शाह ने मार्मिक भाषण दिया। स्वागतार्थ अध्यक्ष सेठ श्री आनन्दराज जी सुराणा ने पधारे हुए अतिथियों का स्वागत किया।

अधिवेशन के प्रथम अवसर पर पञ्जाब केसरी श्री प्रेमचंद जी म सा, मुनि श्री सुशील कुमार जी म, श्री कन्हैयालाल जी म "कमल", श्री मनोहर मुनि जी म, तेरापन्थी मुनि श्री सुमीर मुनि जी, साध्वी श्री सरला जी म आदि सत्तों के प्रवचन हुए।

इस अवसर पर निम्नलिखित विषयक उल्लेखनीय प्रस्ताव पारित किए गए—

- (१) नगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी-समय जैन समाज के संयुक्त तत्वावधान में मनाई जाए। इस दिशा में भारत जैन महामंडल द्वारा किए गए प्रयत्नों में पूर्ण सहयोग दिया जाए।
- (२) अखिल भारतीय जैन युवक परिषद् का पुनर्गठन किया जाए।
- (३) शिक्षित व बेकार युवकों को रोजगार ढूँढने में सहायता की जाए।
- (४) श्रमण सघ को सुदृढ़ बनाया जाए।
- (५) सभी बंधुओं से जिन्होंने कुछ समय से कान्फेस के कार्य में सहयोग देना स्थगित कर दिया है, सक्रिय सहयोग देने का अनुरोध किया जाए।
- (६) सबत्सरी पर्व एक तिथि को ही मनाया जाए।
- (७) अहिंसा प्रचार और हिंसा विरोध के लिए उप समिति का गठन किया गया।
- (८) जैन ट्रेनिंग कॉलेज को शीघ्र चालू करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया और २५,००० रुपए के वार्षिक खर्च को स्वीकृति दी गई।
- (९) नशाबंदी की आवश्यकता।
- (१०) अकाल राहत कोष बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरात के कुछ भागों में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जैन समाज से अपील।

जैन एकता परिषद्—७ मई १९६७ को कान्फेस के अधिवेशन के अवसर पर एक जैन एकता परिषद् का भी आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री जवाहरलाल जी मुणोत ने की। परिषद् का उद्घाटन श्री रिषभदास जी राका ने किया और श्री शांतिलाल सेठ ने प्रस्ताविक भाषण दिया। जैन एकता के विषय पर बोलने वालों में श्री केशवलाल चौगले, श्री ओंकारलाल बोहरा, श्री सौभाग्यमल जैन, श्री जवाहरलाल मुणोत तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार सम्मिलित थे। इस अवसर पर एक एकता सबंधी प्रस्ताव भी पास किया गया।

जैन महिला सम्मेलन

एक महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती हीरा बहन बोडिया ने की।

जैन साहित्यकार व पत्रकार परिषद्

इस अवसर पर एक जैन साहित्यकार व पत्रकार परिषद् भी आयोजित थी जिसकी अध्यक्षता श्री जैनेन्द्र कुमार ने की। भाषण देने वालों में पं. शोभाचन्द्र मारिल्ल, पं. कृष्णचन्द्राचार्य, श्री लवण प्रसाद व श्री कुमार सत्यार्थी सम्मिलित हैं। परिषद् का कार्य आगे बढ़ाने हेतु एक उप समिति की नियुक्ति की गई।

जैन युवक परिषद्

दिनांक ८-५-६७ को श्री शादीलाल जैन (बबई) की अध्यक्षता में जैन युवक परिषद् का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन कॉम्पेस के उपाध्यक्ष श्री सीभाग्यमल जैन ने किया। बैठक में युवक सभ का कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बनाई गई।

(२) सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक—मालेरकोटला (पंजाब) ६, ७ नवंबर, १९६८

अध्यक्षता—सेठ श्री अचलसिंह (अध्यक्ष डा डी एस कोठारी की अनुपस्थिति में)

प्रस्ताव स -५- प्रान्तीय शाखाएँ एवं श्रावक सभ का संगठन। सभ-संगठन उप समिति की नियुक्ति।

प्रस्ताव स -९- भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी—उप समिति का गठन —

श्री दुर्लभ जी केशवजी खेतानी

श्री आनन्दराज मुराणा

श्री सीभाग्यमल जैन

श्री सीमचन्द जी मगनलाल बोरा

श्री शानिलाल बी सेठ (संयोजक)

निम्नलिखित महानुभाव नाग ट्रस्टीज चुने गए —

सेठ श्री अचलसिंह जी, एम पी आगरा

सेठ श्री मोहनलाल जी चौरडिया, मद्रास

सेठ श्री भणिलाल वीरचंद जी धोभण, बबई

श्री खेलशकर दुर्लभ जी जीहरी, जयपुर

श्री आनन्दराज जी मुराणा, दिल्ली

(३) वार्षिक सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक—सच्ची मंडी, दिल्ली १६ नवंबर, १९६९

अध्यक्ष—डॉ दीनतसिंह कोठारी

प्रस्ताव स -५- भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी को सफल बनाने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया जिसके १०१ जैन तथा अजैन सदस्य होंगे। इस समिति के संयोजक श्री सीभाम्यमल जैन होंगे। समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा अध्यक्ष महोदय करेंगे।

प्रस्ताव स -६- प्राकृत भाषा के प्रसार एवं प्रचार के लिए एक बिद्यापीठ की स्थापना आवश्यक है। इसकी योजना बनाने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया जिससे तीन मास में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया—

- १ डॉ ए एन उपाध्ये
- २ डॉ प्रबोध पण्डित
- ३ डॉ मोहनलाल मेहता
- ४ प दलसुख मालवणिया
- ५ प शोभाचन्द्र भारिल्ल
- ६ श्री सीभाम्यमल जैन
- ७ श्री शातिलाल बनमाली सेठ

प्रस्ताव स -८- वीर सेवा सघ

प्रस्ताव स -९- प्रांतीय शालाएँ

प्रस्ताव स -१०- धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन

प्रस्ताव स -११- श्रमण सघ की सुदृढ़ता-सहयोग के लिए उप समिति का गठन।

(४) १५ वीं अधिवेशन-व्यावर राजस्थान २, ३, ४ अक्टूबर सन् १९७१

कान्फ्रेंस का १५ वीं अधिवेशन व्यावर (राजस्थान) में २, ३, ४ अक्टूबर १९७१ को संपन्न हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष सेठ श्री मोहनमल जी चोरडिया और स्वागताध्यक्ष सेठ श्री फूलचंद जी लूणिया थे। अधिवेशन का उद्घाटन माननीय श्री बरकत उल्लाह, मुख्यमंत्री राजस्थान ने किया था। मुख्य प्रस्ताव पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) से आए हुए शरणार्थियों की सहायता के संबंध में था। इस अवसर पर महिला परिषद् और युवक परिषद् के सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे।

(५) सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक जैन मठ, नई दिल्ली, २५ नवंबर १९७३

अध्यक्ष—सेठ श्री अचलसिंह (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में।)

निश्चित किया गया कि आगामी पाँच वर्षों के लिए वर्तमान ट्रस्टीज ही बोर्ड पर होंगे।

१ सेठ श्री अचलसिंह—एम पी	४ श्री मणिभाई बीरचंद थोमण
२ सेठ श्री मोहनलाल जी चोरडिया	५ सेठ श्री आनन्दराज सुराणा
३ श्री खेलशकर दुर्लभ जी जौहरी	

प्रस्ताव न -६- विधान मणोघन समिति की नियुक्ति-सयोजक श्री सौभाग्यमल जैन

भगवान महावीर २५ वीं निर्वाण शताब्दी के संबध में—

प्रस्ताव न -८- कवि श्री अमर मुनि जी म द्वारा प्रस्तावित "वीरायतन" योजना की प्रगति से सतुष्टि।

प्रस्ताव न -९- विश्व धर्म सम्मेलन के ५ वे अधिवेशन को सहयोग।

प्रस्ताव न -१०- श्री महावीर विश्व विद्यापीठ की सफलता पर सतोष।

प्रस्ताव न -११- जैन विश्वकोष की प्रस्तावित योजना को समर्थन।

प्रस्ताव न -१२- श्री महावीर मिशन की योजना का स्वागत।

प्रस्ताव न -१४- भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव मे युवको का योगदान।

प्रस्ताव न -१५- २५०० गायो को अभयदान देने की योजना।

प्रस्ताव न -१६- भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी के संबध मे सपर्क समिति का गठन।

प्रस्ताव न -१८- देश और विदेशो मे अहिंसा प्रचार की योजना।

प्रस्ताव न -१९- मासाहार-निषेध अभियान।

प्रस्ताव न -२०- सामाजिक कुरीतियो-दहेज, दिखावा, जन्म-मृत्यु आदि के अवसर पर फिजूलखर्ची आदि को रोकने के लिए व्यापक अभियान।

प्रस्ताव न -२१- धमात्मब-दीक्षा, चातुर्मास, तपोत्सव आदि पर कम-से-कम खर्च हो।

वर्ष १९७३-७४ के लिए डॉ. दौलतसिंह जी कोठारी को अध्यक्ष तथा सेठ श्री आनन्दराज जी सुराणा को महामंत्री चुना गया। कार्यकारिणी के ५० सदस्यो को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया।

(६) सामान्य सभा (अनरल कमेटी) की बैठक-दिल्ली २, ३ नवबर १९७४

अध्यक्ष-सेठ श्री अचलसिंह (२-११-७४)

डॉ. दौलतसिंह कोठारी (३-११-७४)

प्रस्ताव स -२- वीरायतन योजना की प्रगति पर सतोष।

प्रस्ताव स -३- सैलाना से प्रकाशित "सम्यग-दर्शन" पाक्षिक पत्रिका मे छपे लेखो की भर्त्सना।

प्रस्ताव स -४- विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजन को सहयोग।

प्रस्ताव स -५- नशाबंदी अभियान।

प्रस्ताव स -६- राजस्थान विधानसभा में पशुबलि निरोधक कानून।

प्रस्ताव स -७- धार्मिक स्थानों के पास शराब और मांस की दुकानें न खुले।

प्रस्ताव स -८- चित्तौड़ जिले में जोगागिया माता व आबरा माता के पवित्र स्थानों पर पशुबलि बढ़ होने पर सतोष।

प्रस्ताव स -१०- निर्वाण महोत्सव वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए संपर्क समिति की नियुक्ति।

प्रस्ताव स -१२- दिल्ली में कान्फेस द्वारा एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए जिससे शोध कार्य में लगे विद्यार्थियों को ग्रन्थ उपलब्ध हो सके।

(७) वार्षिक सामान्य सभा (जनरल कमेटी) की बैठक—जोधपुर ११ जनवरी १९७६

अध्यक्ष—मेठ श्री अचलसिंह गम पी

प्रस्ताव न -१३- भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी समारोह की केन्द्रीय महामिति को स्था जैन समाज की ओर से रकम भेजने हेतु एक उप समिति का गठन जो इस पर विचार करके आगे कार्यवाही करेगी।

मेठ श्री अचलसिंह—गम पी

मेठ श्री आनंदराज मुराणा

श्री जवाहरलाल मुणोत

श्री मन्नालाल बाफना

श्री कल्याणमल लोढा (संयोजक)

प्रस्ताव न -१४- युवक वर्ग द्वारा समाज कल्याण कार्य करने पर जोर दिया गया और एक उप समिति का गठन किया गया।

(८) वार्षिक सामान्य सभा की बैठक—नागौर ३०, ३१ अक्टूबर १९७६

अध्यक्ष—मेठ श्री अचलसिंह

प्रस्ताव न -४ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के २० सूत्री एवं श्री सत्य गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम को समर्थन।

प्रस्ताव न -५- दहेज दिलावा प्रथा का बहिष्कार एवं विवाह आदि अवसरों पर सादगीपूर्वक समारोह हो।

प्रस्ताव न -७- श्रमणसंघ से अलग हुए सम्प्रदायों के साथ मैत्री संबंध हो।

तीसरा दशक

(१९७८ से १९८८)

(१) साधारण सभा की बैठक- इंदौर ५ फरवरी १९७८

अध्यक्ष सेठ श्री अबलसिंह जी, भू पूर्व ससद सदस्य

साधारण सभा की बैठक जो इंदौर में ५ फरवरी १९७८ को संपन्न हुई, उसकी विशेषता यही रही कि उसमें काफ़ेस की बागडोर युवा ग्रुप के हाथों में आ गई। काफ़ेस के २५ वर्ष से चले आ रहे महामंत्री और समाज के वयोवृद्ध नेता सेठ श्री आनंदराजजी सुराणा अपने स्वास्थ्य और अवस्था को देखते हुए सक्रिय उत्तरदायित्व से अवकाश लेना चाह रहे थे। इस हेतु उन्होंने इंदौर में साधारण-सभा की बैठक से पहले दिन अर्थात् ४ फरवरी को कार्यकारिणी समिति की बैठक में अपने पद से अवकाश पत्र पेश किया और उसे कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करने का आग्रह किया। कार्यकारिणी ने सेठ जी की सेवाओं की प्रशंसा और उनका आभार प्रकट करते हुए उनका त्यागपत्र स्वीकार किया। इसी बैठक में श्री जवाहरलाल जी मुणोत का नाम आगामी अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया।

साधारण सभा की इंदौर की बैठक मोहार्द और सद्भावना के वातावरण में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता सेठ श्री अबलसिंह जी भू पूर्व ससद सदस्य ने की और इसके स्वागताध्यक्ष श्री सुगनमल जी भडारी, इंदौर निवासी थे। बैठक में श्रीयुत वीरेन्द्र कुमार जी मकलेचा, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश मुख्य अतिथि थे।

श्री वीरेन्द्र कुमार मकलेचा ने वयोवृद्ध समाज सेवी श्री भवरलाल जी धाकड का अभिनन्दन किया और उन्हें शाल भेंट की। श्री सुगनमल जी भडारी ने निवर्तमान अध्यक्ष सेठ श्री अबलसिंह जी एवं प्राणिमित्र श्री सेठ आनन्दराज जी सुराणा का अभिनन्दन किया।

इंदौर की साधारण सभा में अन्य कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए। कुल ११ प्रस्ताव पारित किये गये जिनमें श्री जवाहरलाल जी मुणोत का अध्यक्ष के रूप में चुनाव और महिला मंडल के गठन विषयक प्रस्ताव ही उल्लेखनीय हैं। श्री मुणोत जी को कार्यकारिणी को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया।

(२) नई कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक, नई दिल्ली ३ मार्च १९७८

चुनावों और नई कार्यकारिणी समिति के गठन के पश्चात् श्रीधर जी कार्यकारिणी की पहली बैठक जैन भवन नई दिल्ली में आयोजित हुई। उपस्थिति तथा पारित प्रस्तावों के आधार पर कहा जा सकता है कि नाग नेतृत्व में काफी उत्साह और काम करने की भावना थी।

बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री जवाहरलाल मुणोत ने की। प्रशासनिक विषयों के अतिरिक्त पारित प्रस्तावों में निम्न उल्लेखनीय हैं —

प्रस्ताव सख्या. ६ जैन प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर विचार।

उचित व्यवस्था बनने पर जैन प्रकाश के प्रतिमास तीन साप्ताहिक और चौथा अक मासिक के रूप में प्रकाशित हो।

प्रस्ताव सख्या १३ अमण सच सम्पर्क समिति

अमण सच की साधु-समाचारी व संगठन व्यवस्था में सहयोग और युवाचार्य पद के निर्णय के लिए आचार्य श्री को सहयोग देने के उद्देश्य से एक अमण सच सम्पर्क समिति का गठन किया गया।

प्रस्ताव सख्या १४ अमण वर्ग सम्पर्क समिति

आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी म के नेतृत्व वाले अमण सच से बाहर के अन्य आचार्यों व अमण वर्ग के साथ मैत्री भावना व साबत्सरिक एकता व अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।

प्रस्ताव सख्या १७ कान्फेन्स से सम्बद्धता

कान्फेन्स से स्थानकवासी समस्याओं की सम्बद्धता के लिए शुल्क निर्धारित किये गये।

प्रस्ताव सख्या २२ प्रचार-प्रसार समिति

कान्फेन्स की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार नियमित रूप से करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।

(३) कार्यकारिणी समिति की बैठक, व्यासर (राज) दिनांक २९, ३० अप्रैल १९७८

अध्यक्ष श्री जवाहरलाल मुणोत

इस बैठक में कान्फेन्स के संशोधित विधान का प्रारूप पारित किया गया और निम्न लिखित अन्य उल्लेखनीय निर्णय लिये गये —

प्रस्ताव सख्या ९ कान्फेन्स के प्रतीक (सिम्बल) को निर्धारित करना चाहिए।

प्रस्ताव सख्या १० आचार्य सम्राट के पत्र-व्यवहार आदि के लिए श्री नानालाल मट्टा, रतनाम की नियुक्ति की गई जिसका खर्च कान्फेन्स वहन करेगी।

प्रस्ताव सख्या ११ युवा संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए श्री हीगलाल जैन को सयोजक बनाया गया।

प्रस्ताव सख्या १८ 'जैन प्रकाश' समिति की विस्तृत रिपोर्ट पर विचार।

प्रस्ताव सख्या. २० अल्पसंख्यक आयोग के प्रति जैन समाज का रवैया क्या हो- इस पर विचार करने के लिए एक उप-समिति की नियुक्ति।

विकट परिस्थिति

नई कार्यकारिणी की अभी दो बैठके हो पाई थी कि कान्फेस में अचवा यूँ कहिये कि जैन भवन, नई दिल्ली में धीमागस्ती का वातावरण उत्पन्न हो गया। कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों ने इदीर में नई कार्यकारिणी के चुनाव के विरुद्ध अपने बन्द सहयोगियों का समर्थन प्राप्त कर कान्फेस की एक ऐच्छिक बैठक बुलाने का ढोंग रचा और कुछ व्यक्तियों के साथ २३-७-७८ (रविवार) को जैन भवन में जनरल मीटिंग बुलाई। कान्फेस द्वारा कोर्ट से इस मीटिंग के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त की गई थी, परन्तु इस कोर्ट के आर्डर की परवाह न करते हुए जनरल मीटिंग कर ली गई और उनमें से एक व्यक्ति को महामंत्री और एक उनके सहयोगी को अध्यक्ष घोषित करके मुख्य कार्यालय और जैन भवन पर कब्जा कर लिया गया। रविवार का दिन होने के कारण उस समय कार्यालय में केवल जैन प्रकाश के संपादक ही उपस्थित थे। उन्होंने पदाधिकारियों को इस घटना से सूचित किया। अध्यक्ष महोदय तथा अन्य पदाधिकारी तुरन्त दिल्ली पहुँचे गये। नई दिल्ली में कान्फेस के अधिकारियों तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं और दिल्ली के भावक सचो के पदाधिकारियों की बैठके चलती रही और १-८-१९७८ को अदालत का आर्डर कि कान्फेस की वैधानिक रूप से इदीर बैठक में निर्वाचित कार्यकारिणी के काम में कोई बाधा न डाले प्राप्त करके ३-८-७८ को जैन भवन और केन्द्रीय कार्यालय पर पुन अधिकार स्थापित किया गया। परन्तु किसी प्रकार के झगड़े से बचने हेतु कार्यालय का काम जैन भवन से चालू नहीं किया गया। काफी समय तक कार्यालय का काम कोल्हापुर रोड, सञ्जीमडी के जैन स्थानक में चला, जहाँ में २५-३-७९ को ही पुन जैन भवन में वापस लाया गया।

उपरोक्त घटनाओं की चहु ओर से भरपूर भर्त्सना की गयी। सेठ श्री अचलसिंह, भूतपूर्व मसद सदस्य श्री चिमनलाल चक्कूभाई शाह आदि नताओं न इनकी घोर निन्दा की एवं प्रान्तीय सघो और सभाओं ने निन्दात्मक प्रस्ताव पास किये और उनकी प्रतियाँ भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को भेजी।

जैसा स्वाभाविक है अदालतों में मुकदमे फैलते चले गये और एक मुकदमे के कई केस चालू हो गये। जैन भवन के किरायेदारों और लेसीज को भी प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भी किराया देना बन्द कर दिया जिससे उनके विरुद्ध भी कोर्ट में मुकदमे डालने पड़े।

यह स्थिति लगभग तीन वर्ष तक बनी रही और कान्फेस के अधिकारियों का ध्यान समय और शक्ति इसी ओर व्यय होते रहे जिससे इन वर्षों में कान्फेस में सामाजिक कार्य बहुत कम हुआ। अन्ततः ३० जून १९८२ को समझौते के आधार पर मुकदमों का अन्त हुआ और पुन कान्फेस का कार्यक्रम स्वाभाविक रूप में चालू हुआ।

अगस्त १९७८ से दिसम्बर १९८० तक जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी और कान्फेस की बैठकों में जो उल्लेखनीय प्रस्ताव पारित किये गये वे निम्न प्रकार हैं —

- (१) कान्फेस के विधान में व्यापक संशोधन स्वीकृत किये गये (साधारण सभा- जालना, ५-८-७८)
- (२) 'जैन भवन' पर हुए आक्रमण के सन्बन्ध में एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया गया जिसमें वास्तविक तथ्यों को दोहराते हुए स्थिति का पूरे बलपूर्वक मुकाबला करने का आह्वान किया गया। (कार्यकारिणी- जालना, ६-८-७८)

- (३) अमण-सहयोगी-केन्द्रीय-श्रावक समिति के गठन के लिए सयोजक की नियुक्ति। (कार्यकारिणी- सिकन्द्राबाद २४-७-७९)
- (४) सैद्धान्तिक रूप से निर्णय हुआ कि जैन भवन नई दिल्ली में एक सदस्य ग्रन्थालय स्थापित किया जाए। (कार्यकारिणी सिकन्द्राबाद, २४-७-७९)
- (५) मोरवी बाढ सहायक फंड में कान्फेन्स का योगदान।
- (६) उपाध्याय श्री मिश्रीलाल जी 'मधुकर' महाराज युवाचार्य घोषित।
- (७) सशोधित विधान की सुपुष्टि। (साधारण सभा- जोधपुर, २६-३-८०)

अन्ततः कान्फेन्स के नये अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए साधारण सभा की वार्षिक बैठक मद्रास में ४ जनवरी १९८१ को रखी गई जिसमें श्री मोहनमल चौरडिया को नया अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने नई कार्यकारिणी को मनोनीत किया।

इस अवसर पर निम्न महानुभावों के नये ट्रस्टीज निर्वाचित किया गया —

श्री सचालाल जी बाफना, औरंगाबाद
 श्री जबाहरलाल जी मुणोन अमरावती
 श्री मणिलाल वीरचन्द जी थोमण बम्बई
 श्री पारसमल जी चौरडिया, मद्रास
 श्री रामनाल जी जैन मराफ, दिल्ली

यह भी निर्णय लिया गया कि कान्फेन्स का मशोर्घन विधान जो जालना की साधारण सभा की बैठक में पास किया गया था, उसमें अन्य व्यापक प्रावधानों की आवश्यकता है इसलिए उसे रद्द समझा जाए।

- (५) नई कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक जैन भवन, नई दिल्ली- २८ फरवरी १९८१

स्वभावतः नई कार्यकारिणी समिति ने जोश के साथ काम आरम्भ किया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में श्री सचालाल जी बाफना ने की। कुछ पारित प्रस्ताव इस प्रकार हैं —

प्रस्ताव सख्या ६,७,८- कान्फेन्स के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए

- (क) देश के समस्त श्रावक मधों की एक डायरेक्ट्री तैयार की जाए।
- (ख) प्रादेशिक शाखाओं के लिए सयोजकों की नियुक्ति।
- (ग) युवा और महिला संगठनों के लिए निम्न सयोजक नियुक्त
 युवा संगठन श्री हीरालाल जैन
 महिला संगठन श्रीमती पारसमाली मेहता

प्रस्ताव सख्या १२ (४) विधान में व्यापक संशोधन करने के लिए निम्न उपसमिति की नियुक्ति —

- (१) श्री मौभाग्यमल जैन
- (२) श्री सम्पतमल लोढा
- (३) श्री भाईलाल भाई तुरखिया
- (४) श्री ओकारलाल बोहरा

प्रस्ताव सख्या १२ (६) सदस्यता अभियान आरम्भ किया जाए।

(६) मनमाड काण्ड

अक्षय तृतीया दिनांक ६ मई १९८१ को साय ४ बजे मनमाड (जिला नासिक महाराष्ट्र) रेलवे विद्यालय के प्राउड में परमपूज्य आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषि जी स एव अन्य मत मंडल के प्रवचनों के अवसर पर अचानक सभा पडाल में आग लग गई। जिससे सैकड़ों पुरुष, महिलाएँ और बच्चे घायल हो गये। कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं व पुरुषों को बुरी तरह से लूट लिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। पडाल में भगदड़ मच गई जिससे लोगों की मूल्यवान वस्तुएँ लूट ली गई। घायलों को नासिक, औरंगाबाद, धूलिया अहमदनगर, बबई, मालेगाँव के अस्पतालों में दाखिल किया गया।

कान्फ्रेंस के मंत्रीगण तथा अन्य सदस्य सर्वश्री फकीरचंद जी मेहता, अजितराज सुगाणा भाईलाल भाई तुरखिया, बादलचंद मेहता, दिल्ली महामंडल के प्रधान श्री ज्ञानचंद जैन व सचिव सुरेश जैन तुरन्त मनमाड पहुँचे और स्थिति का निरीक्षण किया। ८ मई को मरठवाडा बंद का आह्वान किया गया। सरकार द्वारा इस घटना की न्यायिक जाँच का आदेश दिया गया। १२ जून १९८१ को २३ सदस्यों का एक शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी से मिला और एक ज्ञापन दिया।

(७) पू युवाचार्य का स्वर्गवास

पूज्य युवाचार्य श्री मिश्रीलालजी 'मधुकर' स का १६-११-८३ को प्रातः ९:३० बजे नासिक में हृदय गति रुकने से देहावसान हो गया।

(८) श्री मोहनलालजी चोरडिया का निधन

श्री मोहनलालजी चोरडिया का ५-२-८४ को रात्रि के ७:३० बजे हृदय गति रुकने से मद्रास में देहान्त हो गया।

(९) आन्ध्रप्रदेश शाखा

दिनांक २५-३-८४ को सिकन्दाबाद में कान्फ्रेंस की आन्ध्रप्रदेश शाखा की स्थापना हुई। श्री रत्नचंद जी राका प्रथम अध्यक्ष चुने गये।

(१०) साधारण सभा की बैठक नई दिल्ली १० मई १९८५

अध्यक्ष श्री सचालाल जी बाफना

(क) सभापति विधान पारित किया गया।

(ख) 'जैन प्रकाश' में सुधार के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया।

(११) माधवी सुश्री इन्दुप्रभा का अपहरण

६ जनवरी १९८७ का प्रातः सिमरौल में बडवाह (मध्यप्रदेश) विहार करत हुए स्थानकवासी जैन माधवी इन्दुप्रभा जी का अपहरण कर लिया गया जिसमें सारे जैन समाज में क्षोभ व्याप्त हो गया। जैसे ही यह समाचार इन्दौर और आमपास के नगरों में पहुँचा जन समुदाय सिमरौल की ओर इन्दुप्रभा की खोज में उमड़ पड़ा एवं पुलिस और पुलिस के बरिष्ठ अधिकारी भी इन्दुप्रभा की खोज में दौड़ पड़े। दवाय, विदिशा धार बडवाह, रतलाम, नीमच आदि नगरों में आक्रोश फैला और बंद मोर्चा आदि का आयोजन हुआ।

इस घटना से सम्बन्धित जैन समाज में खोभ और आक्रोश व्याप्त हो गया। स्थान-स्थान पर प्रदर्शन, हड़तालें और बैठके हुईं और उक्त अपहरण की घोर निंदा की गयी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जाँच का आदेश दिया। कान्फेन्स का एक शिष्ट मण्डल राष्ट्रपति एवं गृहमंत्री महोदय से मिला और मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की माँग की। आज तक इस मामले का निपटारा नहीं हो सका है। कान्फेन्स की ओर से एक उपसमिति इस केस पर नज़र रखे हुए है जिसके सयोजक श्री हस्तीमल मुणोत हैं।

(१२) प्रबन्ध समिति की बैठक दिल्ली, दिनांक ११ अक्टूबर १९८८

कान्फेन्स की प्रबन्ध समिति की एक बैठक ११ अक्टूबर सन् १९८८ को श्री सचालालजीबाफना की अध्यक्षता में जैन भवन, नई दिल्ली में हुई। अन्य विषयों के अतिरिक्त श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ (मेवाड़) बर्बई द्वारा भेजे गये पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी 'कुमुद' महाराज के पत्र के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि कान्फेन्स सत-सतियों, सघों एवं श्रावकों से और अधिक संपर्क स्थापित करने के लिए प्रादेशिक समितियाँ गठित करे जो अपने प्रदेश में सभी सत-सतियों, सघों व श्रावकों से संपर्क रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करने में अपना पूरा सहयोग दें। ऐसे विषय जो श्रमणों के सम्बन्ध में हों, उनकी जानकारी आचार्य श्री जी को भेजे और उनकी प्रतियाँ उपाचार्य श्री जी व युवाचार्य श्री जी व कान्फेन्स कार्यालय को भेजे, अपने प्रदेश में स्थानकों एवं समस्याओं की सूची तैयार करें। यह भी प्रयत्न करें कि ऐसे सघ, संस्थाएँ और श्रावक-श्राविकाएँ जो कान्फेन्स के सदस्य अभी तक नहीं हैं, वे भी सदस्य बन जाएँ।

यह सुझाव सर्वानुमति में स्वीकृत किया गया और सुझाव पर अमल सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक उपसमितियों की नियुक्ति की गई।

(१३) कार्यकारिणी समिति की बैठक इंदौर, २१ अक्टूबर १९८८

अध्यक्ष श्री सचालालजी बाफना

बैठक में बताया गया कि विद्युत परिषद् द्वारा 'डिप्लोमा इन जैनालोजी' के लिए सर्वमान्य पाठ्यक्रम तैयार करने की एक योजना बनाई गई है जिसका आर्थिक भार कान्फेन्स द्वारा वहन करने का प्रस्ताव परिषद् की ओर से आया है। इस योजना को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करने हुए इस पर विस्तृत विचार करने और क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित महानुभावों की एक उपसमिति गठित की गयी।

१ श्री सचालाल बाफना	६ श्री पुष्कराजमल लुकड
२ श्री फकीरचंद मेहता (सयोजक)	७ श्री सौभाग्यमल जैन
३ श्री नृपराज जैन	८ श्री शांतिलाल व मेठ
४ श्री हीरालाल जैन	९ श्री मानकचंद कोठारी
५ श्री उत्तमचंद रुणवाल	

यह भी निश्चय किया गया कि विद्युत परिषद् के तीन सदस्यों को कान्फेन्स-कार्यकारिणी की बैठकों में विशेषतः आमंत्रित किया जायेगा तथा नये चुनावों के समय कार्यकारिणी में विद्वानों के तीन प्रतिनिधि अध्यक्ष मनोनीत करेंगे।

(१४) कान्फ्रेस का १६ वाँ अधिवेशन इंदौर-२२ अक्टूबर १९८८

कान्फ्रेस का चिरप्रतीक्षित १६ वाँ अधिवेशन १७ वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात् २२ अक्टूबर १९८८ को इंदौर में मयोजित हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता श्री सखालाल जी बाफना ने की और समारोह के स्वागताध्यक्ष श्री तेमनाथ जैन इंदौर थे। श्री बाफना जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अधिवेशन के मुख्य अतिथि श्री जवाहरलाल दरडा-स्वा मंत्री, महाराष्ट्र सरकार का स्वागत और आभार प्रकट किया। श्री दरडा जी ने निम्नलिखित उपस्थित विद्वानों का स्वागत करते हुए उन्हें शाल भेंट की।

- (१) श्री शांतिलाल वी. मेठ, बगलौर।
- (२) श्री डॉ. सागरमल, बनारस।
- (३) श्री नरेन्द्र भानावत।
- (४) श्री सौभाग्यमल जैन, गुजालपुर।
- (५) श्री चंद्रभूषण मणि त्रिपाठी, अहमदनगर।
- (६) श्री प. बन्हैयालाल दक।
- (७) श्री हीरालाल गांधी।
- (८) श्री रा. शाला भानावत।
- (९) श्री चन्दनमल चादा।

अधिवेशन में निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किए गए —

प्रस्ताव न-१ जैन शब्द का प्रयोग समाज में मगठन का मजबूत करने और वात्सल्य भाव का प्राप्ताहन देने के लिए समाज के सभी भाई-बहन अपने व पिता के नाम में साथ जैन शब्द का प्रयोग करें।

प्रस्ताव न-२, ४, ५ प्रांतीय शाखाएँ कान्फ्रेस द्वारा स्थापित प्रांतीय शाखाओं का कार्य सहायनीय है। इस अधिक व्यापक बनाने के लिए जिन प्रांतों में प्रांतीय शाखाएँ स्थापित नहीं हुई हैं वहाँ प्रांतीय शाखाएँ शीघ्र बनाई जाएं। प्रांतीय शाखाएँ अपनी उपशाखाएँ जिला व गाँव-गाँव तक स्थापित करें और सभी श्रीसंघों को कान्फ्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास करें। प्रांतीय शाखाओं का कद्व द्वारा मार्गदर्शन किया जाए और प्रांतीय शाखाओं में उसकी गतिविधियों की मासिक रिपोर्टप्राप्त की जाए जिसकी समीक्षा कद्व द्वारा की जाए। प्रांतीय शाखाओं के द्वारा किए गए कार्यों का जैन प्रकाश में प्रकाशित किया जाए। कद्व द्वारा प्रांतीय शाखाओं के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था भी की जाए। बाकी व्यवस्था प्रांतीय शाखाएँ स्वयं करें।

प्रांतीय शाखाओं के माध्यम में सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं विद्वानों लेखकों पत्रकारों उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रों में लग महानुभावों, सरकारी कार्यालय में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का व्यौरा एकत्रित किया जाए और समय-समय पर उनको सम्मानित किया जाए।

प्रांतीय शाखाओं के माध्यम में सभी वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघों व प्रांतों में सामाजिक कार्यों में लगी संस्थाओं का व्यौरा एकत्रित किया जाए।

प्रस्ताव न-३ सामाजिक कार्य में महिलाएँ महिलाओं को सामाजिक कार्य में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। महिला समाज के कल्याण हेतु विद्वत महिलाओं के लेख मैगज़ाकर उन्हें “जैन प्रकाश” में प्रकाशित करवाया जाए। अच्छे लेखकों को पुरस्कृत किया जाए और समय-समय पर महिलाओं के सम्मेलनों का आयोजन किया जाए।

प्रस्ताव न-६ कान्फ़ेस की सबस्यता श्रमण सघ के निर्माण व उसको सुदृढ़ बनाने में कान्फ़ेस ने सदैव अपना महयोग दिया है। साधु व साधवियों के चरणों में विनती की जाए कि वे चातुर्मास व दूसरे समय में एक स्थान में दूसरे स्थान पर बिहार करते हुए श्रीसघों व सुश्रावकों को कान्फ़ेस का सदस्य बनने व उससे जुड़ने के लिए प्रेरित करने की कृपा करें।

प्रस्ताव न-७ जैन विद्वत परिषद अखिल भारतीय जैन विद्वत परिषद द्वारा नियोजित पाठ्यक्रम को तैयार करने और उसमें परीक्षाएँ इत्यादि का प्रबंध करने के लिए विद्वानों का सहयोग लिया जाए और इसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

प्रस्ताव न-८ सघों व मस्थाओं की सबस्यता श्री वर्धमान स्थानकवासी सघों व मस्थाओं के लिए सदस्यता शुल्क १५१/- रूपए करने के लिए कान्फ़ेस विचार करे ताकि अधिक से अधिक श्रीसघ व मस्थाएँ कान्फ़ेस में जुड़े।

प्रस्ताव न-९ साधु समाचारी पूना साधु सम्मेलन में पारित समाचारीका प्रकाशन किया जाए और वह सभी स्थानों में उपलब्ध हो। इसके पालन हेतु सभी चतुर्विध सघ मिलकर कार्य करें और जहाँ समाचारी का उल्लेख हो, उसकी सूचना आचार्य श्री जी, उपाचार्य श्री जी व युवाचार्य श्री जी को दे।

प्रस्ताव न-१० श्रमण-श्रावक संपर्क समिति केन्द्रीय स्तर पर श्रमण श्रावक संपर्क समिति गठित की जाए जो चतुर्विध सघ को सुदृढ़ व नियंत्रित करने में अपना योगदान दे।

प्रस्ताव न-११ उद्योग व व्यवसाय समाज के उद्योगपतियों व बड़े व्यवसायियों से प्रार्थना की जाए कि वे पिछड़े इलाके में भी अपने उद्योग स्थापित करें और पढ़े-लिखे युवकों व युवतियों को अपने व्यवसाय में उचित स्थान प्रदान करें।

प्रस्ताव न-१२ “जैन प्रकाश” जैन प्रकाश को अधिक समाजोपयोगी लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें प्रांतीय शाखाओं और युवा व महिला शाखाओं की गतिविधियों को उचित स्थान दिया जाए। श्रीसघों, पुस्तकालयों आदि के लिए “जैन प्रकाश” का शुल्क कम करके उन्हें जैन प्रकाश पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बड़े-बड़े मतों व विद्वानों के लेख मैगज़ाकर उन्हें प्रकाशित किया जाए। समाज की गतिविधियों के सभी समाचार संक्षिप्त में दिए जाएँ।

प्रस्ताव न-१४ टी वी और रेडियो पर आनिष्ठ भोजन का प्रचार सरकारी प्रचार माध्यमों (टी वी, रेडियो) पर आनिष्ठ भोजन के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाए। इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल यथाशीघ्र प्रधानमंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मिले और अनुरोध करें कि सरकारी माध्यम उक्त प्रचार को बंद कर दें।

जैन महिला सम्मेलन

कान्फ़ेस की महिला शाखा द्वारा २२ अक्टूबर, १९८८ को इंदौर में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना पी लुकाड, स्वागताध्यक्षा श्रीमती भुवनेश्वरी भंडारी, मयोजिका श्रीमती पारसगानी मेहता, प्रमुख अतिथि सुश्री सरोज खापडें (स्वास्थ्य व कल्याण राज्यमंत्री-भारत सरकार) एवं विशेष अतिथि श्रीमती मोहिनी जैन थीं।

महिला सम्मेलन में निम्नलिखित तीन प्रस्ताव पारित किए गए

प्रस्ताव न-१ कुरीतियों को समाप्त करें यह महिला सम्मेलन समाज की बहनों में अशिक्षा, रूढ़ियाँ, दहेज, टीका, पर्दा प्रथा, विवाह में सड़को पर नाचना, आडंबर प्रदर्शन आदि बुराईयों की निंदा करते हुए बहनों से अपील करता है कि इन बुराईयों को समाप्त करने में दृढ़ सकल्प एवं आस्था से आगे बढ़ें। पूज्य साधु-साध्वी वृद्ध से भी निवेदन है कि महिलाओं को इन कुरीतियों से बचने की प्रेरणा दे क्योंकि आपकी त्यागमयी वाणी का व्यापक और प्रभावशाली असर होगा।

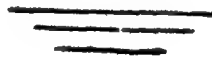
प्रस्ताव न-२ बालकों में सुस्कार समाज में बालकों के सुस्कार सुरक्षित रखने के लिए उनके खान-पान पर आरम्भ से ही विशेष ध्यान दिया जाए। अडा, मास, शराब जैसी अभक्ष्य वस्तुओं के उपयोग पर मनोवैज्ञानिक तरीके से अकुश लगाया जाए। ये कार्य माताएँ जिम्मेदारीपूर्वक करें।

साथ ही उन सौंदर्य प्रसाधनों को भी नकारा जाए जिनसे प्रत्यक्ष हिंसा होती है तथा लिंग परीक्षण के पश्चात् होने वाली कन्या-भ्रूण-हत्या का घोर विरोध करते हुए समाज की बहनों से अपील है कि ऐसे कुकृत्यों में भागीदार न बनें।

प्रस्ताव न-३ टी वी पर अपराधिक प्रवृत्तियाँ श्रीमती कुसुमलता जैन ने प्रस्तावित किया कि मनोरंजन के नाम पर टी वी पर ऐसे सीरियल व चलचित्र प्रसारित किए जाते हैं जिनमें हत्या, चोरी, लूटपाट, बलात्कार आदि घटनाएँ दिग्दर्शित की जाती हैं, जिनके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता जा रहा है। ऐसे दृश्यों को देखकर अपराधिक प्रवृत्तियाँ निरंतर बढ़ रही हैं। बालकों के जीवन में भी कुमस्कारों का पोषण होकर उनकी नैतिकता घट रही है। अतः महिला सम्मेलन भारत सरकार से माँग करता है कि टी वी पर अपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले ऐसे प्रसारण रोके जाएँ उनके स्थान पर राष्ट्रीय एकता मानवसेवा विश्वबधुत्व और महापुरुषों के जीवन से संबंधित कथानक दिए जाएँ ताकि व्यक्ति, परिवार समाज और देश में चारित्रिक मूल्यों की स्थापना हो।

युवक सम्मेलन

२२ अक्टूबर, १९८८ को ही इंदौर में कान्फ्रेंस की युवा शाखा द्वारा जैन युवक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन एयर मार्शल पी के जैन ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता शाखा के अध्यक्ष श्री सुभाष ओसवाल ने की।

श्रमण संघीय मुनि सम्मेलन-पूना

अपनी आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी महाराज ने कान्फेन्स अध्यक्ष से एक वृहत माधु सम्मेलन के आयोजन का भाव प्रकट किया। उस समय माधु सम्मेलन के आयोजन के लिए पर्याप्त समय नहीं था, परन्तु कान्फेन्स ने इस दिशा में पूर्ण निष्ठा व सक्रियता से कार्य किया और पूना मध से मिलकर वहाँ पर स्वागत समिति का गठन किया। कान्फेन्स के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने अनेक स्थानों पर विराजमान मत-सतियों के चरणों में उपस्थित होकर उनमें माधु सम्मेलन में पधारने के लिए विनंती की। सम्मेलन की पूर्ण योजना तैयार की और इस कार्य को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात् पूना की ओर विहार करते हुए मत-मतियों के मार्ग की उचित व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया।

दिनांक ५ मे १२ मई १९८७ को अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन श्रमण मध का मुनि सम्मेलन पूना (महाराष्ट्र) में समायोजित हुआ जिसमें ३०० माधु-माधिव्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में माधु-समाचारि व समाजोत्थान संबंधी अनेक नियम उपनियम बनाए गए। अतः तारीख १२ मई को खुला अधिवेशन हुआ जिसमें लगभग एक लाख श्रावक-श्राविकाएँ उपस्थित हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉ. शंकरदयाल शर्मा, जगदगुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द जी, माननीय श्री गार्डगिल आदि नतागण विशेष रूप में पधारे। इस अवसर पर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी म ने श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री को मध का उपाचार्य तथा डॉ. शिवमूनि जी म को युवाचार्य पद प्रदान करने की घोषणा की।

मुनि सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये —

प्रस्ताव १—

राष्ट्रीय एकता-अखण्डता का समर्थन

जीवन विकास की सभी ऊर्ध्वतामूलक प्रवृत्तियों धर्म द्वारा संचालित हैं। धर्म नहीं फलित और पुष्पित हो सकता है जब राष्ट्रीय स्तर पर सौहार्द-शांति की भावना का प्रसार हो। जैन श्रमण सम्मेलन राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का पुरजोर समर्थन करता है क्योंकि राष्ट्रीय एकता में विश्व शांति के तत्व निहित हैं।

॥ श्रमण मध विश्व में व्याप्त अज्ञान और आतंक की समस्या का समाधान अहिंसा, अग्रिग्रह और अनेकात में देखता है।

प्रस्ताव २—

पंजाब-समस्या का समाधान-अहिंसात्मक ढंग से

भारत के ही एक अंग पंजाब राज्य में हिंसात्मक उपद्रव चल रहे हैं, यह मुनि सम्मेलन इन उपद्रवों से गहरा चिंतित है।

मुनि सम्मेलन का मानना है कि उस प्रदेश में जो भी समस्या हो, सम्बन्धित पक्ष परस्पर बातचीत द्वारा अहिंसात्मक ढंग से उस समस्या का समाधान खोजने का भगीरथ प्रयत्न करें। भारत के ही नागरिकों का परस्पर खून बहाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपद्रवों में सन्नस्त प्रजा के प्रति यह मुनि सम्मेलन हार्दिक सवेदना प्रगट करता हुआ शान्ति की कामना करता है।

प्रस्ताव ३—

सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध अभियान

समाज में दहेज, तिलक एवं प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, यह मुनि सम्मेलन समाज में बढ़ती इन कुप्रथाओं को घोर निन्दनीय समझता है और अनुयायियों से आग्रह करता है कि बुराइयों कुरुद्वियों का दृढतापूर्वक निषेध कर समाज को विकृतियों से बचाने में योगदान दे।

यह सम्मेलन सत-सती वर्ग से भी आग्रह करता है कि यथाशक्य अपने प्रवचनों एवं विशेष प्रयासों के द्वारा भी इन कुरुद्वियों के निराकरण का प्रयत्न करे।

प्रस्ताव ४—

मासाहार और मद्यपान का निषेध

मुनि सम्मेलन ने मासाहार निषेध एवं मद्य-निषेध को अपने घोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकार किया है अतः सभी श्रमण सघीय सत-सतीजी जहाँ भी सम्भव हो और जितना सम्भव हो, इन बुराइयों को मिटाने का पुरजोर प्रयत्न करे।

प्रस्ताव ५—

मासाहार-अण्डाहार के दुष्प्रचार का विरोध

रुद्रियों टी बी, चित्रो और गद्य लेख आदि के सरकारी उपक्रम के माध्यम से अण्डों का और मासाहार का प्रचार किया जाता है, यह हमारी अहिंसामूलक संस्कृति के नितान्त विरुद्ध है। अतः यह मुनि सम्मेलन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि यह दुष्प्रचार शीघ्रतानिशीघ्र समाप्त करे।

प्रस्ताव ६—

दुष्प्रवृत्तियों पर अकुश

देश में मासाहार का विस्तार एवं मद्यपान की निरकुश प्रवृत्ति बढ़ते रहने में देश का चरित्र एवं इसका अमन खतरे में पड़ गया है, यह मुनि सम्मेलन भारत सरकार से और राज्य सरकार से आग्रह करता है कि देश में सान्त्विक वातावरण की अभिवृद्धि करने एवं नागरिकों के चरित्र को ऊँचा उठाने के लिए इन दुष्प्रवृत्तियों पर अकुश लगाएँ।

प्रस्ताव ७—

कत्लखाने बन्द हो

देश में सरकारी उपक्रम के रूप में एवं व्यक्ति उपक्रम के रूप में न केवल पुराने कत्लखानों को विस्तृत किया जा रहा है, अपितु नये-नये कत्लखाने खोले जा रहे हैं। यह मुनि सम्मेलन सरकार की इस प्रवृत्ति को अनुचित मानता है और भारत सरकार से यह आग्रह करता है कि कत्लखानों की बहुत को गेके अपितु खुले हुए कत्लखाने भी एक दिन समाप्त हो जायें, ऐसी नीति निर्धारित करे, जिससे राष्ट्र में करुणा और सेवापूर्ण सान्त्विक वातावरण का निर्माण हो।

प्रस्ताव ८—

मुनि सम्मेलन ने गण-व्यवस्था के स्थान पर क्षेत्रीय-व्यवस्था को स्वीकार किया है। क्षेत्र विभाजन निम्नानुसार है।

प्रवर्तकों का क्षेत्रीय विभाजन

तामिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरल, नेपाल, गोआ।

—केन्द्राधीन (आचार्य जी से आज्ञा)।

महाराष्ट्र—श्री कल्याण ऋषिजी म।

उत्तरी भारत—श्री पद्मचन्द्रजी म। (पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर हरियाणा, दिल्ली, यू पी)

जि उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात श्री अम्बालालजी म।

जि सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तोड़—श्री मोहन मुनिजी म।

बासवाड़ा, मध्यप्रदेश—श्री रमेशमुनिजी म।

पंचमहाल (गुजरात)—श्री उमेशमुनिजी म 'अणु'

मारवाड़, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, अलवर, व्यावर, सिरोंही एवं जालोर, बीकानेर (उत्तर राजस्थान)—श्री रूपचन्द्रजी म (रजत)

प्रस्ताव ९—

सावत्सरिक एकता का सुझाव

श्रमण सभ में साम्बत्सरिक ऐक्य का निर्माण हो, इस दृष्टि से अनेक प्रयत्न हुए किन्तु यथोचित सर्वतोन्मी समाधान नहीं हो सका।

यह सम्मेलन सवत्सरी के सभ में पञ्च-मान्यताओं के दोनों किनारों को छोड़कर मध्यम मार्ग को स्वीकार करता है। उस निर्णय के अनुसार जब दो श्रावण होंगे, तब भाद्रपद में सवत्सरी पर्व को मनाया जायेगा, वैसे ही जब दो भाद्रपद हों, उस समय प्रथम भाद्रपद में सवत्सरी पर्व मनाया जायेगा।

यह मध्यम मार्ग आचार्य श्री एवं युवाचार्य श्री के सकुन्त वर्षावास नासिक में प्रवर्तित किए गए सावत्सरिक प्रस्ताव का अनुरूप है।

यह प्रस्ताव किसी भी आदेश अध्यादेश से बाधित नहीं होगा।

आचार्यश्री का विशेष निर्देश

यदि भारत जैन महामण्डल का प्रयत्न सफल होकर समग्र स्वताम्बर जैन समाज सावत्सरिक ऐक्य पर आ जाए तो श्रमण सभ अलग नहीं रहेगा। इस भिन्न स्थिति में उपर्युक्त प्रस्ताव प्रभावक होगा।

प्रस्ताव १०—

साधु-साध्वी द्वारा वाहन-विहार का विरोध

जो साधु-साध्वीजी वाहन विहार आदि करते हैं, ऐसे तथाकथित साधु-साध्वी के साथ श्रमण-संघीय कोई मन-मतीजी प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई संबंध नहीं रखेगा। यदि किसी भी तरह का संबंध सिद्ध होगा तो वे साधु-साध्वीजी प्रायश्चित्त के भागीदार समझे जाएँगे।

साथ ही श्रमण-संघानुयायी उपामकों को यह सम्मेलन सदेश देता है कि उन तथाकथित वाहन-विहारी साधु-साध्वी को कतई प्रोत्साहन न दे।

प्रस्ताव ११—

पंचमी समिति में विवेक और निर्दोष स्थिति का अनुकरण

पंचमी समिति के विषय में साधु-साध्वीजी स्व-विवेक में अधिकाधिक निर्दोष स्थिति का अनुकरण करें। अशोभन अवज्ञा का रूप भी न हो, इस विषय में परस्पर निंदा-विकथा भी न २ ।

प्रस्ताव १२—

स्थानकों में श्रमण-श्रमणी के फोटो नहीं लगाने के विषय में

श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक सघ के स्थानकों में किसी श्रमण व श्रमणी का फोटो नहीं लगाया जाएगा। पूर्व में जहाँ स्थापित हैं, उन्हें श्रावकों को प्रेरणा करके उतरबा दिया जाए। समस्याओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।

प्रस्ताव १३—

चादर-समारोह के विषय में

आचार्य, युवाचार्य जैसे सघ शाखा के चादर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। अन्य उपाध्याय, प्रवर्तक आदि किसी भी अधिकारी मुनि के इस प्रकार के आयोजन भविष्य में आयोजित नहीं होंगे।

प्रस्ताव १४—

संस्था के नामकरण के विषय में

भविष्य में जो भी संस्थाएँ श्रमण सघीय सत-मतीजी स की प्रेरणा से स्थापित होगी। वे श्रमण भगवान महावीर के नाम में होंगी। किसी भी संस्था या संस्था की वस्तु पर प्रेरक के रूप में श्रमण सघीय सत-मतियों का नाम अंकित नहीं होगा।

प्रस्ताव १५—

महासतियों के विहार में सुरक्षा के विषय में

यह श्रमण सम्मेलन श्रावक सघों को मकत करता है कि महासतियों के विहार में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था रहे। सुरक्षा एवं पहुँचाने का कार्य श्रावक सघों का है। यदि श्रावक सघ इस दायित्व का निर्वाह न करे तो उस क्षेत्र में विचरने के लिए श्रमण सघ के सत-मतियों को सोचना पड़ेगा।

प्रस्ताव १६—

चातुर्मास क्षमापना आदि पत्रिका-प्रकाशन के विषय में

चातुर्मास में सूचनार्थ छपने वाली पत्रिकाएँ, अन्तर्देशीय पत्र, पोस्टर आदि बन्द कर दिये गए हैं।

इसी तरह क्षमापना पत्रिकाएँ, अन्तर्देशीय पत्र, पोस्टर भी बन्द कर दिए गए हैं, क्षमापना एवं चातुर्मास समाचार हेतु मात्र पोस्टकार्ड उपयोग में लिए जा सकेंगे।

प्रस्ताव १७—

तपोत्सव त्याग-तप द्वारा हो

तपोत्सव मनाने हेतु पत्रिका अन्तर्देशीय पत्र, पोस्टर छपवाने पर रोक लगा दी गई है। तपोत्सव त्याग-तप की अभिवृद्धि रूप मनाया जा सकेगा।

प्रस्ताव १८—

स्था जैन श्राविका-मंडल की स्थापना द्वारा जिनशासन की सेवा में योगदान

यह मुनि सम्मेलन समस्त आस्थावान् श्राविकाओं को सदेश देता है कि प्रत्येक क्षेत्र में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ की तरह श्री वर्धमान स्थानकवासी श्राविका मंडल की स्थापना कर जिनशासन की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें। महासती मंडल स भी सम्मेलन का आग्रह है कि इस दिशा में श्राविकाओं को दिशा निर्देश दें।

प्रस्ताव १९—

सन्त-सती के स्वर्गवास के बाद कोई भी रस्म के लिए बोली न हो
संत सतीजी के स्वर्गवास के बाद दाह-क्रिया और उनसे सम्बन्धित किसी भी रस्म के लिए कोई बोली नहीं बोली जायेगी।

प्रस्ताव २०—

बाह्य उपाधियों का परित्याग

शास्त्रीय अधिकारिक उपाधियों के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों को यहाँ विराजित मुनिराज एव महासतियों ने पूज्य आचार्य सम्राट के चरणों में विसर्जित कर दिया है। जो मुनिराज महामतियाजी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वे भी उनका विसर्जन कर दे, ऐसा मुनि सम्मेलन का आग्रह है। जो संत-सती अपने पदों का विसर्जन न करें, उनके पद निरस्त समझे जाएँ। औपनिषदिक उपाधियाँ निरस्त नहीं की गई हैं।

प्रस्ताव २१—

जयन्ती, स्मृति-दिवस आदि बाह्य-आडम्बरीय आयोजन का परित्याग

श्रमण सघीय संत सतीजी के साप्ताहिक में मनाई जाने वाली जयन्तियाँ स्मृति दिवस आदि के आडम्बरीय आयोजन समाप्त किए जाते हैं। उस अवसर पर त्याग, तप-साधना के आयोजन हो सकेंगे, किसी भी तरह की पत्रिका, पोस्टर, फोटो आदि गृहस्थ न छुपाएँ। त्याग-तप की सूचना पोस्टकार्ड द्वारा दी जा सकती है।

प्रस्ताव २२—

अभिनन्दन-पत्र का परित्याग

श्रमण सघीय संत सतीजी स्था जैन समाज या स्था जैन संस्थाओं द्वारा दिए गए अभिनन्दन-पत्र ग्रहण नहीं करेंगे।

प्रस्ताव २३—

अनर्गल आक्षेपों का परिहार

श्रमण सघ और श्रमणसघीय मुनिराज व महासतियों पर और उनकी रीति-नीतियों पर कई बार विरोधी तत्वों द्वारा अनर्गल आक्षेप किए जाते हैं। यह सम्मेलन कान्फेन्स को सूचित करता है कि कान्फेन्स एक ऐसी आक्षेप निवारक समिति का गठन करे जो ठीक समय पर आक्षेपों का उचित समाधान कर सके।

प्रस्ताव २४—

अहिंसा-क्षेत्र के विस्तार के लिए साधुवाद

बनि-बन्दी के एव अहिंसा के क्षेत्र में प्रवर्तक श्री रूपचन्दजी म 'रजन एव महासती श्री जसकवरजी म तथा अनेक संत-साध्वी वृन्द ने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। यह सम्मेलन उनके लिए साधुवाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित करता है।

प्रस्ताव २५—

दीक्षार्थी की योग्यता के विषय में

दीक्षा प्रदान करने में मुमुक्षु (दीक्षार्थी) की योग्यता को प्रधानता दी गई है। अन्तिम निर्णायक के रूप में पूज्य आचार्य श्रीजी होंगे। मुमुक्षु पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन होने पर ही दीक्षा योग्यता मानी जाएगी।

प्रस्ताव २६—

जैन विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में

यह सम्मेलन भगवान महावीर के अहिंसा, अनेकान्त आदि सिद्धांतों तथा जैन विद्या के विश्वव्यापी प्रसार-प्रचार हेतु एक जैन विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुभव करता है और तत्सम्बन्धित शैक्षणिक दृष्टिकोण प्राप्ति हेतु मूर्धन्य मनीषियों एवं प्रवर्तक मुनिश्री रूपचन्द्रजी महाराज से कामफ्रेन्स या तत्संबन्धित समिति दिशा-निर्देश प्राप्त करे।

प्रस्ताव २७—

बहुनियाद आलोपात्मक लेखों का अस्वीकार और जिनशासन की गौरव-प्रवृत्तियों का समर्थन

कतिपय पत्र-पत्रिकाओं ने जैन समाज की प्रवृत्तियों, साधुचर्याओं, भगवती दीक्षा पद्धति आदि पर घृणात्मक आक्षेप किए हैं और किए जा रहे हैं। गेम् निदनीय बहुनियाद आक्षेपों, निंदा लेखों को यह श्रमण सम्मेलन अस्वीकार करता है और पवित्र जैन शासन की गौरवमय प्रवृत्तियों का दृढ़ता के साथ समर्थन करता है।

प्रस्ताव २८—

पाठ्य-पुस्तकों में से घृणात्मक लेखों को हटाने के विषय में

अनेक पाठ्य-पुस्तकों में जैन धर्म को नास्तिक दर्शन के रूप में निरूपित किया है, आज नास्तिक शब्द दार्शनिक घृणा का रूप ले चुका है, अतः यह सम्मेलन शिक्षा विभाग में आग्रह करता है कि पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे उल्लेख हटा दिए जायें।

प्रस्ताव २९—

धर्म-स्थानकों का उपयोग धार्मिक क्रियाओं के लिए ही हो

यह सम्मेलन श्रावक सभों का यह समूचन देता है कि जो धर्म-ध्यानाथ स्थानक आदि भवन हैं, उनका धर्म ध्यान के रूप में ही उपयोग लिया जाय।

प्रस्ताव ३०—

नवकार-मन्त्र के जाप की प्रेरणा

जैनत्व के मस्कारों के स्थायित्व के लिए प्रत्येक साधु साध्वीजी प्रत्येक स्थानकवासी जैन को प्रतिदिन स्थानक में नाकर कम से कम पाँच नवकार मन्त्र का ध्यान करने की प्रेरणा अवश्य देवे।

प्रस्ताव ३१—

‘नमो जिणाण, जियभयाण’—प्रतीक वाक्य

यह सम्मेलन सर्व सहमति से ‘नमो जिणाण जियभयाण’ को अपने प्रतीक वाक्य के रूप में स्वीकार करता है।

प्रस्ताव ३२—

वीरबाल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन

पण्डित श्री समीरभुमिजी द्वारा प्रवर्तित वीरबाल प्रवृत्ति को श्रमण सभ मान्यता प्रदान करता है। सभी सन्त साध्वीजी से सम्मेलन आग्रह करता है कि इस प्रवृत्ति को अपनी मर्यादा के अनुसार बल दे।

प्रस्ताव ३३—

‘जैन’ शब्द का प्रयोग आवश्यक

जैन समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के साथ ‘जैन’ शब्द लगाएँ। यदि गोत्र भी लगाएँ तो भी जैन अवश्य लगायें।

प्रस्ताव ३४—

ध्यान-प्रणाली के प्रचलन के विषय में समिति की नियुक्ति

समाज में जिन शासन सम्मत ध्यान प्रणाली को समुचित विकसित करने हेतु निम्न मुनिराजो की एक समिति निर्धारित की जाती है— (१) युवाचार्य श्री शिवमुनिजी म, (२) श्री विजयमुनिजी (पजाबी), (३) श्री सुरेशमुनिजी (मालवी) (४) श्री प्रवीण ऋषिजी, (५) श्री भुवनेश मुनिजी (६) श्री राजेन्द्रमुनिजी 'रत्नेश'। साध्वी- (१) डा श्री प्रियदर्शनाजी, (२) श्री उमरावकुवरजी 'अर्चना', (४) श्री मजुश्रीजी, (५) श्री प्रभाकुवरजी।

ये मुनि एवं साध्वीजी जिनशासन-सम्मत ध्यान प्रणालिका को सुनिश्चित कर आचार्य श्री की सम्मति में समाज में प्रचारित-प्रसारित करें।

प्रस्ताव ३५—

आगम-पाठों की वृद्धि के लिए अन्वेषण-समिति

आगम के विवादास्पद पाठों के शुद्ध अर्थ ढूँढ़ने हेतु निम्न मुनिराजो की अन्वेषण-समिति नियुक्त की जाती है— (१) उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म, (२) युवाचार्य डॉ श्री शिवमुनिजी म, (३) प्रवर्तक श्री उमेशमुनिजी म, (४) श्री प्रवीणऋषिजी म।

साध्वीजी की भी इस हेतु एक अन्वेषण-समिति नियुक्त की जाती है— (१) साध्वी डॉ श्री मुक्ति प्रभाजी, (२) साध्वी श्री मजुश्रीजी, (३) साध्वी डॉ श्री प्रियदर्शनाजी, (४) साध्वी श्री प्रभाकुवरजी (खादी वाले) (५) साध्वी डा श्री धर्मशीलाजी (६) साध्वी श्री मन्मनिजी, (७) साध्वी श्री शान्तिमुधा।

प्रस्ताव ३६—

चातुर्मास सूची में एकरूपता के विषय में

यह श्रमण सम्मेलन सर्वानुमति में चातुर्मास सूची के लिए निम्न प्रस्ताव क्रम रूप में पारित करता है। एकरूपता की दृष्टि से—

चातुर्मास सूची में सर्वप्रथम आचार्यश्रीजी का चातुर्मास, तदनन्तर प्रदशों के क्रमशः नाम आगे बहाँ लिखा जाए अमुक प्रदश में चातुर्मास। (उस प्रदश के पदाधिकारी का नाम पहले आगम तदनन्तर अन्य चातुर्मास) सर्वप्रथम में सभी पदाधिकारियों के क्रमशः चातुर्मास स्थल एवं नाम दिए जायें।

प्रस्ताव ३७—

त्रिकाल सवर-साधना

प्रत्येक जैन के द्वारा करणीय एक सक्षिप्त किन्तु अति उपयोगी 'त्रिकाल सवर-साधना' को यह सम्मेलन जैन समाज के सामने प्रस्तुत करता है।

यह स्वल्प समय में साध्य किन्तु अत्यन्त उपयोगी धर्मक्रिया है, यह प्रत्येक जैन के लिए अवश्य करणीय है।

यथासम्भव त्रिकाल सवर में से एक सवर-क्रिया धर्म स्थानक में साधी जाए।

सबर-क्रिया का प्राकल्प

समय—प्रातः, मध्याह्न, सायं।

त्याज्य—मचित्त स्पर्श।

साधन—मुख पर मुख-बस्त्रिका या उत्तरासन।

स्थान—निर्वद्य स्थल।

दिशा—पूर्व या उत्तर दिशि सन्मुख।

विधि (प्रक्रिया)

१—तीन बार तिकुत्तो के पाठ से गुरु वन्दन।

२—सुखासन से आसीन होकर एक णमुक्कार मन्त्र का उच्चारण।

३—सबर साधना पाठ बोलकर सबर प्रतिज्ञा ली जाए।

सबर प्रतिज्ञा पाठ

‘करोमि भते सबर पचावाजुत्त जोग साबज्ज जोग पच्चक्खामि णमुक्कार पज्जत एगविहण्ण ण करोमि कायसा तस्त भते पडिक्कामि निन्दाभि गरिहामि अप्पाण बोसिरामि।’

४—चार लोगन्स का ध्यान।

५—‘नमो अरिहताण’ बोल कर ध्यान पूर्ति करना।

६—एक लोगन्स प्रकट बोलना।

७—एक णमुक्कार मन्त्र प्रकट बोलना।

।क्रिया सम्पन्ना।

प्रस्ताव ३८—

कैसेटो का प्रयोग न हो

प्रथम मधीय मुनिराज एवं महासतीजी के सान्निध्य में जो भी आयोजन होंगे, उनका बी डी ओ कैसेट नहीं लिया जा सकेगा। सरकारी समाचार एजेंसियों समाचार-संकलन की दृष्टि से ले तो उसकी बात अलग।

प्रस्ताव ३९—

‘निर्ग्रन्थ प्रवचन परिशिष्ट युक्त’—एक प्रामाणिक प्रतिनिधि-ग्रन्थ, तत्त्वार्थ सूत्र, समन्वय सूत्र मुख्य आधारभूत ग्रन्थ

जैन धर्म दर्शन के परिचयार्थ एक प्रामाणिक प्रतिनिधि ग्रन्थ के रूप में ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन’ परिशिष्ट युक्त स्वीकार किया जाता है।

निर्ग्रन्थ प्रवचन के साथ परिशिष्ट नियोजित करने का कार्य “उपाध्याय मंडल” करेगा।

परिशिष्ट नियोजन हेतु जैनागम तत्त्वार्थ समन्वय सूत्र मुख्य आधारभूत ग्रन्थ रहेगा।

प्रस्ताव ४०—

**ति.र.स्था. जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परीक्षाक्रम—विद्यार्थी और दीक्षार्थी विरक्त
आत्माओं के लिए मान्यता प्राप्त**

यह श्रमण सम्मेलन विद्यार्थी, सन्त-सतीजी एवं विरक्त आत्माओं के अध्ययन क्रम हेतु ति.र.स्था जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, अहमदनगर को परीक्षा बोर्ड के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

सभी ज्ञानार्थी सन्त-सतीजी एवं मुमुक्षुओं से सम्मेलन का आग्रह एवं निर्देशन है कि वे उक्त बोर्ड से परीक्षाएँ देकर अपने अध्ययन की श्रीवृद्धि करें।

सम्मेलन बोर्ड अधिकारियों से भी यह सकेंत करता है कि बोर्ड के पाठ्यक्रम को मुख्यवस्थित करने का यत्न करे, साथ ही अन्यान्य औचित्य का भी विधिवत निर्माण करे।

प्रस्ताव ४१—

पर्वदिक के निर्णय के लिए 'निर्णय सागर पचांग' की मान्यता के विषय में

श्रमण मण्डल अपने पर्वदिक का निर्णय करने की तिथि और समय का निर्धारण करने हेतु नीमच से प्रकाशित होने वाले निर्णय सागर पचांग को मान्य किया है। साथ ही प्रवर्तक श्री रूपचंदजी म के संयोजकतत्त्व में तिथि निर्णायक समिति का सम्मेलन ने पुनर्गठन कर लिया है, समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं।

उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी म सा, प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म सा, प्रवर्तक श्री रमेशमुनिजी म सा, श्रद्धेय श्री रूपचंदमुनिजी म सा, उपप्रवर्तक श्री चंदनमुनिजी म सा, सलाहकार श्री कुन्दन ऋषिजी म सा।

प्रस्ताव ४२—

दैनिक प्रार्थना का क्रम

श्रमण मण्डल सम्मेलन ने दैनिक प्रार्थना के लिए एक व्यवस्थित क्रम निश्चित किया है।
चतुर्विध मण्डल निम्नोक्त क्रम से प्रार्थना लाभ उठाएँ—

१—णमुक्कार महामंत्र	२—ओ भगवती त्रिशला
३—तुभ्य नमस्त्रिभुवनार्ति	४—शिवभस्तु
५—श्री आदि जिनन्द	६—अग्रहत जप जप
७—ओम गुरु, ओम गुरु	८—श्रद्धा सुमनाजली
९—गुरुदेव तुम्हे नमस्कार	१०—मंगल पाठ

नोट—उपर्युक्त क्रमानुसार प्रार्थना पाठ कुछ ही दिनों में प्रचारित कर दिये जायेंगे।

महावीर-वदना

सद्य—यदि भला किसी का । उठ भोर भई टुक जाग

श्रद्धा मुमनाज्जनी अर्पित हो, महावीर प्रभु के चरणों में।
तन मन जीवन आनन्दित हो महावीर प्रभु के चरणों में॥
हो वीतराग का भाव स्पर्श, परिवर्तित हो जीवन मारा।
कथनी करनी का साम्य योग रच पाग जीवन की धारा।
मोह मेरु दड अब खण्डित हो महावीर प्रभु के चरणों में॥
जीवन की वीणा पर करुणा की मधुर मधुर झकार चले।
मानव मानव में भेद नहीं, पग पग समता के कुमुद खिले।
जीवन मारा मर्यान्वित हो महावीर प्रभु के चरणों में॥
अपने पर अपना अनुशासन यह समय की मन्ची भाषा।
यह राष्ट्र विश्व मंगलमय हो, मेवा की मुन्दर परिभाषा।
समय मेवा प्रवर्तित हो, महावीर प्रभु के चरणों में॥
जिन शासन यह मंगलमय है, यह श्रमण सघ मंगलमय है।
मंगलमय आगम मूत्र अर्थ जिन पथ साधन मंगलमय है।
अमगन सब कुछ वर्जित है महावीर प्रभु के चरणों में॥
शास्त्र प्रवर, उपाचार्य प्रवर उबज्जाय प्रवर्तक अनुशासना।
शासन शास्ता के प्रति रहे दृढ़ प्रीतिपूर्ण मन्ची भाषा।
मुनि कुमुद सघ सर्वाधिक हो महावीर प्रभु के चरणों में॥

संस्मरण—जहाँ 'उपाचार्य प्रवर' है वहाँ 'धुवाचार्य प्रवर' बोला जाय। इस तरह दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धार्पण हो जायगा।

प्रस्ताव ४३—

धर्म-जागरिका

जिन आगमों में मद् गृहस्थों के योग्य करणीय विधियों में धर्म-जागरिका कुटुम्ब-जागरिका जैसी उदात्त विधियों के उल्लेख आये हैं। तत्कालीन मद् गृहस्थ उन विधियों का अनुसरण नियमित रूप में किया करते थे फलतः उनका गार्हस्थ्य जीवन धर्म एवं नैतिकता के अनुरूप प्रचलित रहता था।

यह श्रमण सम्मेलन यह अनुभव करता है कि ये विधियाँ समाज में पुनः स्थापित हों। इस हेतु धर्म-जागरिका एवं कुटुम्ब-जागरिका का एक संक्षिप्त प्रारूप यह सम्मेलन स्वीकार करता है और समाज को प्रेरित करता है कि वह इन विधियों का अनुसरण करे। साथ ही श्रमणसंघीय मन-सतीजी में इन विधियों को प्रसारित करने में अपना योगदान दे जिससे यह कार्यक्रम श्रमण सघ के रचनात्मक अभियान के रूप में सिद्ध हो सके।

कुटुम्ब-जागरिका

मनुष्य में हमारी जो अपेक्षाएँ हैं उन सब अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें प्रयास, प्रयोग और मेहनत मनुष्य पर न करके मनुष्य जहाँ से जीवनशक्ति प्राप्त करता है वहाँ करनी चाहिए। समाज, राज्य धर्म, सघ आदि में पहले सबंध परिवार में आता

है। उसके जीवन का ७५% (प्रतिशत) निर्माण परिवार से होता है। परिवार से जाने-अनजाने वह स्कारो का स्वाद प्राप्त करता है, जिसके आधार पर उसका जीवन शक्तिशाली बनता है।

परिवार में यदि आत्मीयता एवं शांति हो तो व्यक्ति के जीवन में भी शांति सहज संभव है। आत्मीयता सहज ही बिना आयास हो सकती है। परिवार में उसका अभाव उसके जीवन को बर्बाद करके रख देता है। अतः आज की मूलभूत आवश्यकता है, कुटुम्ब-संस्था को जीवित रखने की। जिस उद्देश्य को लेकर भू ऋषभ देव ने कुटुम्ब संस्था का प्रवर्तन किया, उस उद्देश्य की पूर्ति उससे हो ऐसे प्रयास के हित ही भू ऋषभदेव ने कुटुम्ब संस्था का निर्माण किया था। व्यक्ति सुशील, स्कारी एवं निर्माता बनने का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए 'परस्परप्रेमही जीवानाम्' को जीवन में उसका साक्षात्कार कराया है। फिर भी उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति कुटुम्ब संस्था में नहीं हो रही है। फलस्वरूप दहेज, आडम्बर तथा भ्रष्टाचार जैसी मानव को दानव बनाने वाली शक्तियाँ जीवन की पवित्रता को निगल कर समाप्त कर रही हैं। कुटुम्ब-संस्था के पुनर्जीवन से पवित्र जीवन जीने की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

इस हेतु 'कुटुम्ब-संस्था' को सम्कारित करने हेतु 'कुटुम्ब-जागरिका' कार्यक्रम प्रस्तुत है—

सदस्यों के लिए नियम—

- (१) कुटुम्ब परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन मिलकर कुटुम्ब-जागरिका का गान करें।
- (२) कुटुम्ब जागरिका का गान करने के पूर्व छोटे सदस्य बड़े को प्रणाम करें।
- (३) सप्ताह में एक दिन परिवार सम्बन्धी विषयों की चर्चा के लिए गोष्ठी का आयोजन करें।
- (४) हर मास कार्यालय में प्रसारित कुटुम्ब जागरिका पत्रक का साप्ताहिक वाचन करें।
- (५) पारिवारिक सदस्यों का विश्राम सम्पादन कर परिवार में ज्यादा समय तक अबांला न रखें।

प्रस्ताव ४४—

जन-कल्याण योजना

लोग-जीवन में व्याप्त विकृतियों का विषय न केवल सामान्य जनजीवन को दूषित करता है अपितु सामाजिक, राष्ट्रीय सुव्यवस्थाओं को भी भ्रष्ट और छिन्न-भिन्न करके रख देता है।

चरित्र-मूल्यों का गिरना किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा पतन है और दुःख का विषय है कि भारत में यह पतन निरन्तर घटित होता चला जा रहा है।

यह मुनि सम्मेलन राष्ट्र में गिरते चारित्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए गहरा चिन्तित है।

विस्तृत चिन्तन-मनन के बाद यह मुनि-सम्मेलन राष्ट्र के समक्ष जन-कल्याण योजना को चारित्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना के आधार-तत्त्व के रूप में प्रस्तुत करता है।

सम्प्रदाय, वर्ग, क्षेत्र आदि सभी परिधिओं से घरे 'मानवता' को परिभाषित करने वाली यह योजना मानव-मात्र के लिए चिन्तनीय एवं अनुकरणीय है। ऐसा मुनि सम्मेलन का अभिमत है।

यह मुनि सम्मेलन श्रमण सघीय समस्त मन्त-सती समुदाय में आग्रह करता है कि वे राष्ट्र और विश्व में नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना के लक्ष्य को अपने सामने रखकर उस दिशा में निरन्तर प्रयत्न करें।

यह जन-कल्याण योजना वह आधारभूत तत्त्व है जो विश्व जन-मंगल का लक्ष्य लेकर चलने वाले परमोपकारी सज्जनों को अपनी ध्येय प्राप्ति में सहयोग स्वरूप सिद्ध हो सकेगा।

प्रस्तुत योजना में आठ स्वर्ण-सूत्र तथा ३१ नियम हैं।

स्वर्ण-सूत्र

१ कल्याण-सूत्र

- (१) किसी निपराध-पशु-पक्षी या मानव को पीडा नहीं पहुँचाना।
- (२) मानवों व पशुओं पर सीमा से अधिक बजन नहीं लादना।
- (३) किसी के भोजन में व्यवधान नहीं डालना।

अपवाद—स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी के अपच्य भोजन को रोकना बाधित नहीं।

- (४) शिकार, आखेट नहीं खेलना।
- (५) जो पशु-पक्षी या मानव किसी तरह अपराधी भी हो तो उन्हें अपराध से अधिक दंड नहीं देना। अंग-भंग या चर्म-भंग हो ऐसा प्रहार नहीं करना।
- (६) पीड़ित प्राणी की सेवा करने में यथासंभव औषध, भोजन, पानी आदि उपलब्ध करने में अपने जीवन की कृतार्थता समझना। कम-से-कम एक माह में एक दिन पीड़ितों की सेवा में अर्पण करना या किसी हॉस्पिटल में जाकर अपने स्वर्च में सेवा देना।

२ सत्य-सूत्र

- (१) किसी को नुकसान न पहुँचें, ऐसे झूठ से अपन को बचाना।
- (२) किसी पर झूठा कलक लगाने में बचना।
- (३) किसी की गुप्त और रहस्यमयी बात को प्रकट नहीं करना।
- (४) झूठी साक्षी नहीं देना, झूठे लेख नहीं लिखना, नकली बहियाँ नहीं बनाना।

३ अस्त्य-सूत्र

- (१) किसी भी तरह की चोरी नहीं करना।
- (२) जानबूझकर चोरी का माल नहीं लेना और चारों की कोई मदद नहीं करना।

नोट—सरकारी टेक्स चुगना भी चोरी है।

- (३) छोटे नाप-तोल नहीं रखना।
- (४) वस्तु में तुच्छ वस्तु की मिलावट नहीं करना।

४ ब्रह्मचर्य-सूत्र

- (१) अपनी विवाहिता स्त्री से भिन्न अन्य स्त्रियों के प्रति माता और बहन जैसी उदात्त भावना का सर्जन करना।

५ अपरिग्रह-सूत्र

- (१) अनैतिक व्यवसाय कर धन-मग्न नहीं करना।
- (२) अपनी आय के शुद्ध लाभार्थ में से कुछ राशि राष्ट्रसेवा या पीड़ित मानव की सेवा में व्यय करना।

६ सत्त्वगुडि सूत्र

- (१) मद्य-मांस का सेवन नहीं करना।
- (२) भाग, गाजा, चरस, तमाल (तम्बाकू) का सेवन नहीं करना।
- (३) जुआ, सट्टा नहीं खेलना।

७ राष्ट्रहित सूत्र

- (१) रिश्वत लेना व देना इन दोनों पापों से बचना।
- (२) चुनावों में अनैतिक हथकण्डे नहीं अपनाना।
- (३) विभिन्न धर्म और सम्प्रदायों तथा राजनैतिक विचारधाराओं की विभिन्न पार्टियों के प्रति सहिष्णु रहना। सह-अस्तित्व के सिद्धांत को व्यवहार में लाना तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना। अन्य राष्ट्र के प्रति सहिष्णु रहना।
- (४) किसी भी तरह की तोड़-फोड़, आगजनी, लूटपाट में भाग नहीं लेना।
- (५) अपनी माँग मनवाने के लिए हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना।
- (६) शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, न्यायादि राष्ट्रीय विभागों में नियमों का पालन करना तथा राष्ट्रीय अनुशासन के अंतर्गत जीना।
- (७) स्व-विवाह या अपनी सन्तान के विवाह के प्रसंग पर तिलक, वहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना। विवाहोपरात कन्या को उसके माता-पिता तथा स्वजनो द्वारा दिए गए उपहारों का किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना।
- (८) प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए मागपीट, हिंसा और युद्ध के स्थान पर बातचीत का मार्ग स्वीकार करना।
- (९) अस्पृश्यता और जातिवाद के स्थान पर मानव की गरिमा को महत्व देना।

८ आत्महित-सूत्र

- (१) प्रतिदिन कम-से-कम १० मिनट किसी सत्साहित्य का 'स्वाध्याय' करना अथवा कोई प्रार्थना, भजन, स्तवन करना।
- (२) प्रतिदिन कम-से-कम १० मिनट एकांत में ध्यान करना और अपने हृदय को उत्तम विचारों से परिपूर्ण बना देना तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए मंगलकामना करना।

आठ सूत्र तथा ३१ नियमों से परिपूर्ण यह 'जन-कल्याण योजना' विश्व के मानव-मात्र को समर्पित है।

विश्व के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक को प्रस्तुत योजना का सुसेवी बनकर इसका घर-घर में प्रचार करना चाहिए।

प्रस्तुत योजना का आराधक (स्वीकार करने वाला) 'गुणसेवी' कहलायेगा। प्रत्येक गुणसेवी के लिए सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। किन्तु कोई व्यक्ति इनमें से कुछ नियमों को छोड़कर कुछ नियमों को स्वीकार करे तो वह कर सकेगा, किन्तु वह गुणसेवी नहीं कहला कर 'गुणरासी' कहलायेगा।

कान्फ्रेस की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ व उपलब्धियाँ

श्री स्थानकवासी जैन बोर्डिंग, बम्बई

व्यावहारिक शिक्षण में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बंबई में एक 'श्री स्थानकवासी जैन बोर्डिंग' आरम्भ किया गया था परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् फंड के अभाव में इसे बंद करना पड़ा

श्री जैन ट्रेनिंग कॉलेज, रतलाम

इस कॉलेज की स्थापना २९-८-१९०८ को की गई थी। यह संस्था ८ वर्ष तक चलती रही और इसमें बहुत से सुयोग्य विद्वान तैयार होकर निकले जिन्होंने जैन धर्म और समाज की सुदूर सेवा की दुर्भाग्य से सन् १९१८ में यह संस्था बंद हो गई।

श्री मुखदेव सहाय जैन प्रिंटिंग प्रेस

स्व राजा बहादुर ला मुखदेव सहाय जी ने सन् १९१३ में पाँच हजार रुपय कान्फ्रेस को प्रेम के लिए प्रदान किए थे जिससे सन् १९१४ में एक प्रेम खरीदा गया था। यह प्रेम १९२५ तक अजमेर में चलता रहा और कान्फ्रेस का जैन प्रकाश भी यहीं से प्रकाशित होता रहा। सन् १९२५ के बाद यह प्रेम इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ श्रीयुत सगदारमल जी भंडारी इसे देखरेख करते रहे। अर्ध मागधी भाषा के कोष के पहले और दूसरे भाग इसी प्रेम में छपकर तैयार हुए थे। जब कान्फ्रेस का कार्यालय बंबई चला गया तो प्रेस को बंबई भोजना व्ययशील होने के कारण सन् १९३० में इसे इंदौर में ही बच देना निश्चय किया गया। सन् १९३६ में एक और प्रेम भी खरीदा गया और १९४१ तक चलता रहा परन्तु आगे चलकर प्रेम में घाटा रहने लगा और इसे बेच दिया गया।

कान्फ्रेस का संविधान

कान्फ्रेस की स्थापना तो सन् १९०६ में हुई थी परन्तु कान्फ्रेस का विधान सर्वप्रथम सन् १९१७ में मैनेजिंग कमिटी की अहमदाबाद बैठक में बनाया गया और उसे सन् १९२५ में मलकापुर अधिवेशन में संशोधित किया गया। प्रारम्भ में कान्फ्रेस की मैनेजिंग कमिटी ही सर्वोपरि सत्ता थी। इस विधान के पश्चात् जनरल कमिटी को सर्वोच्च सत्ता दी गई। सन् १९४१ में कान्फ्रेस का दसवाँ अधिवेशन घाटकोपर (बंबई) में हुआ। उसमें श्री चिमनलाल चक्क भाई शाह ने कान्फ्रेस का नया विधान बनाकर पेश किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कान्फ्रेस का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया था। यद्यपि उस समय जबकि यह विधान घाटकोपर अधिवेशन में पेश किया गया था सभा में काफी उदात्तता हुआ था परन्तु अंत में यह लोकशाही विधान स्वीकृत कर लिया गया।

कान्फ्रेस का यह नया विधान स्वीकृत हो जाने पर भी समाज में वह सफलता के साथ चल न सका। अन्ततः एक लोकशाही विधान बनाने के लिए, जो कि समाज में सफलता के साथ चल सके, एक समिति बनाई गई, जिसने सन् १९५० में मद्रास अधिवेशन में एक लोकशाही विधान प्रस्तुत किया जो सर्वानुमति से स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन में लोकशाही

विधान के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हो चुका था और चांगे तरफ सभ गेक्य की भावना प्रसारित हो चुकी थी अतः इस नए विधान का सभी ने स्वागत किया। सन् १९५२ में कान्फेन्स की जनरल कमेटी की जोधपुर बैठक में इस विधान में कुछ संशोधन किए गए।

२५ नवंबर सन् १९७३ को दिल्ली में साधारण सभा की बैठक में फिर विधान संशोधन के लिए एक उपसमिति की नियुक्ति की गई जिसके सयोजक श्री सौभाग्यमलजी जैन थे, उपसमिति द्वारा तैयार किए गए और जनरल कमेटी द्वारा पारित संशोधन विधान को रजिस्टार ऑफ सोसाइटीज द्वारा पंजीकृत करवाया गया। यही विधान कुछ संशोधनों के साथ १९८५ तक अमल में आता रहा। सन् १९७८ में एक बार फिर विधान का संशोधन हाथ में लिया गया और श्री कनकमल मुणोत द्वारा तैयार किया गया प्रारूप ब्यावर की कार्यकारिणी समिति की बैठक (दिनांक २९-३० अप्रैल १९७८) में स्वीकृत किया गया तथा जालना की साधारण सभा की बैठक (५-८-७८) में पारित और जोधपुर की साधारण सभा की बैठक (२६-३-८०) में संपुष्टित किया गया। परन्तु अभी भी कुछ और संशोधन आवश्यक जान पड़े और उपरोक्त संशोधित विधान को मद्रास की ४ जनवरी, १९८१ की साधारण सभा की बैठक में रद्द कर दिया गया।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में जो जैन भवन, नई दिल्ली में ३-१०-८३ को हुई संविधान का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए फिर एक उपसमिति की नियुक्ति की गई। इस कमेटी द्वारा तैयार किया हुआ संशोधित विधान साधारण सभा दिनांक ९/१०-५-८५ की बैठक में विधिवत् पारित किया गया और यही विधान रजिस्टार ऑफ सोसाइटीज द्वारा पंजीकृत करा लिया गया। यह विधान आगे दिया गया है।

श्री जैन ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर

सन् १९५५ में मल्कापुर अधिवेशन के समय जो कि कान्फेन्स का छठा अधिवेशन था पुनः जैन ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव पाम किया गया और कुछ फंड भी एकत्रित किया गया। कान्फेन्स की जनरल कमेटी ने जो कि ता ३, ४, ५ अप्रैल १९५६ को बंबई में हुई थी ट्रेनिंग कालेज को तीन वर्ष के लिए बीकानेर में चलाने का निर्णय कर उसकी सारी व्यवस्था का भार दानवीर सठ भैरोदानजी मेठिया को सौंप देने का निर्णय लिया। तदनुसार ता १९-८-१९५६ को बीकानेर में जैन ट्रेनिंग कालेज का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन समारोह बीकानेर महाराजा श्री भैरोसिंहजी के सीएसआई द्वारा सानंद सपन्न हुआ। कॉलेज में २० छात्र प्रविष्ट हुए, जिनमें से १२ गुजरात-काठियावाड़ के थे और ८ मवाड़-मालवा के।

सुपरिगन्टेन्डेन्ट के रूप में श्री धीरजभाई के तुरन्तिया की नियुक्ति की गई। कनिज की कमेटी इस प्रकार बनाई गई थी —

जौहरी सूरजमल लल्लूभाई-बंबई, मेठ वीरचंद मधजी भाई थोमण-बंबई, सठ वेलजीभाई लखमशी तप्पु बंबई, सठ भैरोदानजी मेठिया-बीकानेर, सठ वर्धमानजी पितलिया-रतलाम, सठ कनीरामजी बाठिया-भीनामर महता बुधमिहजी बद-आबू, मेठ मोतीलालजी मूथा-मतारा, मेठ सरदारमलजी भडारी-इंदौर, मेठ आनंदराजजी मुराना-जोधपुर, सठ दुर्लभजी भाई त्रिभुवन जौहरी-जयपुर।

यह संस्था सन् १९२८ के मई मास तक बीकानेर में रही। बाद में कालिज कमेटी के सदस्यों के निर्णय से यह जयपुर आई और उसका संचालन धर्मवीर श्री दुर्लभजी भाई जौहरी को सौंपा। जुलाई सन् १९२८ में विद्यार्थी जयपुर आए और कालिज का कार्य आरंभ हुआ। ता १५ फरवरी सन् १९३१ तक कालिज जयपुर रहा। बाद में अर्थाभाव की वजह से ब्यावर गुरुकुल के साथ ही मिला दिया गया। इसकी दो टर्म्स में अच्छे २ युवक कार्यकर्ता तैयार हुए।

ट्रेनिंग कॉलेज में विद्यार्थियों को न्यायतीर्थ तक अध्ययन करने की तथा संस्कृत, प्राकृत, अप्रेजी आदि भाषाओं की पूरी-पूरी जानकारी करने की सुव्यवस्था की गई थी। ट्रेनिंग कॉलेज को व्यावर-गुरुकुल के साथ मिलाने से पूर्व ही ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र अपना-अपना पाठ्यक्रम समाप्त कर चुके थे। इसके बाद जो छात्र आगे अध्ययन करना चाहते थे, उन्हें मासिक छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेकिन ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में जो स्वतंत्र संस्था जैन समाज में बड़े आदर के साथ चल रही थी, वह १५ फरवरी सन् १९३१ को बंद कर दी गई। समाज के उत्थान में हम कॉलेज का प्रमुख भाग रहा है क्योंकि इसी से तैयार होकर कार्यकर्ता निकले हैं जो समाज में आज भी अपनी सेवा दे रहे हैं। प. हर्षचंदजी दोशी, प. खुशालचंदजी, प. प्रेमचंदजी लोढा, प. दलसुखभाई मालवणिया, प. शांतिलाल ब. जेठ आदि इसी ट्रेनिंग कॉलेज का फल हैं। कॉलेज की उस समय समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। प. बेचरदासजी, प. मुनिश्री विद्या विजयजी आदि बिद्वानों ने कॉलेज का निरीक्षण कर प्रसन्नता प्रकट की थी। छात्रों को केवल शास्त्रीय और व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं, किंतु भ्रमण द्वारा भी उन्हें विशेष ज्ञान कराया जाता था।

दुर्भाग्य से यदि यह संस्था बंद न हुई होती तो आज समाज में कार्यकर्ताओं की कमी न होती। संस्थाएँ तो उसके बाद कई खुली और बंद हुईं परन्तु इस जैसी संस्था का प्रादुर्भाव आज तक न हुआ। आज ऐसी संस्था की नितांत आवश्यकता है।

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन विद्यालय, पूना

सन् १९२७ में कान्फेन्स का सातवाँ अधिवेशन बंबई में हुआ था। उस समय इस विद्यालय की शुरुआत हुई। मुँढ जलवायु और उच्च शिक्षा की सुव्यवस्था होने में पूना स्थल इसके लिए पसंद किया गया।

सन् १९४० तक यह विद्यालय पूना में किराए के मकान में चलता रहा। सन् १९४१ में कान्फेन्स के घाटकोपर अधिवेशन में पूना विद्यालय के लिए अपना मकान बनाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए ५० हजार रुपये का फंड भी बना दिया गया, परन्तु विश्वयुद्ध के कारण सन् १९४६ में ही मकान बनवाने का कार्य आरंभ हो सका। श्री टी. जी. शाह इस कार्य के लिए बंबई से पूना जाकर रहे परन्तु महंगाई के कारण ऋण लेना पड़ा और विद्यालय का नया मकान सन् १९४७ में जाकर एक मजिल का ही बन पाया और उसके लिए ८५०००/- रुपये का कर्जा लेना पड़ा। इतनी रकम एकत्रित कर ऋण चुकाने में कठिनाई प्रतीत हुई तो ४ अप्रैल १९४८ को कान्फेन्स की साधारण सभा की बैठक में जो बंबई में हुई थी विद्यालय को स्था. जैन एज्युकेशन सोसाइटी, बंबई को सौंप देने का निर्णय लिया गया।

श्री आविकाश्रम की स्थापना

सर्वप्रथम आविकाश्रम की स्थापना का विचार सन् १९२६ के बंबई अधिवेशन से आरंभ हुआ। परन्तु फंड एकत्रित करने में काफी समय लगा। अन्ततः दिनांक ३०-८-४९ को घाटकोपर में स्टेशन के पास ही २५०० वर्ग गज जमीन वाला दो मजिल का बना बनाया बंगला ८५ हजार रुपये में खरीदा गया। इस बिल्डिंग में आसीज शु. १० म. २०१२ को आविकाश्रम प्रारंभ किया गया। इस आविकाश्रम में बहुत सी समाज की स्वधर्मी बहने लाभ ले रही हैं।

पंजाब सिंध सहायता कार्य

देश की स्वतंत्रता और विभाजन के समय जो जैन परिवार रावलपिंडी (पंजाब) तथा कराची (सिंध) में फँसे हुए थे, उनको भारत लाने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। केवल रावलपिंडी में ही १२०० भाई फँसे हुए थे। कान्फेन्स ने इस कार्य में

पहल की और दो चार्टर्ड हवाई जहाज भेजकर कुल ५२ व्यक्तियों को जोधपुर लाया गया। बाद में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने सभी निराश्रितों को भारत पहुँचा दिया। दिल्ली, अमृतसर, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर और होशियारपुर में सहायता केन्द्र भी खोले गए। इस कार्य में दिल्ली केन्द्र के व्यवस्थापक सेठ आनंदराजजी सुराणा और अमृतसर के श्री हरजसगयजी जैन की सेवाएँ सदा याद रहेगी।

श्री आगम प्रकाशन

सन् १९३३ में श्री हसराम भाई लक्ष्मीचंद (धारीवाल) ने जिनामो के संपादन और शिक्षण के लिए कान्फेन्स को १५ हजार रुपये प्रदान किए थे। कान्फेन्स ने अपने नवे अजमेर अधिवेशन में उनकी यह योजना स्वीकार की। इस फंड में से उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, सूत्रकृतांग और आचारांग सूत्रों का हिन्दी में प्रकाशन किया गया।

दिनांक २९-१२-४६ को बंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार-विनिमय किया गया और आगम सशोधन व प्रकाशन कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के उद्देश्य से विज्ञ मुनिराजो का एक संपादक मंडल और पंडित मुनिवृंद एवं विद्वानों का एक सहकारी मंडल बनाया गया। भाई श्री धीरजलाल के तुरन्तिया को मन्त्री पद पर नियुक्त करके व्यावर में कार्यालय रखने का तय किया गया। परन्तु आरंभिक कार्य पूरा होने में ही काफी समय लग गया।

श्री अर्ध-मागधी कोष का निर्माण

जैन धर्म के साहित्य का अधिकांश भाग अर्ध मागधी भाषा में है। जिस भाषा का प्रामाणिक कोष होता है उस भाषा के अर्थों को समझने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। बिना कोष के उस भाषा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। कोष और व्याकरण भाषा के जीवन होते हैं। व्याकरण की गति तो विद्वानों तक ही सीमित होती है, परन्तु कोष वह वस्तु है जिसका उपयोग विद्वान और साधारण वर्ग भी समान रूप से कर सकते हैं। अतः कोष की महत्ता स्पष्ट है। इन्हीं विचारों से प्रेरित हो सर्वप्रथम सन् १९१२ में श्री केशरीचंदजी भडारी, इंदौर को अर्ध मागधी कोष बनाने का विचार आया और वे इस ओर सक्रिय रूप में जुट भी गए। उन्होंने जैन सूत्रों में से लगभग १४ हजार शब्दों का सकलन किया। उसी समय इटली के प्रसिद्ध विद्वान डॉ. स्वाली ने भी श्री जैन श्वेताम्बर कान्फेन्स को इसी प्रकार का एक कोष बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जब यह बात श्री केशरीचंदजी भडारी को ज्ञात हुई तो उन्होंने अपना दिया हुआ शब्द संग्रह डाक्टर स्वाली को भेजने के लिए श्वे. कान्फेन्स को भेज दिया। परन्तु बीच में ही युद्ध प्रारंभ हो जाने से तथा अन्य कई कारण उपस्थित हो जाने से डॉक्टर स्वाली यह काम नहीं कर सके। तब उन्होंने अपनी म्यानकवासी जैन कान्फेन्स से ही इस प्रकार का कोष प्रकट करने का अपना विचार प्रदर्शित किया और कान्फेन्स ने भी इस उपयोगी कार्य को अपने हाथ में लेना स्वीकार कर लिया।

कोष का कार्य कान्फेन्स ने अपने व्यय से करना स्वीकार कर लिया था, पर उसके निर्माण आदि की सारी व्यवस्था कर कार्यभार कान्फेन्स ने श्री भडारीजी को ही सौंप दिया था। शुरु में विद्वानों की सहायता तथा अन्य साधनों के अभाव में इस कार्य की सतोषप्रद प्रगति न हो सकी। सन् १९१६-१७ में जब भडारीजी बंबई गए तो वहाँ उनकी भेंट भतावधानी प. मुनि श्री रतनचंद जी में से हो गई। मुनिश्री सस्कृत और प्राकृत भाषा के प्रकाश विद्वान थे। उनसे श्री भडारीजी ने कोष निर्माण की बात की और यह कार्य अपने हाथ में ले लेने का अनुरोध किया। मुनिश्री ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कोष बनाने का आश्वासन दिया। इस अवधि में श्री दो वर्ष तो यो ही व्यतीत हो गए। मुनिश्री कारणवश कुछ न कर सके। लेकिन शेष तीन वर्षों में आपने अनवरत श्रम करके कोष का काम पूरा कर दिया। इतनी थोड़ी अवधि में इतना बड़ा कार्य कर देना, यह आप जैसे सामर्थ्यवान विद्वानों का ही काम था। इस कार्य में लीबडी सम्प्रदाय के पंडित मुनिश्री उत्तमचंदजी म, पंजाब के उपाध्याय श्री

अत्मारामजी म तथा प श्री साधव मुनिजी म और कच्छ आठ कोटि सम्प्रदाय के प मुनिश्री देवचवजी स्वामी ने भी पूर्ण सहयोग दिया है। इस कोष में अर्ध मागधी के साथ-साथ आगमो भाष्य, चूर्णिका आदि में आने वाले समस्त शब्दों का अर्थ दिया गया है। फिर भी यह कोष आगमो का होने से इसका नाम अर्ध मागधी कोष ही रखा गया है।

इस कोष के ५ भाग हैं। चार भागों में तो आगम साहित्य के शब्दों का संग्रह किया गया है। पाँचवें भाग में जो शब्द छूट गए, उनका और महाराष्ट्रीय तथा देशी प्राकृत भाषा के शब्दों का भी संग्रह किया गया है जिससे यह कोष प्राकृत भाषा का पूरा कोष हो गया है।

इस कोष में अर्ध मागधी मत्सूत, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी इस प्रकार पाँच भाषाएँ दी गई हैं। अर्ध मागधी कोष, ५वें भाग के प्रकाशन में सठ केदारनाथजी जैन, रोहतक वाले मोरा कोठी, दिल्ली ने लगभग २५००/- की महायता प्रदान की थी।

अर्ध-मागधी कोष का पहला भाग सन् १९२३ में, दूसरा सन् १९२७, तीसरा सन् १९३०, चौथा सन् १९३२ और पाँचवाँ भाग सन् १९३८ में प्रकाशित हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि कोष के आखिरी प्रेरक श्री केजरीमलजी भडारी, कोष का पहला भाग ही छपा हुआ देख सके, लेकिन उसमें भी वे मातृसिक व्याधि से 'दो-शब्द' न लिख सके। सन् १९२५ में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके बाद उनके सुपुत्र श्री सरदारमलजी भडारी ने कोष की व्यवस्था सभाली और अपने पिताश्री का मनोरथ पूर्ण किया।

प्रस्तुत कोष के निर्माण में शतावधानी प मुनिश्री रतनचंद्रजी म ने जो श्रम उठाया, वह उल्लेखनीय है। यह कोष आज अर्ध मागधी भाषा का प्रामाणिक कोष माना जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि कई पाश्चात्य देशों में भी यह कोष भेजा गया है।

जब तक यह कोष रहेगा, तब तक शता प रत्नश्री रतनचंद्रजी म का नाम और उनका यह काम अमर बना रहेगा।

सर्वमान्य परिचय पुस्तक 'जैन धर्म'

कान्फेन्स की साधारण सभा की बैठक में, जो लुधियाना (पंजाब) में २०-२१ अक्टूबर सन् १९५६ को हुई थी, यह निर्णय लिया गया था कि जैन धर्म पर एक सर्वमान्य और समन्वयात्मक पुस्तक तैयार कराई जाए जो अजैनों को जैन धर्म का परिचय करा सके और जैनों को भी स्वधर्म का सरलता से सुबोध करवा सके। इस कार्य के लिए एक उपसमिति का भी गठन किया गया था।

सन् १९५८ में ऐसी एक परिचय पुस्तक 'जैन धर्म' शीर्षक से हिन्दी भाषा में मुनिश्री सुशील कुमार द्वारा रचित कान्फेन्स ने प्रकाशित की। यह पुस्तक जैन आगमों पर आधारित है और इसमें जैन इतिहास, जैन तत्त्वज्ञान, जैन परंपरा आदि विषयों का समन्वयात्मक विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ को श्रमण सभ के आगम रत्नाकर आचार्य श्री आत्मारामजी म ने देखकर प्रमाणित किया था।

कान्फेन्स के प्रकाशन

- १ उत्तराध्ययन सूत्र (हिन्दी अनुवाद)
- २ दशवैकालिक सूत्र (हिन्दी अनुवाद)

- ३ दशवैकालिक सूत्र (अवचूरी छाया सहित)
- उपाध्याय प र हस्तीमलजी म कृत सौभाग्यचंद भाषा टीका एवं मराठी टीका सहित
- ४ आचारंग सूत्र (हिन्दी छायानुवाद)
- ५ सूत्रकृतांग सूत्र
- ६ शता प मुनिश्री रतनचंदजी म कृत अर्धभागधी कोष ५ भाग (केवल २, ३, ४ भाग उपलब्ध हैं)
- ७ विचारो के नए आयाम (श्री सौभाग्यमल जैन)
- ८ जैनिज्म एंड डेमोक्रेसी (डॉ इंदिरचंद शास्त्री)
- ९ श्री सामायिक प्रतिक्रमण सूत्र सार्थ
- १० धर्म दर्शन (दश धर्मों का विवेचन)
- ११ जैन धर्म (हिन्दी) (मुनिश्री सुशील कुमार)
- १२ नामौहिक प्रार्थना (श्री ब स्था जैन श्रमण सघ सम्मेलन समिति (पूना) द्वारा स्वीकृत)
- १३ जैन स्थानक निर्देशिका (संपादक- श्री फूलचंद जैन, दिल्ली)

जैन भवन, नई दिल्ली

देश के राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में राजधानी दिल्ली का अपना विशेष स्थान है। आज अनेक राष्ट्र भेताओं, राजदूतों और विदेशी यात्रियों के आगमन में दिल्ली अनेक सत्प्रवृत्तियों का केन्द्र बनी हुई है। प्रायः सभी धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समाजों एवं समस्याओं ने अपने कार्यालय और कार्यक्रमों के केन्द्र दिल्ली में स्थापित किए हैं। इसी प्रकार कान्फेन्स को सुदृढ़ बनाने और कान्फेन्स की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सन् १९५६ में न १२ लेडिंग हाइड्रॉ रोड (शहीद भगतसिंह मार्ग) नई दिल्ली स्थित ३५०० गज जमीन पर बनी एक कोठी खरीदी गई जो आज जैन भवन के नाम से जानी जाती है। इस कोठी को खरीदने में स्व सठ श्री आनंदराज जी सुराणा का मुख्य हाथ था। यह उन्हीं की दीर्घकाल की तपस्या का फल था कि राजधानी नई दिल्ली में कान्फेन्स का भवन खड़ा हो सका है।

एक मजिल की छोटी कोठी जो पहले से बनी हुई थी, उसमें कान्फेन्स की बहुमुखी प्रवृत्तियों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। इसलिए समाज के दानवीरों ने धन एकत्रित करके कोठी के ऊपर अधिक मजिलें बनवाई गईं और जमीन के एक भाग में दो २ जिला अनेकसी बनवाई गईं। मुख्य कोठी तो मतों के आवास के लिए स्थानक और कान्फेन्स व जैन भवन के कार्यालय के रूप में ही प्रयोग की जा रही है। ऊपर की मजिल में 'दुर्लभ व्याख्यान हॉल' बनवाया गया और चोरडिया ब्लॉक तथा अनेकसी मुख्यतः अतिथि-गृह के रूप में काम आ रहे हैं। आज नई दिल्ली में आने वाले हमारे अतिथि भाई भवन का पूरा लाभ उठाते हैं और जैन भवन धर्म एवं संस्कृति का केन्द्र बना हुआ है।

कान्फेन्स का मुख्य कार्यालय भी जो फरवरी १९५३ में न १३९० चौदनी चौक दिल्ली पर चल रहा था, जैन भवन खरीदने के पश्चात् वहाँ स्थानांतर कर दिया गया।

'जैन प्रकाश' का प्रकाशन

कान्फेन्स की स्थापना सन् १९०६ में मोरवी में हुई थी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे कान्फेन्स के प्रति समाज का आकर्षण बढ़ा तो यह आवश्यक समझा गया था कि कान्फेन्स का एक निजी मुखपत्र होना चाहिए जिससे कि सारे समाज को कान्फेन्स की गतिविधियों से अवगत कराया जा सके। अतः सन् १९१३ में 'जैन प्रकाश' का जन्म हुआ। इस तरह से यह 'जैन प्रकाश' का

हीरक जयती वर्ष है। प्रारम्भ में 'जैन प्रकाश' साप्ताहिक रूप से और हिन्दी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता रहा। सन् १९४१ के बाद हिन्दी और गुजराती आवृत्तियाँ अलग-अलग से निकालने के कारण इसका रूप पाक्षिक हो गया। महीने में दो बार हिन्दी और दो बार गुजराती 'जैन प्रकाश' निकलने लगा। यह स्थिति १९४२ से १९५४ तक रही। फिर कान्फेन्स का कार्यालय बंबई से दिल्ली स्थानांतरित होने के पश्चात् 'जैन प्रकाश' की दोनों आवृत्तियाँ (हिन्दी और गुजराती) में पृथक-पृथक साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। हिन्दी 'जैन प्रकाश' अब जैन-भवन दिल्ली से पाक्षिक रूप में निकल रहा है।

श्रमण संघ की स्थापना

कान्फेन्स ने अपने जीवन की लम्बी अवधि में यदि कोई क्रांतिकारी, असाधारण, अद्वितीय कार्य किया है तो वह 'श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ' के गठन का है। वर्षों के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप मई सन् १९५२ में सादडी (मारवाड़) अधिवेशन एवं वृहत साधु सम्मेलन के अवसर पर श्रमण संघ की स्थापना हुई। साम्प्रदायिक संकीर्ण भावना में जब सारा जैन समाज त्रस्त, पीड़ित और किकर्तव्यविमूढ़ हो गया था, तब युग क्रांति का आह्वान पाकर स्थानकवासी जैन श्रमण बीरो ने साम्प्रदायिक परिधियों में से निकलकर जैन जगत के विशाल प्रागण में प्रवेश किया और एक श्रमण संघ, एक आचार्य और एक समाचारी बनाने का मक्य्य कर महान आदर्श उपस्थित किया। विभिन्न छोटे-बड़े सम्प्रदायों में बिखरे हुए श्रमण समुदाय के ३२ सम्प्रदायों में से २२ का एकाकीकरण हुआ। लगभग १५०० उपस्थित मत-संनियों अपनी-अपनी साम्प्रदायिक पद्धतियाँ छोड़कर श्रमण संघ में सम्मिलित हुए। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। यह कार्य केवल रचनात्मक ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी और आध्यात्मिक उन्नति का पोषक भी सिद्ध हुआ है।

श्रमण संघ के नवनिर्माण और इसके बनाए रखने के लिए कान्फेन्स को श्रमण संघ की माता की सजा दी जाती है। अभी भी कान्फेन्स की उत्कट भावना बनी रहती है कि श्रमण संघ में दीक्षा, शिक्षा, चातुर्मास सभाओं, का निर्माण विहार की आज्ञा सभी अधिकार आचार्य में केन्द्रित हो।

श्रमण संघ सबधी अपने उत्तरदायित्व को कान्फेन्स कभी भूलती नहीं है, सदैव्य में जहाँ भी बाधक प्रसंग उपस्थित होते हैं वहाँ कान्फेन्स के अधिकारी तुरन्त शांति स्थापित करने का प्रयत्न करने हैं।

भगवान महावीर २५ वीं निर्वाण शताब्दी

भगवान महावीर निर्वाण के २५००वें वर्ष का महोत्सव नवंबर सन् १९७४ में सारे देश में धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस महोत्सव के अवसर पर दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी तथा तेरगुप्थी सभी सम्प्रदायों ने एक मंच पर आकर अपने विकास और जनहित के कार्य किए।

निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में कई वर्ष पहले से जैन समाज और भारत सरकार द्वारा समितियाँ गठित की गईं। सरकार द्वारा गठित श्रमण भगवान महावीर २५वीं निर्वाण शताब्दी महोत्सव राष्ट्रीय समिति की अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी थी और इसके सरभक्त राष्ट्रपति श्री बी.बी. गिरी थे। चारों जैन सम्प्रदायों के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा साहित्यिक व शैक्षणिक क्षेत्र के कतिपय शीर्षस्थ विद्वान इस समिति के सदस्य मनोनीत किए गए थे। एक उल्लेखनीय बात है कि परामर्श व मार्गदर्शन की दृष्टि से निम्नलिखित जैन आचार्य एवं विभूत मुनियों को इस समिति के विशेष अतिथि मनोनीत किया गया था -

आचार्यश्री आनंद ऋषि जी म
 आचार्यश्री तुलसी जी म
 आचार्यश्री देशभूषण जी म
 आचार्यश्री धर्मसागरजी म
 आचार्यश्री समुन्द्र विजय जी म
 मुनिश्री महेंद्र कुमारजी 'प्रथम'
 मुनिश्री यशोविजय जी
 मुनिश्री विद्यानंद जी
 मुनिश्री सुशील कुमार जी

हस कमेटी की प्रथम बैठक १२ अप्रैल १९७२ को श्रीमती इंदिरा गाँधी जी की अध्यक्षता में हुई थी।

इस पुनीत महोत्सव के लिए सरकार द्वारा ५० लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की गई थी जिसे म महावीर के कल्याणकारी उपदेशों व सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार और प्रकाशनादि पर खर्च किया जाएगा। नई दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग के निकट पहाड़ी पर स्मारक रूप महावीर स्थली उद्यान के लिए एक योजना भी सरकार द्वारा मंजूर की गई।

जैन समाज की ओर से निर्वाण शताब्दी के अंतर्गत अनेक भव्य व सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैन धर्मचक्र का भ्रमण, सुंदर धार्मिक प्रकाशन, भवनो एवं स्मारकों का निर्माण, पुस्तकालयों, वाचनालयों और औषधालयों की स्थापना, विद्वानों द्वारा धर्म प्रचार, जुलूस और मार्शजनिक सभाएँ सभी इन योजनाओं में सम्मिलित थे।

मुख्य समारोह दिल्ली में १३ से २४ नवंबर १९७४ को लाल किला मैदान में मनाया गया जिसमें विचार-गोष्ठियाँ, जुलूस, जनसभाएँ, डाक टिकट का विमोचन, आकाशवाणी से भगवान की वाणी का प्रसारण और स्थानों में सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, तप, श्री भगवती दीक्षाओं के कार्यक्रम शामिल हैं।

कान्फ्रेंस ने भी इन समारोहों में तन, मन, धन से अपना पूरा सहयोग दिया। कान्फ्रेंस ने बीरायतन योजना को भी अपना पूरा समर्थन प्रदान किया जिसके अंतर्गत साधना केन्द्र, स्वास्थ्य मंदिर, पुरातत्व संग्रहालय, संस्कृत प्राकृत विद्यापीठ एवं पुस्तकालय, आगम मंदिर, निवृत्त आश्रम, कला केन्द्र, उद्योग केन्द्र आदि अनेक योजनाएँ चलाए जाने का प्रावधान है। कान्फ्रेंस के अपने कार्यक्रम में २५०० गायों को अभयदान दिलाने की योजना सम्मिलित थी। यह कार्यक्रम मन् १९७६ तक चलता रहा जिसके फलस्वरूप अक्टूबर १९७६ तक ४५०० गायों को कसाइयों से छुड़वाकर उनके संरक्षण का प्रबंध किया जा चुका था।

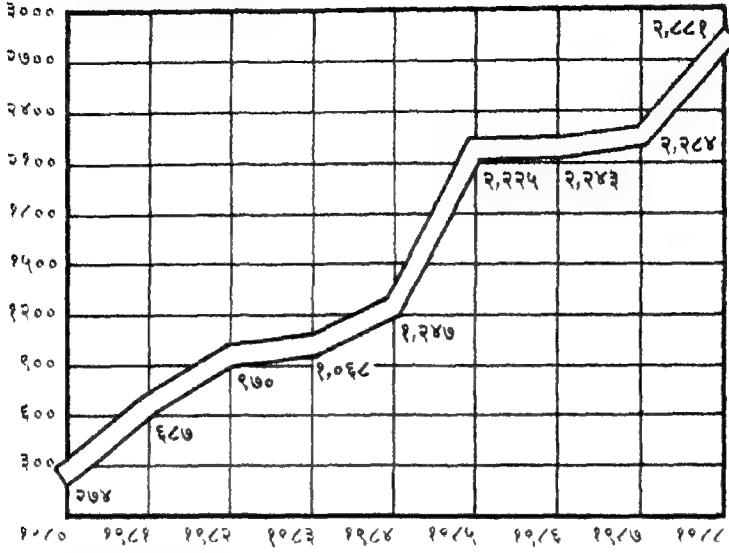
गाये छुड़वाई

भगवान महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर कान्फ्रेंस के महामंत्री सेठ श्री आनंदराज जी सुराणा ने २५०० गायों को अभयदान देने का संकल्प किया था। २५ जून १९७७ तक ४७३८ गायों को कसाइयों के हाथों में जाने से बचाया जा चुका था जिनको देश में विभिन्न स्थानों पर गोशालाओं में रखा गया था। दो गोशाला, एक छायासा (बन्लभगढ़) में और दूसरी मसूरी (गाजियाबाद) में जिनमें लगभग १००० गायें रखी गई थी, उनका पालन-पोषण कान्फ्रेंस द्वारा किया गया।

♦ अखिल भारतवर्षीय श्वे. स्था जैन काङ्ग्रेस ♦

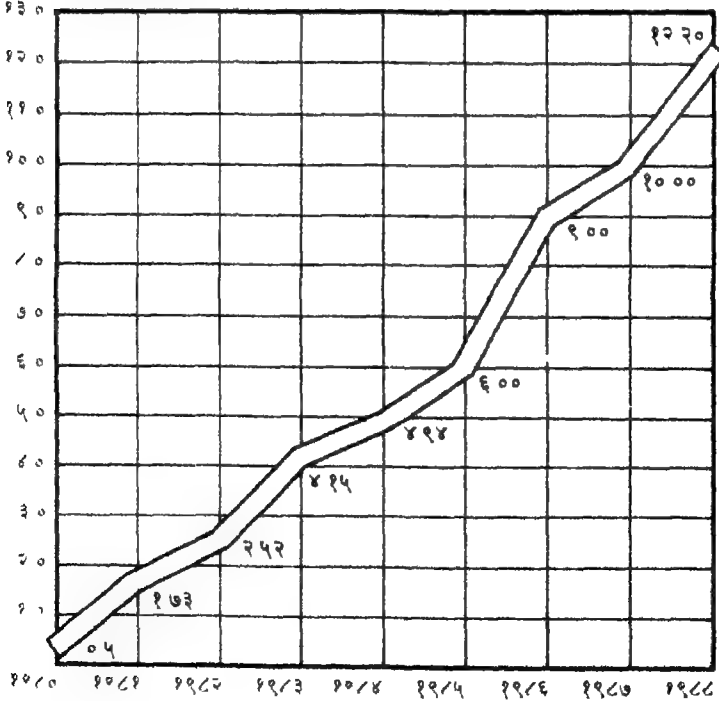
सदस्यता प्रगति (१९८० से १९८८)

सख्या सैकडो मे

वित्तीय स्थिति (१९८० से १९८८)

रुपा लागो मे

**अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर
स्थानकवासी जैन काँग्रेस [रजि०]
संविधान**

**उद्देश्य व कार्यक्षेत्र
एवं
नियम व उपनियम**

भाग १ : उद्देश्य व कार्यक्षेत्र
(Memorandum of Association)

1. संस्था का नाम श्री अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉर्पोरेशन है।
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय सथीय प्रदेश दिल्ली में स्थित है।
3. संस्था की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
  - (क) मानवता के नैतिक एवं आचरण सम्बन्धी स्तर को उन्नत बनाना।
  - (ख) निर्धनो, निराश्रितों और अपंगों को आजीविका उपार्जन के लिए हर सम्भव सहायता देना।
  - (ग) महिलाओं की प्रगति के लिए शैक्षणिक और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
  - (घ) समाज की सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक आदि सर्वांगीण प्रगति की देखभाल करना।
  - (ङ) मनुष्य मात्र के लिए अहिंसा के सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए व्याख्याताओं की नियुक्ति करना।
  - (च) सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से संस्थाओं का संचालन, ग्राह्य-पुस्तकों की संरचना और प्रशिक्षणों को प्रशिक्षित करना।
  - (छ) अहिंसा, मानवीय दर्शन और इतिहास में परिशीलन सम्बन्धी को प्रोत्साहित करना और इनकी उपलब्धियों को प्रकाशित करना।
  - (ज) अहिंसा और सम्बन्धित विषयों के प्रकाशनों को या उनके प्रकाशकों को सहायता व सहयोग देना।
  - (झ) कॉर्पोरेशन का संगठित करना और समाज में जाति-धर्म से परे एकता की स्थापना करना।
  - (ञ) आम जनता के लिए जाति-धर्म विहीन शैक्षिक संस्थाओं का संगठन और उनकी व्यवस्था करना।
  - (ट) समाज के समस्त घटकों में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देना।
  - (ठ) सर्वसाधारण जनता के लिए अस्पतालों व भवनों का निर्माण करना।
  - (ड) जीवनयापन के रीति-रिवाजों में सामयिक सुधारों को प्रारम्भ करना जिससे समाज का विकास हो।

भाग—२ नियम उपनियम

१ परिभाषाएँ—

इन नियमों में जब तक कि वे सदस्यों में भिन्न अर्थ न रखते हों—

(क) कान्फेस का अर्थ है—“अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेस।”

(ख) सदस्य का अर्थ है—इन नियमों के अन्तर्गत कान्फेस की किसी भी सदस्य श्रेणी में स्वीकृत वह सदस्य जिसे इन नियमों के अन्तर्गत सदस्य बनाया गया है जिसने अपने वार्षिक सदस्यता शुल्क, जहाँ भी यह नियम लागू हों, अदा किया है, और जिसने अपनी सदस्यता से स्वयं त्याग-पत्र नहीं दिया है अथवा जिसका सदस्यता इन नियमों के अन्तर्गत समाप्त नहीं हुई है अथवा निरस्त नहीं की गई है।

(ग) कार्यकारिणी समिति का अर्थ है—इन नियमों के अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी समिति।

(घ) प्रबन्ध समिति का अर्थ है—इन नियमों के अन्तर्गत गठित प्रबन्धक समिति।

(च) स्थाई कोष का अर्थ है—वे धनराशियाँ जिन्हें कार्यकारिणी समिति चालू फंड में भिन्न स्थायी रूप से, कान्फेस के नाम से जमा करवाने का निर्णय लेगी और जिन का अत्यावश्यक सकट कालीन स्थिति में कान्फेस के काम-काज में विनियोग कर सकेगी।

२ वर्ष—

संस्था का वर्ष पहली जुलाई से तीस जून तक होगा।

३ सदस्यता—

(क) संस्था की सदस्यता निम्नलिखित श्रेणियों की होगी तथा प्रत्येक श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन, जिसकी आयु १८ वर्ष हो गई है, निम्नलिखित शुल्क देने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा—

१ मरझक	२५,०००/- रु या अधिक	४ हितचिंतक	१,०००/- रु या अधिक
२ आश्रयदाता	१०,०००/- रु या अधिक	५ आजीवन सदस्य	५०१/- रु या अधिक
३ सहायक	५,०००/- रु या अधिक	६ साधारण सदस्य	५१/रु या अधिक

सदस्यता का आवेदन पत्र निर्धारित फार्म (प्रपत्र) में मस्था के मंत्री को भेजा जाना चाहिए और सदस्यता उसी तारीख से लागू समझी जायगी जिस तारीख को आवेदन पत्र अध्यक्ष अथवा केंद्रीय कार्यालय मंत्री द्वारा स्वीकार किया जाएगा परंतु उन्हें आगामी प्रबंध समिति की बैठक में जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। साधारण सदस्यता शुल्क कान्फेस के चालू वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 30 जून को समाप्त हो जायगा। १ से ५ श्रेणियों के सदस्य आजीवन सदस्य माने जायेंगे। उपर्युक्त सशोधन की स्वीकृति से पहले स्वीकृत हुए आजीवन सदस्य बदस्तूर आजीवन सदस्य माने जाते रहेंगे, सभी सदस्यों को "जैन प्रकाश" (कान्फेस द्वारा प्रकाशित पत्र) की एक प्रति भेजी जाएगी।

(ब) सम्बद्ध सस्थाएँ—सघ अथवा धार्मिक सामाजिक एवं शिक्षा सस्थाएँ ५०१/-रु आजीवन सदस्य या ५१/-रु प्रति वर्ष देने पर साधारण सदस्य रहेंगी। प्रत्येक सदस्य मस्था का अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि कान्फेस की साधारण सभा का सदस्य होगा। सस्थाओं को "जैन प्रकाश" की प्रति भेजी जाएगी।

(ग) मानद सदस्य—यदि कोई स्थानकवासी जैन व्यक्ति कान्फेस की अवैतनिक सेवा करता है और जिसकी सेवाएँ कान्फेस की कार्यकारिणी समिति हितकर समझती है तो उसे मानद सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसी नियुक्ति कार्यकारिणी समिति के नाग निर्वाचन तक की अवधि के लिए ही होगी। मानद सदस्य को साधारण सभा का सदस्य माना जायगा परंतु उसे मताधिकार नहीं होगा।

४ सदस्यता समाप्ति—

निम्नलिखित परिस्थितियों में कान्फेस की सदस्यता समाप्त हो जायगी —

(क) निधन हो जाने पर।

(ख) सदस्यता का त्यागपत्र देने पर।

(ग) साधारण सदस्य द्वारा वार्षिक शुल्क न देने पर।

(घ) कान्फेस के सदस्यों द्वारा अनुशासन के विरुद्ध आचरण सिद्ध होने पर। ऐसे सदस्य को अपने आचरण के लिए स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायगा और स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ही कार्यकारिणी समिति निर्णय लेगी जो अंतिम होगा।

५ सदस्यता रजिस्टर —

आजीवन तथा साधारण सदस्यों के अलग-अलग रजिस्टर रखे जायेंगे जिनमें निम्नलिखित व्यौरा दिया जायगा —

(क) सदस्य का नाम पता और व्यवसाय।

(ख) आवेदन पत्र स्वीकार करने की तिथि।

(ग) सदस्यता समाप्त होने की तिथि व समाप्ति के कारण।

६ मताधिकार —

सदस्य को बैठको में मताधिकार तभी प्राप्त होगा जब विधिवत रूप से सदस्य बन चुका हो और अपना शुल्क बैठक की तिथि से कम से कम एक महीने पहले दे चुका हो।

७ साधारण सभा (जनरल बॉडी) —

साधारण सभा के नीचे लिखे सदस्य होंगे —

(अ) नियम (३) में दी गई (१) स (६) श्रेणियों के सभी सदस्य।

(ब) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था का एक प्रतिनिधि।

(स) कान्फेस के सभी भूतपूर्व सभापति।

८ बैठके —

कान्फेस की बैठको की तारीख समय व स्थान अध्यक्ष सहोदय की आज्ञा से मंत्री जी निश्चिन करेंगे।

९ साधारण सभा की वार्षिक बैठक —

प्रतिवर्ष कान्फेस के वर्ष समाप्त होने के तीन मास के अंदर मंत्री अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करके साधारण सभा की बैठक आयोजित करेगा।

(क) बैठक का कार्यक्रम —

- १ पिछली साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही के ब्यौरे की पूर्ण करना।
- २ कार्यकारिणी एवं प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत की गई कान्फेस की वार्षिक रिपोर्ट पारित करना।
- ३ वार्षिक निर्गमित हिसाब तथा आगामी वर्ष का बजट पारित करना।
- ४ आडीटर की नियुक्ति करना।
- ५ यदि विश्वस्त मंडल का चुनाव होना हो तो विश्वस्त मंडल के सदस्यों का चुनाव करना।
- ६ यदि चुनाव होने है तो आगामी तीन वर्षों के लिए कान्फेस के अध्यक्ष का चुनाव करना।
- ७ कान्फेस की नीति तथा काम काज संबंधी विषयों पर निर्णय लेना।

८ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना।

नोट-

(क) यदि कांफ़ेस का अधिवेशन भी बुलाया गया है तो साधारण सभा की बैठक को एक दिन पहले बुलाना उचित होगा।

(ख) सभी चुनाव तथा प्रस्तावों पर मतदान हाथ उठाने की रीति से होंगे।

(ग) चुनाव के बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(घ) अध्यक्षता—बैठक की अध्यक्षता कांफ़ेस के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में बरीयता के आधार पर वरिष्ठतम उपाध्यक्ष करेंगे। यदि अध्यक्ष तथा सभी उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए चुना जा सकता है।

(ङ) सूचना—बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम २१ दिन पहले पोस्टल सर्विफिकेट द्वारा भेजी जायगी। डाक अथवा अन्य कारणों से यदि किसी सदस्य को सूचना न भी मिले तो बैठक अवैध नहीं समझी जाएगी।

(च) गणपूर्ति (कोरम)—साधारण सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों का $\frac{1}{3}$ का कोरम होगा। कोरम के अभाव में बैठक उसी दिन उसी स्थान पर एक घंटे बाद हो सकती है, जिसमें कोरम का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही अग्रिम सूचना की आवश्यकता होगी। परंतु ऐसी बैठक में घोषित विषय सूची (एजंडा) के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा।

१०. साधारण सभा की विशेष बैठक

अध्यक्ष के आदेश से महासत्री कांफ़ेस की साधारण सभा की विशेष बैठक विशिष्ट महत्व के विषयों पर विचार करने के लिए बुला सकेगी।

ऐसी विशेष बैठक के आयोजन के लिए ९ दिन की सूचना पर्याप्त होगी, परंतु कोरम के वही नियम लागू होंगे जो ऊपर नियम नं ९ में साधारण सभा की वार्षिक बैठक के लिए निर्धारित किए गए हैं।

११. साधारण सभा की विशेष रूप से प्रार्थित (रिक्वीजेशन) बैठक

यदि कांफ़ेस के कम से कम $\frac{1}{3}$ सदस्यों द्वारा साधारण सभा की बैठक बुलान की माँग की जाती है तो अध्यक्ष ऐसे प्रार्थना पत्र मिलने के ३० दिन के अंदर उचित स्थान पर साधारण सभा की बैठक का आमन्त्रण जारी करेंगे। ऐसी बैठक के लिए $\frac{1}{3}$ सदस्यों का कोरम होगा। यदि बैठक के समय के एक घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता, तो बैठक समाप्त समझी जाएगी। ऐसी मीटिंग बाल्ड ऑफ कोरम की नहीं हो सकेगी।

१२ कार्यकारिणी समिति:—

(क) कार्यकारिणी समिति का गठन कांफ़ेस के सभी सरक्षकों तथा नीचे लिखी विधि द्वारा नियुक्त १०१ सदस्यों से होगा —

१	साधारण सभा द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष		१
२	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत उपाध्यक्ष	७	
	महामंत्री	१	
	मंत्री	५	
	कोषाध्यक्ष	१	
	अन्य	१४	२८
३	परिच्छेद में वर्णित राज्यों के प्रतिनिधि (इनका चुनाव इन राज्यों की प्रांतीय शाखा सदस्यों द्वारा किया जाएगा।)		६०
४	निवर्तमान अध्यक्ष व महामंत्री		२
५	कान्फेन्स के महिला मगठन द्वारा नियुक्त सदस्य		५
६	कान्फेन्स के युवा मगठन द्वारा नियुक्त सदस्य		५
			<hr/>
			कुल १०१
			<hr/>

(उक्त न ५ और ६ को कांफेन्स की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है)।

नोट —

- कार्यकारिणी समिति की बैठको में सभी आश्रयदाता सदस्य विशेष आमंत्रित किए जाएँगे।
- अध्यक्ष को अधिकार होगा कि जो प्रांत अपने प्रतिनिधि निर्धारित समय तक चुनकर नहीं भेजते हैं उनकी पूर्ति वे स्वयं कर सकेंगे। नवगठित कार्यकारिणी समिति गठित होने में पहले जिन स्थानों की पूर्ति न हो सकी हो तो उनको भी मनोनीत करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।
- कार्यकाल के मध्य में रिक्त स्थान की पूर्ति का अधिकार प्रबन्ध समिति को होगा।

(ख) बैठके —

प्रत्येक वर्ष में कार्यकारिणी समिति की कम से कम दो बैठके होगी।

(ग) कामकाज — (कार्यकारिणी का)

- अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को छोड़कर प्रबन्ध समिति के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए ग्यारह सदस्यों का कार्यकारिणी में से चुनाव करना। कार्यकाल के दौरान में प्रबन्ध समिति में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति अध्यक्ष कर सकेंगे।
- कांफेन्स की प्रांतीय शाखाओं के लिए नियम निर्धारित करना तथा विचार करके स्वीकार करना।
- कांफेन्स के बैंक खातों को चलाने के लिए अधिकार व निर्देश देना और आर्थिक स्थिति की देखभाल करना।
- कांफेन्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाना।
- आवश्यकतानुसार उप-समितियों का गठन करना।
- आवश्यकतानुसार चुनाव नियम बनाना तथा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष की भजूरी में करना।
- उन सभी कामों को करना जो कांफेन्स के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक व आवश्यक हैं।

(घ) कार्यकाल:—

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, परंतु जब तक नई कार्यकारिणी का चुनाव नहीं होता वर्तमान कार्यकारिणी काम करती रहेगी।

(ङ) अध्यक्षता:—

कार्यकारिणी समिति की बैठको की अध्यक्षता काफेस के अध्यक्ष करेंगे।

उनकी अनुपस्थिति में बरीयता के आधार पर उपाध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष और सभी उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से किसी को भी बैठक का अध्यक्ष चुना जा सकेगा।

(च) सूचना:—

कार्यकारिणी समिति की बैठको के लिए सदस्यों को पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा कम से कम १४ दिन की अग्रिम सूचना देनी होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी समिति की बैठक ७ दिन की सूचना पर भी बुलाई जा सकेगी। डाक अथवा अन्य कारणवश किसी सदस्य विशेष को सूचना न मिलने पर बैठक अवैध नहीं मानी जाएगी।

(छ) कोरम — कार्यकारिणी समिति की बैठक में $\frac{1}{3}$ सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा। यदि कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में बैठक उसी दिन आधा घंटे बाद बुलाई जा सकेगी। ऐसी स्थिति में बैठक के लिए न तो कोरम की आवश्यकता होगी और न ही सूचना की आवश्यकता होगी परंतु स्थगित बैठक में विचारणार्थ एजेन्डा में कोई अन्य विषय शामिल नहीं किए जाएंगे।

१३. विश्वस्त मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज)

(क) विश्वस्त मंडल में ५ सदस्य होंगे जिनका चुनाव निम्न प्रकार में किया जाएगा।

निवर्तमान अध्यक्ष १

काफेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों में से २

काफेस के कम से कम पाँच वर्ष पूर्व बने आजीवन सदस्यों में से २

(नोट) विश्वस्त मंडल के लिए चुनाव होगा और कार्यकारिणी में से दो विश्वस्त चुने जाएंगे।

(ल) बैठके — विश्वस्त मंडल की वर्ष में कम से कम ३ बैठके अवश्य होंगी, जिस चेयरमैन बुलवाएंगे।

(ग) कामकाज — ट्रस्ट की जमीन जायदाद, भवन तथा अन्य अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय, निर्माण और व्यवस्था की देखभाल करना तथा कानूनी मामलों की व्यवस्था करना।

(घ) विश्वस्त मंडल के अध्यक्ष का चुनाव विश्वस्त मंडल के सभासद सदस्य करेंगे।

(ङ) काफेस को जरूरत के अनुसार ट्रस्ट मंडल द्वारा पैसा देना।

(च) कार्यकाल — विश्वस्त मंडल का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा परंतु जब तक नए विश्वस्त मंडल का चुनाव नहीं होता तब तक पुराना विश्वस्त मंडल काम करता रहेगा।

(छ) अध्यक्षता — विश्वस्त मंडल की बैठको की अध्यक्षता मंडल के चेयरमैन करेंगे। और उनकी अनुपस्थिति में किसी एक विश्वस्त को बैठक का चेयरमैन चुना जाएगा।

(ज) सूचना — विश्वस्त मंडल की बैठको की सूचना पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा कम से कम ७ दिन पूर्व दी जाएगी। डाक अथवा अन्य कारणवश किसी सदस्य को सूचना न मिलने पर बैठक अवैध नहीं मानी जाएगी।

(झ) कोरम — उपस्थित ३ विश्वस्तों का बैठको के लिए कोरम होगा।

१४. प्रबंध समिति

(क) प्रबंध समिति में निम्नलिखित ३१ सदस्य होंगे।

अध्यक्ष	१
उपाध्यक्ष	५
महामंत्री	१
मंत्री	५
कोषाध्यक्ष	१
कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त	११
अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	३
युवा शाखा से	२
महिला शाखा से	२
	<hr/> ३१

(ख) बैठकें — प्रबंध समिति की बैठक जब आवश्यक हो तब अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से महामंत्री द्वारा बुलाई जाएगी। एक वर्ष में कम से कम ४ बैठकें अवश्य होंगी।

(ग) कामकाज —

- १ काफ़ेस के दैनंदिन कामकाज को देखना।
- २ काफ़ेस के कार्यालय के प्रबंध पर नियंत्रण करना, आवश्यकतानुसार कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करना, उनकी वेतन व श्रेणियाँ निर्धारित करना तथा नौकरी से हटाना या नया लगाना।
- ३ सभी कानूनी मामलों में काफ़ेस के प्रतिनिधित्व हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को अधिकार पत्र देना।
- ४ काफ़ेस के अधिवेशन और साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।
- ५ वार्षिक हिसाब तैयार करवाना उसे निरीक्षक से जँचवाना और उसे साधारण सभा की स्वीकृति के लिए कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करना।
- ६ वार्षिक कार्यक्रम का प्रतिवेदन तैयार करना और उसे कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करना।
- ७ आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित आय-व्यय पत्रक कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना।
- ८ ट्रस्ट की जमीन जायदाद भवन और अन्य संपत्तियों की व्यवस्था और देखरेख में विश्वस्त मंडल को सहयोग देना और अन्य संपत्तियों की देखभाल व व्यवस्था करना।
- ९ उन सब कामों को करना जो काफ़ेस के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक व आवश्यक हों।

(घ) कार्यकाल — प्रबंध समिति का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा परंतु जब तक नई प्रबंध समिति का गठन नहीं होता तब तक वर्तमान प्रबंध समिति काम करती रहेगी।

(ङ) अध्यक्षता — काफ़ेस के अध्यक्ष प्रबंध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में वरीयता के आधार पर उपाध्यक्ष बैठक के अध्यक्ष होंगे और उन सबकी अनुपस्थिति सदस्यों में से किसी भी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुना जा सकेगा।

(च) बैठकों की सूचना — प्रबंध समिति की बैठकों की सूचना पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा स्पष्ट रूप से १४ दिन पूर्व भेजी जाएगी। परंतु डाक व्यवस्था या अन्य किसी कारणवश किसी सदस्य को सूचना न मिलने पर बैठक अवैध नहीं मानी जाएगी।

(ख) कोरम — प्रबन्ध समिति के ७ सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है तो उसी दिन आधे घंटे के बाद बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में बैठक के लिए कोरम अथवा १४ दिनों की अग्रिम सूचना का नियम लागू नहीं होगा। परन्तु एजेन्डा में कोई नया विषय नहीं जोड़ा जाएगा।

१५. अधिवेशन

(क) काफ़ेस की कार्यकारिणी समिति अधिवेशन आयोजित करने के लिए निमन्त्रणों पर विचार करके उन्हें स्वीकार करेगी और आमन्त्रण देने वालों के सहयोग में एक स्वागत समिति गठित करेगी। यदि अधिवेशन के लिए किसी भी प्रांत में ५ वर्षों तक निमन्त्रण प्राप्त न हो तो प्रबन्ध समिति स्वयं अपनी ओर से अधिवेशन बुलाएगी।

(ख) अधिवेशन के लिए स्थान व तिथि का निर्णय प्रबन्ध समिति स्वागत समिति की सलाह में करेगी।

(ग) काफ़ेस के महामंत्री अधिवेशन के स्वागत समिति के पदाधिकारियों के चयन और अधिवेशन के अन्य कार्यक्रमों के विवरण के बारे में आवश्यक होने पर सब प्रकार की सूचनाएँ व सहायता देगे।

(घ) अधिवेशन की अध्यक्षता काफ़ेस के अध्यक्ष करेंगे।

(ङ) अधिवेशन के वित्तीय मामले—

१ काफ़ेस की कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अधिवेशन का प्रतिनिधि शुल्क स्वीकार करने का अधिकार स्वागत समिति को होगा। साथ में समिति अपनी सदस्यता के शुल्क एवं दान की राशियाँ भी संग्रहीत कर सकेगी।

२ अधिवेशन हेतु साग खर्च करने के बाद जो धनराशि बचेगी उसका कम-से-कम २५ से ४० प्रतिशत काफ़ेस के केंद्रीय कार्यालय में जमा किया जाएगा। लेकिन उसका अंतिम निर्णय प्रबन्ध समिति करेगी। अधिवेशन के लिए कोई खर्चा करना होगा तो प्रबन्ध समिति कर सकेगी।

(ब) अधिवेशन में मताधिकार-अधिवेशन के प्रस्तावों पर निम्नलिखित व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होगा।

(अ) काफ़ेस की साधारण सभा के सभी सदस्य।

(ब) अधिवेशन में उपस्थित होने वाले सभी प्रतिनिधि।

(म) स्वागत समिति के सदस्य।

१६ पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य

(क) अध्यक्ष—

१ साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध समिति की बैठकों का संचालन व उनकी अध्यक्षता करना।

२ आवश्यकतानुसार साधारण तथा कार्यकारिणी समिति व प्रबन्ध समिति की बैठकों को बुलवाने के लिए मंत्री को निर्देश देना।

३ काफ़ेस की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण और देखरेख करना।

४ प्रातः से घूमना, प्रातः की शाखा को मजबूत बनाना।

५ बैठकों में किसी भी प्रस्तावों पर बराबर मत होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

६ एडहॉक कमेटी (तदर्थ समिति) की नियुक्ति करना।

७ किसी भी सभा में सभा की तथा समाज की दृष्टि में संगठन की दृष्टि से आवश्यक लगे तो कमेटी के सदस्य छोड़कर किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन उसको मताधिकार नहीं रहेगा।

८ काफ़ेस की कार्यकारिणी, प्रबन्ध समिति, (सर्वसाधारण जनरल) सभा देश में किसी भी प्रांत में किसी भी गाँव में बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को है।

(ख) उपाध्यक्ष—

- १ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बरीयता के आधार पर विविध बैठकों की अध्यक्षता करना।
- २ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काफ़ेस के विविध कार्यकलापों की देख-रेख रखना।
- ३ कार्यकारिणी/प्रबंध समिति अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कामकाज का भार सभालना।

(ग) महामंत्री

- १ काफ़ेस की सभी बैठकों की व्यवस्था करना।
- २ अध्यक्ष के आदेश अथवा परामर्श से काफ़ेस की विभिन्न बैठकों को बुलाना।
- ३ काफ़ेस के अधिवेशन, साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति तथा प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।
- ४ काफ़ेस के सभी क्रियाकलापों और गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
- ५ सभी बैठकों की कार्यवाही के आलेख तैयार करना।
- ६ जो भी उपसमितियाँ गठित की जाएँ, उनके कामकाज पर देखरेख रखना व उनके प्रतिवेदन भेजवाना।
- ७ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, बजट तैयार करना और उन्हें संबंधित बैठकों में प्रस्तुत करना।

(घ) मंत्रीगण

- १ महामंत्री द्वारा सभाले हुए उत्तरदायित्व निभाना।
- २ कार्यकारिणी, प्रबंध समिति, महामंत्री, अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए काफ़ेस के विभागों को सभालना और उनकी देखरेख करना।

(ङ) कोषाध्यक्ष

- १ काफ़ेस के आय-व्यय के हिसाब पर नियंत्रण रखना।
- २ वार्षिक हिसाब तैयार करवाना और उमें निरीक्षक द्वारा जँचवाना।
- ३ वार्षिक बजट तैयार करने में महामंत्री की सहायता करना।

१७. विवाद

काफ़ेस क किसी भी विवाद के मामले में कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

१८. न्याय क्षेत्र

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में न्याय क्षेत्र हमके रजिस्टर्ड कार्यालय का न्याय क्षेत्र होगा।

१९. सविधान में संशोधन

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धाराएँ १२ और १२ ए के अनुसार होगा।

२०. अचल संपत्ति के दस्तावेज

अनुबंध कान्फ़ेन्स के अध्यक्ष के नाम से होंगे।

२१. कान्फ़ेन्स के नियमों की व्याख्या

के बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

२२. सस्था का बिलय

करने के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १३ और १४ का पालन किया जाएगा।

२३. वर्ष में एक बार विधानानुसार साधारण सभा होने के १४ दिन के अंदर एक सूची रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के यहाँ दाखिल की जाएगी, जिसमें शासन समिति के सदस्यों, कौंसिल सदस्यों, डायरेक्टरों तथा अन्य समिति के सदस्यों के नाम, पते एवं व्यवसाय आदि का विवरण होगा।

२४. सस्था के उद्देश्यो को परिवर्तित करने

बढ़ाने या घटाने के लिए सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धाराएँ १२ और १२ ए का पालन किया जाएगा।

२५. विलय

इस कानून के अंतर्गत स्थापित सस्था के विलय के बाद अगर यह पाया जाता है कि सस्था के सभी कर्जों का भुगतान करने के बाद कुछ संपत्तियाँ बच जाती हैं तो उन निधियों, संपत्तियों को सस्था के सदस्यों में विभाजित या बाँटा नहीं जा सकेगा, परंतु वह ऐसा (बचा हुआ धन) किसी दूसरी सस्था को दिया जाएगा, जिसका निर्णय सदस्यता के उस समय उपस्थित सदस्यों का ३/५ बहुमत होगा।

२६. दिल्ली क्षेत्र में लागू सफाई योजना से सम्बन्धित एक १८६० की धाराएँ इस सस्या को लागू होगी।

परिशिष्ट

कार्यकारिणी समिति के लिए प्रतिनिधिक क्षेत्र और प्रतिनिधियों की सूची—

प्रवेश का नाम		प्रतिनिधि संख्या
१	उत्तर-पश्चिम भारत	
	जम्मू-कश्मीर	१
	हिमाचल प्रदेश	१
	पंजाब	५
	हरियाणा	३
२	दिल्ली	६
३	उत्तरप्रदेश	३
४	बिहार, सिक्किम	१
५	पश्चिम बंगाल	२
६	उड़ीसा, आसाम अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अड़मान, निकोबार	२
७	मध्यप्रदेश	५
८	राजस्थान	६
९	गुजरात	१
१०	महाराष्ट्र	६
११	कर्नाटक	५
१२	आंध्रप्रदेश	५
१३	तमिलनाडु, केरल व पांडिचेरी	६
१४	बंबई	२

कुल योग

६०

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस

अध्यक्ष और महामंत्री

वर्ष (ई सन्)

१९०६

१९०८

१९०९

१९१०

१९१३

१९२५

१९२६

१९२७

१९३३

१९४१

१९४९

१९५२

१९५६

१९५८

१९६७

१९७०

१९७१

१९७३

१९७४

१९७८

१९८१

१९८४

अध्यक्ष

श्री सेठ चौदमलजी रियावाले, अजमेर

सेठ श्री केवलदास त्रिभुवनदासजी, अहमदाबाद

शास्त्रज्ञ सेठ बालमुकुन्दजी भूषा, सतारा

दि ब सेठ श्री उम्मेदमलजी लोढा, अजमेर

सेठ श्री लक्ष्मनदासजी श्री श्रीमाल, जलगाँव

सेठ श्री मेघजी भाई धोभण, जे पी, बंबई

सेठ श्री भैरोदानजी सेठिया, बीकानेर

तत्त्वज्ञ श्री बाडीलाल मोतीलालजी शाह, घाटकोपर

सेठ श्री हेमचंद रामजी भाई, भावनगर

सेठ श्री वीरचंद मेघजीभाई धोभण, बंबई

श्रीमान कुन्दनमलजी फिरोदिया, अहमदनगर

सेठ श्री चपालालजी बाठिया, भीनासर

सेठ श्री बनेचंद दुर्लभजी जोहरी, जयपुर

सेठ श्री अचलसिंहजी, आगरा

डा. दौनलसिंह जी कोठारी, दिल्ली

सेठ श्री अचलसिंहजी, आगरा

सेठ श्री मोहनमलजी चौरडिया, मद्रास

पद्म विभूषण डॉ. दौलतसिंहजी कोठारी, दिल्ली

सेठ श्री अचलसिंहजी, आगरा

श्री जवाहरलालजी मुणोत, बंबई

पद्मश्री सेठ मोहनमलजी चौरडिया, मद्रास

श्री मचालालजी बाफना, औरंगाबाद

महामंत्री

(प्रारंभ के वर्षों में)

सेठ श्री केवलदास भाई, त्रिभुवनदाम भाई, अहमदाबाद

सेठ श्री अमरचंदजी पित्तलिया, रतलाम

लाला श्री सादीरामजी गोकलचंदजी, दिल्ली

श्री गोकलदास भाई राजपाल भाई, मोरवी

राय सेठ श्री चौदमलजी रियावाले, अजमेर

सेठ श्री बालमुकुन्दजी भूषा, सतारा

दी ब श्री बिशनदासजी, जम्मू

दी ब श्री उम्मेदमलजी लोढा, अजमेर

प्राणिमित्र पद्मश्री सेठ आनंदराजजी सुराणा, दिल्ली

श्री सचालालजी बाफना, औरंगाबाद

श्री फकीरचंदजी मेहता, इंदौर

श्री हीरालालजी जैन, लुधियाना

१९५२

१९७८

१९८१

१९८६

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेस

विश्वस्त मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज)

- १९५८
- १ श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया, अहमदनगर
  - २ सेठ श्री मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास
  - ३ सेठ श्री अचलसिंहजी, आगरा
  - ४ सेठ श्री खेलशकरजी दुर्लभजी जौहरी, जयपुर
  - ५ सेठ श्री मणिलाल बीरचंदजी थोबण, बंबई
- १९६८
- १ सेठ श्री अचलसिंहजी, आगरा
  - २ सेठ श्री मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास
  - ३ सेठ श्री मणिलाल बीरचंदजी थोबण, बंबई
  - ४ सेठ श्री खेलशकरजी दुर्लभजी जौहरी, जयपुर
  - ५ सेठ श्री आनदराज जी सुराणा, दिल्ली
- १९७३
- १ प्राणिमित्र पद्मश्री सेठ श्री आनदराजजी सुराणा दिल्ली
  - २ सेठ श्री अचलसिंहजी, आगरा
  - ३ पद्मश्री सेठ श्री मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास
  - ४ सेठ श्री मणिलाल बीरचंदजी थोबण, बंबई
  - ५ सेठ श्री खेलशकर दुर्लभजी जौहरी, जयपुर
- १९८१
- १ श्री सचालालजी बाफना, औरंगाबाद
  - २ श्री जवाहरलालजी मुणोत, बंबई
  - ३ श्री मणिलाल बीरचंदजी थोबण बंबई
  - ४ श्री पारसमलजी चोरडिया, मद्रास
  - ५ श्री रामलालजी जैन सर्गफ, दिल्ली
- १९८८
- १ श्री सचालालजी बाफना, औरंगाबाद
  - २ श्री पारसमलजी चोरडिया, मद्रास
  - ३ श्री हीरालालजी जैन, लुधियाना
  - ४ श्री अजितराजजी सुराणा, नई दिल्ली
  - ५ श्री पुखराजमलजी लुकाड, बंबई

अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फेस

गत ८२ वर्षों में कान्फेन्स के १६ अधिवेशनों के अध्यक्ष तथा स्वागताध्यक्ष

क्रम	स्थान	तिथि	अध्यक्ष - स्वागताध्यक्ष
प्रथम	मोरबी	फरवरी सन् १९०६ ता २६, २७, २८	अ — सेठ श्री चौदमलजी रियावाले, अजमेर। स्वा — सेठ श्री अमृतलाल वर्धमान, मोरबी।
द्वितीय	रतलाम	मार्च सन् १९०८ ता २७, २८, २९	अ — सेठ श्री केवलदास त्रिभुवनदास, अहमदाबाद। स्वा — सेठ श्री अमरचंदजी पितलिया, रतलाम।
तृतीय	अजमेर	मार्च सन् १९०९ ता १०, ११, १२	अ — शास्त्रज्ञ सेठ श्री बालमुकन्दजी मूथा, सतारा। स्वा — राय सेठ श्री चौदमलजी मा, अजमेर।
चतुर्थ	जालधर	मार्च सन् १९१० ता २७, २८, २९	अ — दी ब श्री उम्मेदमलजी लोढा, अजमेर।
पंचम्	मिकन्द्राबाद	अप्रैल सन् १९१३ ता १२, १३, १४	अ — सेठ श्री लछ्मनदासजी श्रीश्रीमाल, जलगाँव। स्वा — रा ब श्री मुखदेवसहायजी, हैदराबाद।
षष्ठम्	मल्कापुर (म प्र)	जून सन् १९२५ ता ७, ८, ९	अ — सेठ श्री मेघजीभाई थोभण, जे पी, बबई। स्वा — सेठ श्री मोतीलालजी कौटेबा, मल्कापुर।
सप्तम्	बबई	दिस जन सन् १९२६-२७ ता ३१, ता १, २	अ — सेठ श्री शैरोदानजी सेठिया, बीकानेर। स्वा — सेठ श्री मेघजीभाई थोभण, बबई।
अष्टम्	बीकानेर	अक्टूबर सन् १९२७ ता ६, ७, ८	अ — तत्त्वज्ञ श्री वाडीलाल मोतीलाल शाह घाटकोपर। स्वा — सेठ श्री मिलापचन्दजी बैद, जॉर्सी-बीकानेर।
नवम्	अजमेर	अप्रैल सन् १९३३ ता २२, २३, २४, २५	अ — सेठ श्री हेमचन्द रामजीभाई, भावनगर। स्वा — लाला ज्वालाप्रसादजी जैन, महेन्द्रगढ़।
दशम्	घाटकोपर	अप्रैल सन् १९४१ ता ११, १२, १३	अ — सेठ वीरचन्द मेघजीभाई थोभण, बबई। स्वा — सेठ श्री धनजीभाई देवशीभाई, घाटकोपर।
एकादशम्	मद्रास	दिसबर सन् १९४९ ता २४, २५, २६	अ — श्रीमान कुन्दनमलजी फिरोदिया, अहमदनगर। स्वा — सेठ श्री मोहनमलजी चौरडिया, मद्रास।

द्वादशम्	सादही (मारवाड)	मई सन् १९५२ ता ४, ५, ६	अ — सेठ श्री चपालालजी बाँठिया भीनासर। स्वा — सेठ श्री मोहनमलजी बरलोटा, सादही।
त्रयोदशम्	भीनासर (बीकानेर, राज)	अप्रैल सन् १९५६ ता ४, ५, ६	अ — सेठ श्री बनेचन्द दुर्लभजी जोहरी, जयपुर। स्वा — सेठ श्री जयचन्दलालजी रामपुरिया, बीकानेर।
चौदहवाँ	दिल्ली	मई सन् १९६७ ता ७, ८	अ — डॉ दौलतसिंहजी कोठारी, दिल्ली। स्वा — सेठ श्री आनन्दराज सुराणा, दिल्ली।
पंद्रहवाँ	व्यावर	अक्टूबर सन् १९७१ ता २, ३, ४	अ — श्री मोहनमलजी चौरडिया, मद्रास। स्वा — श्री फूलचन्दजी लूणिया, व्यावर।
सोलहवाँ	इंदौर	अक्टूबर सन् १९८८ ता २२, २३	अ — श्री सचालालजी बाफना, औरंगाबाद। स्वा — श्री नेमनाथजी जैन, इंदौर।

इस प्रकार का सत्य

- १ जनपद सत्य — जिस देश में जैसी भाषा बोली जाए उस प्रकार बोलना। जैसे खीरे को कहीं पर ककड़ी कहा जाता है।
- २ सम्मत सत्य — पूर्व विद्वानों ने जिस शब्द को जिस अर्थ में मान्य किया है उस शब्द को उसी अर्थ में मान्य करना। जैसे पक में रहने वाले कमल को पकज कहते हैं जबकि कीचड़ में ही रहने वाले मेढक को पकज नहीं कहते।
- ३ स्थापना सत्य — किसी वस्तु की स्थापना कर उसे एक निश्चित नाम से जानना। जैसे गतरज की मोहरो को हाथी ऊँट घोड़ा कहना।
- ४ नाम सत्य — गुण के अनुकूल या प्रतिकूल जैसा भी नाम व्यक्ति या वस्तु विशेष का हो उसे उसी नाम से संबोधित करना। जैसे लब्ध प्रतिष्ठित होकर भी कोई गरीबदाम कहा जाता है।
- ५ रूप सत्य — किसी खास रूप के धारण करने वाले को उसी नाम से जानना। जैसे कि समुद्र का बेष धारण करने वाले को माधु कहना।
- ६ प्रतीत सत्य (अपेक्षा सत्य) — एक वस्तु की अपेक्षा दूसरे को मोटी, हल्की, भारी आदि कहना। जैसे अनामिका उगली कनिष्ठा की अपेक्षा बड़ी है जबकि मध्यम से वह छोटी है।
- ७ व्यवहार सत्य (लोक सत्य) — जो बात व्यवहार में बोली जाए। जैसे कोई कहे यह सड़क राजमहल जाती है जबकि मड़क स्थिर रहती है कहीं नहीं जाती।
- ८ भाव सत्य — जिस वस्तु में जो भाव मुख्यतः दिखता है उसे ही लक्ष्य में रख उस वस्तु का प्रतिपादन करना। जैसे तोते में कई रंग होते हैं परन्तु उसे हमें रंग का कहा जाता है।
- ९ योग सत्य — योग अर्थात् संबन्ध से किसी व्यक्ति या वस्तु को जानना। जैसे अध्यापक को अध्यापन करने के अलावा भी अध्यापक कहा जाता है।
- १० उपमा सत्य — किसी प्रकार की समानता होने पर उस वस्तु की अन्य के साथ तुलना करना। जैसे चरण कमल, मुख चन्द्र, वाणीमुधा आदि।

अमृत - महोत्सव मोक्ष ग्रंथ

परिच्छेद-३

जैन संस्कृति

जैन संस्कृति का हृदय

स्व प्रज्ञाचक्षु प श्री मुखलालजी सधवी

संस्कृति का स्रोत

संस्कृति का स्रोत ऐसे नदी के प्रवाह के समान है जो अपने प्रभवस्थान में अन्त तक अनेक दूसरे छोटे-मोटे जलस्रोतों से मिश्रित, परिवर्धित और परिष्कृत होकर अनेक दूसरे मिश्रणों से भी युक्त होता रहता है और उद्गमस्थान में पाए जाने वाले रूप, स्पर्श, गन्ध तथा स्वाद आदि में कुछ न कुछ परिवर्तन भी करता रहता है। जैन कहलाने वाली संस्कृति भी उस संस्कृति-सामान्य के नियम का अपवाद नहीं है। जिस संस्कृति को आज हम जैन संस्कृति के नाम से पहचानते हैं, उसके सर्वप्रथम आदिभारिक कौन थे और उनसे वह पहले-पहल किस स्वरूप में उद्गत हुई इसका पूरा-पूरा सही वर्णन करना इतिहास की सीमा के बाहर है फिर भी उस पुरातन प्रवाह का जो और जैसा स्रोत हम हमारे सामने है तथा वह जिन आधारों के पट पर बहता चला आता है, उस स्रोत तथा उन साधनों के ऊपर विचार करते हुए हम जैन संस्कृति का हृदय थोड़ा बहुत पहचान पाते हैं।

जैन-संस्कृति के दो रूप

जैन संस्कृति के भी, दूसरी संस्कृतियों की तरह दो रूप हैं। एक बाह्य और दूसरा आन्तर। बाह्य रूप वह है, जिसे उस संस्कृति के अलावा दूसरे लोग भी आँख, कान आदि बाह्य इंद्रियों से जान सकते हैं। पर संस्कृति का आन्तर स्वरूप ऐसा नहीं होता क्योंकि किसी भी संस्कृति के आन्तर स्वरूप का साक्षात् आकलन तो सिर्फ उसी को होता है जो उसे अपने जीवन में तन्मय कर ले। दूसरे लोग उसे जानना चाहें तो साक्षात् दर्शन नहीं कर सकते पर उस आन्तर संस्कृतियुक्त जीवन बिताने वाले पुरुष या पुरुषों के जीवन व्यवहारों से तथा आस-पास के वातावरण पर पढ़ने वाले उनके असरों से वे किसी भी आन्तर संस्कृति का अन्दाजा लगा सकते हैं।

उच्चतर धार्मिक अनुष्ठानों से वे इस लोक तथा परलोक के उत्कृष्ट सुखों के लिए प्रयत्न करते थे, उन धार्मिक अनुष्ठानों को निर्वर्तक-धर्मानुयायी अपने साध्य मोक्ष या निवृत्ति के लिए न केवल अपर्याप्त ही समझते थे, बल्कि वे उन्हें मोक्ष पाने में बाधक समझकर उन सब धार्मिक अनुष्ठानों को आत्यन्तिक हेतु बतलाते थे। उद्देश्य और दृष्टि में पूर्व-पश्चिम जितना अंतर होने से प्रवर्तक धर्मानुयायियों के लिए जो उपादेय है वही निर्वर्तक धर्मानुयायियों के लिए हेतु बन गया। यद्यपि मोक्ष के लिए प्रवर्तक-धर्म बाधक माना गया पर साथ ही मोक्षवादियों को अपने साध्य मोक्ष-पुरुषार्थ के उपाय रूप से किसी सुनिश्चित मार्ग की खोज करना भी अनिवार्य रूप से प्राप्त था। इस खोज की सूझ ने उन्हें एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा उपाय सुझाया, जो किसी बाहरी साधन पर निर्भर न था। वह एकमात्र साधक की अपनी विचारशुद्धि और वर्तन-शुद्धि पर अवलंबित था। यही विचार और वर्तन की आत्यन्तिक शुद्धि का मार्ग निर्वर्तक धर्म के नाम से या मोक्ष-मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हम भारतीय संस्कृति के विचित्र और विविध तानेबाने की जाँच करते हैं तब हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है कि भारतीय आत्मवादी दर्शनों में कर्मकाण्डी भीमासक के अलावा सभी निर्वर्तक धर्मवादी हैं। अवैदिक माने जाने वाले बौद्ध और जैन दर्शन की संस्कृति तो मूल में निर्वर्तक-धर्म स्वरूप ही है, पर वैदिक समझे जाने वाले न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तथा श्रौतनिषद् दर्शन की आत्मा भी निर्वर्तक धर्म, प्रवर्तक-धर्म को या यज्ञयागादि अनुष्ठानों को अंत में हेतु ही बतलाते हैं और वे सभी सम्यक-ज्ञान या आत्म-ज्ञान को तथा आत्मज्ञानमूलक अनासक्त जीवन-व्यवहार को उपादेय मानते हैं एवं उसी के द्वारा पुनर्जन्म के चक्र से छुटी पाना संभव बतलाते हैं।

निर्वर्तक-धर्म के मूल्य और आचार—

शताब्दियों ही नहीं बल्कि सहस्राब्दि पहले से लेकर जो धीरे-धीरे निर्वर्तक धर्म के अग्र-प्रत्यय रूप से अनेक मतधर्मों और

आचार्यो का महावीर-बुद्ध तक के समय में विकास हो चुका था, वे संक्षेप में ये हैं—

- १ आत्मशुद्धि जीवन का मुख्य उद्देश्य है, न कि ऐहिक या पारलौकिक किसी भी पद का महत्त्व।
- २ इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक आध्यात्मिक मोह, अविद्या और तज्जन्य तृष्णा का भूलोच्छेद करना।
- ३ इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और उसके द्वारा सारे जीवन व्यवहार को पूर्ण निस्तृष्ण बनाना। इसके वास्ते शारीरिक, मानसिक, वाचिक विविध तपस्याओं का तथा नाना प्रकार के ध्यान, योग-मार्ग का अनुसरण और तीन चार पाँच महाव्रतों का यावज्जीवन अनुष्ठान।

४ किसी भी आध्यात्मिक अनुभव वाले मनुष्य के द्वारा किसी भी भाषा में कहे गए आध्यात्मिक वर्णन वाले वचनों को ही प्रमाण रूप में मानना, न कि ईश्वरीय या अपौरुषेय रूप में स्वीकृत किसी खास भाषा में रचित ग्रंथों को।

५ योग्यता और गुणपद की कमीटी एकमात्र जीवन की आध्यात्मिक शुद्धि, न कि जन्मसिद्ध वर्ण-विशेष। इस दृष्टि में स्त्री और शूद्र तक का धर्माधिकार उतना ही है जितना एक ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुष का।

६ मद्य-मांस आदि का धार्मिक और सामाजिक जीवन में निषेध। ये तथा इनके जैसे लक्षण जो प्रवर्तक-धर्म के आचार्यो और विचार्यो में जुदा पड़ते थे, वे देश में जड़ जमा चुके थे और दिन-ब-दिन विशेष बल पकड़ते जाते थे।

निर्यन्त्र-सम्प्रदाय-जैन धर्म

न्यूनाधिक उक्त लक्षणों को धारण करने वाली अनेक सन्स्थाओं और सम्प्रदायों में एक ऐसा पुराना निवर्तक-धर्मी सम्प्रदाय था, जो महावीर के पहिले बहुत शताब्दियों में अपने खास ढंग से विकास करता जा रहा था। उसी सम्प्रदाय में पहिले नाभिनन्दन ऋषभदेव, यदुनन्दन नमिनाथ और काशी राजपुत्र पार्श्वनाथ हो चुके थे या व उस सम्प्रदाय के मान्य पुरुष बन चुके थे। उस सम्प्रदाय के समय-समय पर अनेक नाम प्रसिद्ध रहे। यति, भिक्षु, मुनि अनगण श्रमण आदि जैसे नाम तो उस सम्प्रदाय के लिए व्यवहृत होते थे, पर जब दीर्घ-तपस्वी महावीर उस सम्प्रदाय के मुखिया बने तब संभवतः वह सम्प्रदाय निर्यन्त्र नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि निवर्तक-धर्मानुयायी पन्थों में ऊँची आध्यात्मिक भूमि पर पहुँचे हुए व्यक्ति के वास्तविक शब्द साधारण रूप में प्रयुक्त होता था। फिर भी भगवान महावीर के समय में और उनके बुद्ध समय बाद तक भी महावीर का अनुयायी, माधु या गृहस्थ वर्ग 'जैन' (जिनानुयायी) नाम से व्यवहृत नहीं होता था। आज जैन शब्द में महावीर पोषित सम्प्रदाय के 'न्यायी और गृहस्थ' सभी अनुयायियों का जो बाध होता है इसके लिए पहले 'निर्यन्त्र' और 'समणोवासर' आदि जैन शब्द व्यवहृत होते थे।

जैन और बौद्ध सम्प्रदाय

इस निर्यन्त्र या जैन सम्प्रदाय में ऊपर सूचित निवर्तक-धर्म के सब लक्षण बहुधा थे ही पर इसमें ऋषभ आदि पूर्वकालीन न्यायी महापुरुषों के द्वारा तथा अंत में ज्ञानपुत्र महावीर के द्वारा विचार और आचारगत ऐसी छोटी-बड़ी अनेक विशेषताएँ आई थीं व स्थिर हो गई थी कि जिनसे ज्ञानपुत्र-महावीरपोषित यह सम्प्रदाय दूसरे निवर्तकधर्मी सम्प्रदायों में खास जुदारूप धारण किए हुए था। यहाँ तक कि यह जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय में भी खास फर्क रखता था। महावीर और बुद्ध न केवल समकालीन ही थे, बल्कि वे बहुधा एक ही प्रदेश में विचरने वाले तथा समान और समकक्ष अनुयायियों को एक ही भाषा में उपदेश करते थे। दोनों के मुख्य उद्देश्य में कोई अंतर नहीं था, फिर भी महावीर पोषित और बुद्धसंचालित सम्प्रदायों में शुरू से ही खास अंतर रहा, जो ज्ञातव्य है। बौद्ध सम्प्रदाय बुद्ध को ही आदर्श रूप में पूजता है और बुद्ध के ही उपदेशों का आदर करता है, जबकि जैन सम्प्रदाय महावीर आदि को इष्ट देव मानकर उन्हीं के वचनों को मान्य रखता है। बौद्ध चित्तशुद्धि के लिए ध्यान और मानसिक समय पर जितना जोर देते हैं उतना जोर बाह्य तप और दहदमन पर नहीं। जैन ध्यान और मानसिक समय के अलावा दहदमन पर भी अधिक जोर देते रहे। बुद्ध का जीवन जितना लोगों में हिलने-मिलने वाला व उनके उपदेश जितने सीधे-सादे लोकसेवागामी हैं, वैसा महावीर का जीवन तथा उपदेश नहीं है क्योंकि भगवान महावीर त्याग व संयम पर अधिक बल देते थे। बौद्ध अनगण की बाह्य चर्या उतनी नियंत्रित नहीं रही, जितनी जैन अनगणों की। इसके सिवाय और भी अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण बौद्ध सम्प्रदाय भारत के समुद्र और पर्वतों की सीमा लौंघकर उस पुराने समय में भी अनेक भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी सम्य-असम्य जातियों में दूर-दूर तक फैला और करोड़ों अभारतीयों ने

भी बौद्ध आचार-विचार को अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी भाषा में उतारा व अपनाया जबकि जैन सम्प्रदाय के विषय में ऐसा नहीं हुआ।

यद्यपि जैन सम्प्रदाय ने भारत के बाहर स्थान नहीं जमाया फिर भी वह भारत के दूरवर्ती सब भागों में धीरे-धीरे न केवल फैल ही गया, बल्कि उसने अपनी कुछ खास विशेषताओं की छाप प्रायः भारत के सभी भागों पर छोड़ी बहुत जरूर डाली।

जैन संस्कृति का प्रभाव

यो तो सिद्धांतन सर्वभूतदया को सभी मानते हैं, पर प्राणीरक्षा के ऊपर जितना जोर जैन-परंपरा ने दिया, जितनी लगन से उसने इस विषय में काम किया उसका नतीजा सारे ऐतिहासिक युग में यह रहा है कि जहाँ-तहाँ और जब-जब जैन लोगों का एक या दूसरे क्षेत्र में प्रभाव रहा सर्वत्र आम जनता का प्राणीरक्षा का प्रबल संस्कार पड़ा है। यहाँ तक कि भारत के अनेक भागों में अपने को अजैन कहने वाले तथा जैन-विरोधी समझने वाले साधारण लोग जीव-मात्र की हिंसा में नफरत करने लगे हैं। अहिंसा के इस सामान्य संस्कार के ही कारण अनेक वैष्णव आदि जैनतर परंपराओं के आचार-विचार पुरानी वैदिक परंपरा में बिल्कुल जुदा हो गए हैं। तपस्या के बारे में भी ऐसा ही हुआ है। न्यायो हो या गृहस्थ सभी जैन तपस्या के ऊपर अधिकाधिक झुकते रहे हैं। इसका फल पड़ोसी समाजों पर इतना अधिक पड़ा है कि उन्होंने भी एक या दूसरे रूप में अनेक विधि सात्विक तपस्याएँ अपना ही ली हैं और सामान्य रूप में साधारण जनता जैनो की तपस्या की ओर आदरशील रही है। यहाँ तक अनेक बार मुसलमान सम्राट तथा दूसरे समर्थ अधिकारियों ने तपस्या से आकृष्ट होकर जैन-सम्प्रदाय का बहुमान ही नहीं किया है, बल्कि उसे अनेक सुविधाएँ भी दी हैं, मद्य-मांस आदि मान व्यसनो को रोकने के तथा उन्हें घटाने के लिए जैन-वर्ग ने इतना अधिक प्रयत्न किया है कि जिसमें वह व्यसनसेवी अनेक जातियों में मुसंस्कार डालने में समर्थ हुआ है। यद्यपि बौद्ध आदि दूसरे सम्प्रदाय पूरे बल में इस मुसंस्कार के लिए प्रयत्न करने रहे पर जैनो का प्रयत्न इस दिशा में आज तक जारी है और जहाँ जैनो का प्रभाव ठीक-ठीक है वहाँ इस स्वेर-विहार के स्वतंत्र युग में भी मुसलमान और दूसरे मांसभक्षी लोग भी खुरम-खल्ला मांस-मद्य का उपयोग करने में संकुचात हैं। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा था कि गुजरात आदि प्रान्तों में जो प्राणीरक्षा और निर्मांस भोजन का आग्रह है, वह जैन-परंपरा का ही प्रभाव है। जैन-विचारसंगी का एक मौलिक सिद्धांत यह है कि प्रत्येक वस्तु का विचार विनियम अधिकारिक पहलुआ और अधिकाधिक दृष्टिकोणों में करना और विवादाम्यद विषय में बिल्कुल अपने विरोधा पक्ष के अभिप्राय का भी उतना ही महानुभूति अपने पक्ष की ओर हो और अन्त में समन्वय पर ही जीवन-व्यवहार का फैसला करना। या तो यह सिद्धांत सभी विचारकों के जीवन में एक या दूसरे रूप में काम करता ही रहता है। इसके सिवाय प्रजाजीवन में तो व्यवस्थित बन सकता है और न शान्तिलाभ कर सकता है। पर जैन विचारकों ने उस सिद्धांत की इतनी अधिक चर्चा की है और उस पर इतना अधिक जोर दिया है कि जिसमें कट्टर में कट्टर विरोधी सम्प्रदायों को भी कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती ही रही है। रामानुज का विशिष्टाद्वैत उपनिषद् की भूमिका के ऊपर अनकाल्पवाद ही तो है।

जैन-परंपरा के आदर्श

जैन संस्कृति के हृदय को समझने के लिए हमें थोड़े से उन आदर्शों का परिचय करना होगा जो पहिले में आज तक जैन-परंपरा में एक समान मान्य हैं और पूजे जाते हैं। सबसे पुराना आदर्श जैन-परंपरा के मामले में ऋषभदेव और उनके परिवार का है। ऋषभदेव ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग उन जवाबदेहियों का बुद्धिपूर्वक अदा करने में बिताया जो प्रजापालन की जिम्मेदारी के साथ उन पर आ पड़ी थी। उन्होंने उस समय के बिल्कुल अपह लोगो को लिखना-पढ़ना सिखाया, कुछ काम धंधा न जानने वाले वनचरों को उन्होंने खेती-बाड़ी तथा बढई, कुम्हार आदि के जीवनोपयोगी धंधे सिखाए, आपस में कैसे बर्तना, कैसे समाज-नियमों का पालन करना यह भी सिखाया। जब उनको महसूस हुआ कि अब बड़ा पुत्र भरत प्रजाशामन की सब जवाबदेहियों को निबाह लेगा तब उसे राज्य-भार सौंपकर गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों की खानबीन के लिए उत्कट तपस्वी होकर घर से निकल पड़े।

ऋषभदेव की दो पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी नाम की थीं। उस जमान में भाई-बहन के बीच शादी की प्रथा प्रचलित थी। सुन्दरी ने इस प्रथा का विरोध करके अपनी सौम्य तपस्या से भाई भरत पर ऐसा प्रभाव डाला कि जिसमें भरत ने न केवल सुंदरी

के साथ विवाह करने का विचार ही छोड़ा, बल्कि वह उसका भक्त बन गया। ऋग्वेद के यमीसूक्त में भाई यम ने भगिनी यमी की लग्न-माँग को अस्वीकार किया, जबकि भगिनी मुन्धरी ने भाई भरत की लग्न-माँग को तपस्या में परिणत कर दिया और फलतः भाई-बहिन के लग्न की प्रतिष्ठित प्रथा नाम-शेष हो गई।

ऋषभ के भरत और बाहुबली नामक पुत्रों में राज्य के निमित्त भयानक युद्ध शुरू हुआ। अंत में द्वाद-युद्ध का फैसला हुआ। भरत का प्रचण्ड प्रहार निष्फल गया। जब बाहुबली की बारी आई और समर्थतर बाहुबली को जान पड़ा कि भेरे मुष्टि-प्रहार से भरत की अवश्य दुर्दशा होगी तब उसने उस भ्रानृविजयाभिमुख क्षण को आत्मविजय में बदल दिया। उसने यह सोचकर कि राज्य के निमित्त लड़ाई में विजय पाने और वैर-प्रतिवैर तथा कुटुम्ब-कलह के बीच बोन की अपेक्षा सच्ची विजय अहंकार और तृष्णा जय में ही है। उसने अपने बाहुबल को क्रोध और अभिमान पर ही जमाया और अवैर से वैर के प्रतिकार का जीवन दृष्टांत स्थापित किया। फल यह हुआ कि अंत में भरत का भी लोभ तथा गर्व खर्ब हुआ।

एक समय था जब कि केवल अश्रियों में ही नहीं पर सभी वर्गों में मांस खाने की प्रथा थी। नित्य प्रति के भोजन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर पशु-पक्षियों का वध ऐसा ही प्रचलित और प्रतिष्ठित था, जैसा आज नारियलो और फलों को चढ़ाना। उस युग में यदुनदन नेमिकुमार ने एक अजीब कदम उठाया। उन्होंने अपनी शादी पर भोजन के वास्ते कत्ल किए जाने वाले निर्दोष पशु-पक्षियों की आर्त सूच वाणी से महसा पिघलकर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करेंगे, जिसमें अनावश्यक और निर्दोष पशु-पक्षियों का वध होता हो। उस गंभीर निश्चय के माथ वे सबकी सुनी-अनसुनी करके बारात से शीघ्र वापिस लौट आए। द्वारका से सीधे गिरनार पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्या की। कौमार्यवयसे राजपुत्री का त्याग और ध्यान तपस्या का मार्ग अपनाकर उन्होंने उस चिर प्रचलित पशु-पक्षी वध की प्रथा पर आत्मदृष्टान्त में इतना सख्त प्रहार किया कि जिसने गुजरात भर में और गुजरात के प्रभाव वाले दूसरे प्रान्तों में भी वह प्रथा नाम-शेष हो गई और जगह-जगह आज तक चली आने वाली 'पिंजरापोलो' की लोकप्रिय समस्याओं में परिवर्तित हो गई।

भ पार्ष्वनाथ का जीवन-आदर्श कुछ और ही रहा है। उन्होंने एक बार दुर्वासा जैसे सहजकोपी तापस तथा उनके अनुयायियों की नाराजगी का खतरा उठाकर भी एक जलते साप को गीली लकड़ी में बचाने का प्रयत्न किया। फल यह हुआ कि आज भी जैन प्रभाव वाले क्षेत्रों में कोई साप तक को नहीं मारता।

दीर्घ तपस्वी महावीर ने भी एक बार अपनी अहिंसावृत्ति की पूरी साधना का ऐसा ही परिचय दिया। जब जंगल में वेध्यानस्थ लड़े थे एक प्रचण्ड विषधर ने उन्हें डँस लिया, उस समय वे न केवल ध्यान में अचल ही रहे, बल्कि उन्होंने मैत्री-भावना का उस विषधर पर प्रयोग किया, जिसमें वह "अहिंसा-प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः" इस योगसूत्र का जीवित उदाहरण बन गया। अनेक प्रसंगों पर यज्ञयागादि धार्मिक कार्यों में होने वाली हिंसा को तो रोकने का भरसक प्रयत्न वे आजन्म करते ही रहे। ऐसे ही आदर्शों से जैन संस्कृति उत्प्राणित होती आई है और अनेक कठिनाइयों के बीच भी उसने अपने आदर्शों के हृदय को किसी न किसी तरह सभालने का प्रयत्न किया है, जो भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजकीय इतिहास में जीवित है। जब कभी सुयोग मिला तभी त्यागी राजा तथा मंत्री तथा व्यापारी आदि गृहस्थों ने जैन-संस्कृति के अहिंसा, तप और सयम के आदर्शों का अपने ढंग से प्रचार किया है।

संस्कृति का उद्देश्य

संस्कृति मात्र का उद्देश्य है मानवता की भलाई की ओर आगे बढ़ना। यह उद्देश्य तभी वह साध सकती है, जब वह अपने जनक और पोषक राष्ट्र की भलाई में योग देने की ओर सदा अग्रसर रहे। किसी भी संस्कृति के बाह्य अंग केवल अम्युदय के समय ही पनपते हैं और ऐम ही समय वे आकर्षक लगते हैं। पर संस्कृति के हृदय की बात जुदी है। समय आफत का हो या अम्युदय का अनिवार्य आवश्यकता सदा एक-सी बनी रहती है। कोई भी संस्कृति केवल अपने इतिहास और पुरानी यशोगाथाओं के महारे न जीवित रह सकती है और न प्रतिष्ठा पा सकती है, जब तक वह भावी-निर्माण में योग न दे। इस दृष्टांत में भी जैन-संस्कृति पर विचार करना सगत है। हम ऊपर बतला आगे है कि यह संस्कृति भूलतः प्रवृत्ति अर्थात् पुनर्जन्म से छुटकारा पाने की दृष्टि में आविर्भूत हुई। इसके आचार-विचार का मार्ग ढाँचा उसी लक्ष्य के अनुकूल बना है। पर हम यह भी देखते हैं कि आखिर में वह संस्कृति व्यक्ति तक सीमित न रही। उसने विशिष्ट समाज का रूप धारण किया।

निवृत्ति और प्रवृत्ति

समाज कोई भी हो वह एकमात्र निवृत्ति की भूल-भूलैयो पर न जीवित रह सकता है और न वास्तविक निवृत्ति ही साध सकता है। यदि किसी तरह निवृत्ति ही को मानने वाले और सिर्फ प्रवृत्तिचक्र का ही महत्त्व मानने वाले आखिर में उस प्रवृत्ति के तूफान और आंधी में ही फँसकर मर सकते हैं तो वह भी उतना ही सच है कि प्रवृत्ति का आश्रय लिए बिना निवृत्ति हवा का किला ही बन जाता है। ऐतिहासिक और दार्शनिक सत्य यह है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति एक ही मानव कल्याण के सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी बीमार केवल अपथ्य और कुपथ्य से निवृत्ति होकर जीवित नहीं रह सकता। उसे साथ ही साथ पथ्यसेवन करना भी चाहिए। शरीर से दूषित रक्त को निकाल डालना जीवन के लिए अगर जरूरी है तो उतना ही जरूरी उसमें नए रक्त का संचार करना भी है।

निवृत्तिलक्षी प्रवृत्ति

ऋषभ में लेकर आज तक निवृत्तिवासी कहलाने वाली जैन-संस्कृति भी जो किसी न किसी प्रकार जीवित रही है, वह एकमात्र निवृत्ति बल पर नहीं किन्तु कल्याणकारी प्रवृत्ति के सहारे पर। यदि प्रवर्तक-धर्मी ब्राह्मणों ने निवृत्ति मार्ग के सुन्दर तत्वों को अपनाकर एक व्यापक कल्याणकारी संस्कृति का ऐसा निर्माण किया है जो गीता में उज्जीवित होकर आज नए उपयोगी स्वरूप में गांधीजी के द्वारा पुनः अपना संस्करण कर रही है तो निवृत्तिलक्षी जैन-संस्कृति को भी कल्याणामिमुख आवश्यक प्रवृत्तियों का सहारा लेकर ही आज की बदली हुई परिस्थिति में जीना होगा। जैन-संस्कृति में तत्त्वज्ञान और आचार के जो मूल नियम हैं और वह जिन आदर्शों को आज तक पूँजी मानती आई है, उनके आधार पर वह प्रवृत्ति का ऐसा मंगलमय योग साध सकती है, जो सबके लिए अमर हो।

जैन परंपरा में प्रथम स्थान है त्यागियों का, दूसरा स्थान है गृहस्थों का। त्यागियों को जो पाँच महाव्रत धारण करने की आज्ञा है, वह अधिकाधिक सद्गुणों में प्रवृत्ति करने की सद्गुण पोषक प्रवृत्ति के लिए बल पैदा करने की प्राथमिक शर्त मात्र है। हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह आदि दोषों से बिना बचे सद्गुणों में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती और सद्गुण पोषक प्रवृत्ति को बिना जीवन में स्थान दिए हिंसा आदि से बचे रहना भी सर्वथा असंभव है। इस देश में जो दूसरे निवृत्ति पथों की तरह जैन पथ में भी एकमात्र निवृत्ति की एकान्तिक साधना की बात करते हैं, वे उक्तसत्य को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति सार्वभौम महाव्रतों को धारण करने की शक्ति नहीं रखता उसके लिए जैन-परंपरा में अणुव्रतों की सृष्टि करके धीरे-धीरे निवृत्ति की ओर बढ़ने का मार्ग भी रखा है। ऐसे गृहस्थों के लिए हिंसा आदि दोषों से अभ्रम बचने का विधान किया है। उसका मतलब यही है कि गृहस्थ पहले दोषों से बचने का अभ्यास करे। पर साथ ही यह आदेश है कि जिस-जिस दोष को वे दूर करें, उस-उस दोष के विरोधी सद्गुणों को जीवन में स्थान देते जाएँ। हिंसा को दूर करना हो तो प्रेम और आत्मीयता के सद्गुण को जीवन में व्यक्त करना होगा। सत्य बिना बोले और सत्य बोलने का बल बिना पाए, असत्य से निवृत्ति कैसे होगी? परिग्रह और लोभ से बचना हो तो सतोष और त्याग जैसी पोषक प्रवृत्तियों में अपने आपको खपाना होगा। इस बात को ध्यान में रखकर जैन संस्कृति पर यदि आज विचार किया जाए तो आजकल की कसीटी के काल में नीचे लिखी बातें फलित होती हैं—

जैन-वर्ग का कर्तव्य

१ देश में निरक्षरता, बहम और आलस्य व्याप्त है। जहाँ दंखो वहाँ फूट ही फूट है। जराब और दूसरी नशीली चीजें जड़ पकड़ बैठी हैं। दुष्काल, अतिवृष्टि और युद्ध के कारण मानव-जीवन का एकमात्र आधार पशुधन नामशेष हो रहा है। अतएव इस सबंध में विधायक प्रवृत्तियों की ओर सारे त्यागी वर्ग का ध्यान जाना चाहिए, जो वर्ग कुटुम्ब के बंधनों से बरी है, महावीर का आत्मीयता का उद्देश्य लेकर घर से अलग हुआ है, और ऋषभदेव तथा नेमिनाथ के आदर्शों को जीवित रखना चाहता है।

२ देश में गरीबी और बेकारी की कोई सीमा नहीं है। बेती-बाड़ी और उद्योग-धंधे अपने अस्तित्व के लिए बुद्धि, धन, परिश्रम और साहस की अपेक्षा कर रहे हैं। अतएव गृहस्थों का यह धर्म हो जाता है कि वे सम्पत्ति का उपयोग तथा विनियोग राष्ट्र के लिए करें। वह गांधीजी के दृष्टीनिष्ठ के सिद्धांत को अमल में लावे। बुद्धिसंपन्न और साहसिकों का धर्म है कि वे नम्र बनकर ऐसे ही कार्यों में लग जाएँ, जो राष्ट्र के लिए विधायक हैं। यह विधायक कार्यक्रम उपेक्षणीय नहीं है। असल में वह

कार्यक्रम जैन-संस्कृति का जीवन्त अंग है। दलितों और अस्पृष्यों को भाई की तरह बिना अपनाग कौन यह कह सकेगा कि मैं जैन हूँ। खादी और ऐसे दूसरे उद्योग जो अधिक से अधिक अहिंसा के नजदीक हैं और एकमात्र आत्मोपम्य एवं अपरिग्रह धर्म के पोषक हैं, उनको उत्तेजना दिए बिना कौन कह सकेगा कि मैं अहिंसा का उपासक हूँ? अतएव उपसंहार में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैन लोग, निरर्थक आडम्बरों और शक्ति के अपव्ययकारी प्रसंगों में अपनी संस्कृति सुरक्षित है, यह भ्रम छोड़कर जैन संस्कृति के हृदय की रक्षा का प्रयत्न करें।

संस्कृति का संकेत

संस्कृति मात्र का संकेत लोभ और मोह का घटाने व निर्मूल करने का है, न कि प्रवृत्ति को निर्मूल करने का। वही प्रवृत्ति त्याज्य है जो आसक्ति के बिना कभी संभव ही नहीं जैसे कामाचार व वैयक्तिक परिग्रह आदि। जो प्रवृत्तियाँ समाज का धारण, पोषण विकसन करने वाली हैं, व आसक्तिपूर्वक और आसक्ति के मित्र भी संभव हैं अतएव संस्कृति आसक्ति के त्यागमात्र का संकेत करती है।

महावीर वाणी

धर्म

धम्मो मगल मुक्क ट्ठ, अहिंसा सज्जमो तथो।

देवा वि त नमससि जस्स धम्मो सया मणो॥

धर्म उत्कण्ठ मगल है। वह अहिंसा-मयम-न्य रूप है। जिस साधक का मन सदा 'उक्त धर्म' में रमण करता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

एमा धम्म पडिमा, ज से आया पज्जवजाए।

धर्म ही एक एमा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है।

अहिंसा

एव तु नाणियो सार, ज न हिंसइ किञ्चन।

किमी भी प्राणी को हिंसा न करना ही जानी जान का सार है।

समया सज्ज भूएसु, ससुमित्तसु वा जणे।

शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों पर समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है।

सज्जे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जउ।

सभी जीव जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता।

सत्य

त सज्ज तु मगव।

वह सत्य ही भगवान है

सज्ज लोकास्मि सार भूय गम्भीर तर महासमुदाओ।

इस लोक में सत्य ही सार तत्व है। यह महासमुद्र में भी अधिक गम्भीर है।

सुद्धो लोको मणेज्ज अलिय।

मनुष्य लोभ में प्रेरित होकर झूठ बोलता है।

मैं जैन-संस्कृति हूँ

श्री डॉ नरेन्द्र मानावत, एम ए, पी एच डी

मैं जैन-संस्कृति हूँ। विरोधी परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ। मैंने समन्वय का वातावरण बनाकर अपने जीवन का विकास किया। मैं स्वयं ही नहीं जीना चाहती, दूसरों को जीविन रखने का भी प्रयत्न करती हूँ।

मैं पूर्ण अहिंसक हूँ। हिंसा के विरुद्ध मैंने सर्वप्रथम आवाज बुलन्द की। यज्ञों में बलि होने वाले मूक पशुओं का क्रन्दन मुझ से न सुना गया न देखा गया। मैंने भावयज्ञ की कल्पना की। उसकी वेदी पर अपने असत्य, अहंकार, अह और मूर्च्छा को बलिदान कर मैं आनन्दित हो उठी। मैं शारीरिक हिंसा का जितना विरोध करती हूँ उतना ही विरोध मानसिक हिंसा का भी। आज मानसिक हिंसा ने मसार को जितना त्रस्त, सतप्त एवं अशांत बनाया है उतना पहले कभी नहीं। इसीलिए मैं अनेकांत की बात करती हूँ। एक वस्तु को अनेक दृष्टियों में देखती हूँ। एक कोष को दूसरे कोष में मिलाती हूँ। मैं विचारों का त्रिभुज बनाती हूँ। चिन्तकों को विचार-सहिष्णुता के घरातल पर ला खड़ा करती हूँ। शारीरिक हिंसा की दवा मेरे लिए अहिंसा है तो मानसिक हिंसा की दवा मेरे लिए अनेकांत है। अहिंसा मेरा हृदय है, अनेकान्त मेरा मस्तष्क।

मैं मानव-केन्द्रित हूँ। मानव की परमात्म शक्ति में पूर्ण आस्था रखती हूँ। जो मुझे मसार में विरत मानते हैं, वे गलती करते हैं। मैं निर्वृत्त प्रवृत्ति के दोनों छोरों को मिलाती हूँ। प्रवृत्ति का शोधन करती हूँ। जो मुझे कायर कहते हैं वे भ्रमित हैं, मैं वीरता की सीमा निश्चिन करती हूँ। यो क्षमा मेरा जीवन है पर मेरी क्षमा विवशता नहीं लाचारी नहीं, कमजोरी नहीं, वह पूर्ण क्षमतावान और शक्ति संपन्न है। शक्ति पर समय, बल पर नियंत्रण और आत्मा पर अनुशासन—यही तो मेरा जीवन का परिधान है। मैं क्रोध को क्षमा में पानी बना देती हूँ, मान को विनय से झुका देती हूँ, माया को सरलता में अधीन कर लेती हूँ और लोभ को सतोष में जीत लेती हूँ। मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं करती। समग्र रूप में मैं मानवता की पुजारिन हूँ।

मैं कर्मनिष्ठ एवं पुरुषार्थमयी हूँ। हाथ पर हाथ धरे मैं किसी अलौकिक शक्ति का अपने स्वार्थ-सहयोग के लिए आह्वान नहीं करती। मैं सबको कर्म करने की प्रेरणा देती हूँ। सत्कर्मों को प्यार करती हूँ। दुष्कर्मों को ठुकरा देती हूँ। मैं अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया हूँ। प्रार्थना भी करती हूँ पर कुछ पान के लिए नहीं—अपने पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए, अपने प्रयत्न को गति देने के लिए। जब मेरा पुरुषार्थ जाग पड़ता है तब मैं कर्मकर्म में पर हो जाती हूँ। परमात्मा बन जाती हूँ।

मैं आराधिका हूँ। सम्यक्-दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य की आराधना करती हूँ। जो कुछ देखती हूँ निर्मल दृष्टि में, जो कुछ जानती हूँ पवित्र श्रद्धा से और दानों (दर्शन-ज्ञान) को विषय बनाती हूँ चारित्र्य का, आचार का। मैं ज्ञान की मुई में चारित्र्य का धागा पिरोती हूँ—

ताकि मुई गुंथे नहीं, किसी को चुभे नहीं—

मोक्ष का अधिकारी

मोक्ष का अधिकारी कौन? जिसके अन्तर में मुमुक्षा—मुक्ति पान की इच्छा लगी हो।

कषाय में मुक्ति

विकारों से मुक्ति

परिग्रह से मुक्ति

इन तीनों से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाला ही मोक्ष का अधिकारी है।

—आचार्य श्री आनन्द ऋषि

श्रमण संस्कृति : मूल बिन्दु

उपाचार्य श्री देवन्द्र मुनि

संस्कृति एक चिंतन

संस्कृति एक ऐसा विराट तत्व है जिसमें सभी कुछ समाविष्ट हो जाता है। मानव जीवन के ज्ञान, भाव और कर्म ये तीन पक्ष हैं, जिसे दूसरे शब्दों में बुद्धि हृदय और व्यवहार कहा जा सकता है। इन तीनों तत्वों का जब पूर्ण सामंजस्य होता है, तब संस्कृति होती है। प्रबुद्ध विचारको ने संस्कृति के चार तत्व माने हैं (१) तत्त्वज्ञान, (२) नीति, (३) विज्ञान और (४) कला। इन चारों तत्वों में सभी कुछ समाविष्ट हो जाता है। एक लेखक ने विज्ञान, दर्शन, धर्म और संस्कृति का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बाहर की ओर देखना विज्ञान है, अन्दर की ओर देखना दर्शन है और ऊपर की ओर देखना धर्म है, किन्तु संस्कृति में धर्म, दर्शन और विज्ञान इन तीनों का पूर्ण सामंजस्य है अर्थात् संस्कृति में धर्म भी है, दर्शन भी है, विज्ञान भी है और कला भी है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो संस्कृति जीवन का सार है।

धर्म, दर्शन, साहित्य और कला ये सभी तत्व मानव जीवन के विकास के श्रेष्ठ फल हैं। मानव जीवन के प्रयत्नों की उत्कृष्ट उपलब्धि है। संस्कृति राजनीति और अर्थ नीति को पचाकर विराट मनस्त्व को जन्म देती है। यदि राजनीति और अर्थनीति पक्ष की साधना है तो संस्कृति साध्य है। बौद्धिक प्यास को शान्त करने हेतु जो कार्य मानव करता है, वे कार्य सांस्कृतिक कार्य कहलाते हैं। मानव अपनी बुद्धि में विचार और कार्य के क्षेत्र में जो सृजन करता है वह संस्कृति है। पाण्डित्य विचारक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा- 'विश्व के सर्वोच्च कथनों और विचारों का ज्ञान ही सच्ची संस्कृति है।' संस्कृति अदृश्य जीवन तत्वों की भाँति कुछ रहस्यमय और दुर्बोध है। वह ठीक-ठीक शब्दों की पकड़ में नहीं आती, तथापि इतना कहा जा सकता है कि संस्कृति किसी जाति या देश की आत्मा है। इससे उसके सब संस्कारों का बोध हो जाता है, जिसके महारे वह सामूहिक या सामाजिक जीवन का निर्माण करता है। डाक्टर भगवान दाम ने संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार की है-मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्यक्ष कृति संस्कृति का अंग बनती है। इसमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन सभी ज्ञान विज्ञानों तथा कलाओं सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं एवं प्रथाओं का समावेश होता है।

संस्कृति एक अविरोधी तत्व है, जो विरोध को नष्ट कर प्रेम का सुनहरा वानावरण निर्माण करता है। नाना प्रकार की धर्म साधना कलात्मक प्रयत्न, योग मूलक अनुभूति और तर्क मूलक कल्पना शक्ति से मानव जिस विराट सत्य को अधिगत करता है, वह संस्कृति है। संस्कृति एक प्रकार से विजय यात्रा है, असन् सत् की ओर, अघकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ने का उपक्रम है।

गभीर विचारक माने गुरुजी ने लिखा है-जो संस्कृति महान होती है, वह दूसरी संस्कृति को भय नहीं देती, बल्कि उसे साथ लेकर पवित्रता देती है। गंगा की गरिमा इमी में है कि वह दूसरे के प्रवाह को अपने में मिला लेती है इसी कारण वह पवित्र, स्वच्छ और आदरणीय कही जा सकती है। लोको में वही संस्कृति आदर के योग्य होती है, जो विभिन्न धाराओं को साथ लेकर चलती है।

संस्कृति एक सुन्दर सरिता के समान है, जो सदा प्रवाहित होती रहती है। सरिता के प्रवाह को बाँध देने पर सरिता, सरिता नहीं रहती। वह तो बाँध बन जाता है। इसी तरह संस्कृति जो जन-जन के मन में धुल-धिल चुकी है, उसे राष्ट्र की सीमा में सीमित करना उचित नहीं है। संस्कृति रूपी सरिता को एक सीमा में आबद्ध करना मानव की भूल है। सरिता की तरह संस्कृति का प्राणतन्त्र भी उसका प्रवाह है। संस्कृति का अर्थ है प्रतिपल प्रशिक्षण विकास की ओर बढ़ना। संस्कृति विचार, आदर्श भावना और संस्कार-प्रवाह का एक सुमगठित और सुस्थिर संस्थान है जो मानव को सहज ही पूर्वजों से प्राप्त होता है।

सच्ची संस्कृति भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों को एक सूत्र में गूँथती है। इसमें पर्व और नूतन का मेल है। कितने ही

यक्ति अतीत के भक्त होते हैं। वे उसे ही अच्छा मानकर रुक जाते हैं। किन्तु भूतकाल के गुणधाम तत्वों को ही ग्रहण कर आगे बढ़ना चाहिए। भूतकाल जीवन को तभी शक्ति प्रदान करता है, जब तक उसमें ग्रहण तत्त्व रहता है। भूतकाल वर्तमान का साध बन कर ही भविष्य के लिए विशेष उपयोगी बनता है। कितने ही व्यक्तियों के मन में अतीत के प्रति उद्वेग का भाव रहता है। उन्हें भी स्मरण रखना चाहिए कि जीवन एक वृक्ष की भाँति है, वृक्ष को रस ग्रहण करने के लिए जड़ों की सहायता लेनी पड़ती है। जड़े भूमि में छिपी रहने पर भी वे वृक्ष को हरा-भरा रखती हैं। जिन वृक्ष की जड़े नष्ट हो गई हैं, वह वृक्ष हरा-भरा और स्थिर नहीं रह सकता, अतएव बुद्धिमत्ता यह है कि अतीत के गुणों को ग्रहण कर नवीन उत्साह के साथ वर्तमान के जीवन को बनाना चाहिए, भविष्य के जीवन विकास के लिए। इस प्रकार पुरातन और नूतन का मेल ही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। शरीर की संस्कृति को समुज्ज्वल बनाने के लिए शील की अत्यधिक आवश्यकता है। शील मानव और पशु में अन्तर करने वाला एक भेदक तत्त्व है। शील मानव का वह परीक्षण प्रस्तर है, जिस पर खरे और लोटेपन की परीक्षा होती है। शील मानव-जीवन के विकास का मूल आधार है। शील ने मानव मन की उद्दाम वृत्तियों को सम्यमित किया। शील शब्द अनेक अर्थों में विश्व के विभिन्न साहित्य में व्यवहृत हुआ है। ग्रीक संस्कृति में वह पंच महाव्रत के रूप में प्रसिद्ध है, 'वैदिक संस्कृति में वह यम के रूप में प्रतिष्ठित है' और बौद्ध संस्कृति में पंचशील के रूप में विख्यात है। इस प्रकार महाव्रत, यम और शील मानव जीवन के विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। शील हमारी संस्कृति का सबध अतीत काल से रहा है। शील धूम्य संस्कृति संस्कृति नहीं, किन्तु विकृति है।

संस्कृति और सम्यता

संस्कृति और सम्यता ये दोनों एक-वही हैं, किन्तु पृथक् हैं। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर (Culture) कहा जाता है, और सम्यता को अँग्रेजी में सिविलिजेशन (Civilization) कहा जाता है। संस्कृति अन्तर्करण है तो सम्यता शरीर है। संस्कृति अपने को सम्यता के द्वारा व्यक्त करती है। संस्कृति वह साँचा है जिसमें समाज के विचार ढलते हैं, वह बिन्दु है जहाँ से जीवन की समस्याएँ देखी जाती हैं। समाज-जीवन के शरीर को लेकर जिन बह्माचारों की सृष्टि हुई है, मानव-मन की बाह्य प्रवृत्ति मूलक प्रेरणाओं का जो विकास हुआ वह सम्यता है और अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों से जो कुछ भी निर्माण हुआ है, वह संस्कृति है। दीपक की लौ सम्यता है उसके अन्दर में भरा हुआ स्नेह संस्कृति है। सम्यता जीवन का रूप है और संस्कृति उसका सौन्दर्य है, जो रूप से भिन्न भी है और अभिन्न भी—जो उसके पीछे में झाँकता है और जीवन के अवगुण्डन से भी बाहर फूट पड़ता है, परन्तु वस्तुतः वह अन्तर में समाया हुआ है। एतदर्थ संस्कृति जीवन तत्वों की तरह रहस्यमय और दुर्बोध है। वह किसी जाति और देश की आत्मा है। संस्कृति की अपेक्षा सम्यता जल्दी बनती और बिगड़ती है उसका अनुकरण भी शीघ्र किया जा सकता है, किन्तु संस्कृति न पतलून पहनने से बदलती है और न धोती पहनने से, वह तो चिचारों के रंग से बनती है, बिगड़ती है और बदलती है। जीवन के जिस क्षेत्र में मानव के शारीरिक सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, उसके विकास को सम्यता कहते हैं और जहाँ पर मन और आत्मा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है, उन प्रयत्नों को हम संस्कृति के नाम से पुकारते हैं।

डॉक्टर बीजनाथ पुरी सम्यता और संस्कृति के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—संस्कृति आभ्यन्तर है और सम्यता बाह्य है। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है, पर सम्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का सबध निश्चय ही धार्मिक विश्वास है और सम्यता सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से बँधी हुई है। एक दूसरे विद्वान ने लिखा है—सम्यता मनुष्य के मनोविकारों की द्योतक है, संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। सम्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जाने का संकेत करती है, संस्कृति उसकी आन्तरिक और मानसिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होती है।

१ अहिंससञ्च व अतेजस्य च

तत्तो य वम्भ च अपरिग्रह च।

पठिष्वजिज्ञया पथ महम्भवाणि

वरिज्ज वम्भ जिज्ञासिष्व विडा—उत्तराध्यायन २१/१२

२ अहिंसासत्यास्तयज्ञश्चैवपरिग्रहा यमा।—योगदर्शन २/३०

पाश्चात्य विद्वान टाइलर मय्यता और सस्कृति को एक दूसरे का पर्यायवाची मानता है। वह सस्कृति के लिए सम्यता व परंपरा शब्द का भी प्रयोग करता है। प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी इसमें विपरीत सस्कृति शब्द का प्रयोग करना पसन्द नहीं करता, अपितु वह सम्यता शब्द का प्रयोग करना पसन्द करता है। किसी अन्य विद्वान न भी कहा है कि सम्यता किसी सस्कृति की चरमावस्था होती है। हर सस्कृति की अपनी सम्यता होती है। सम्यता सस्कृति की अनिवार्य परिणति है। सस्कृति विस्तार है तो सम्यता कठोर स्थिरता है।

सस्कृति को भौतिक और आध्यात्मिक इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। भौतिकवादी सस्कृति का सम्यता कहने है। इसमें भवन, असन, वसन, वाहन आदि समस्त भौतिक साधन आ जाते हैं। कला का संबंध इसी में है। कला मानवीय जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। सस्कृति को मन और प्राण कहा जाए तो कला उसका शरीर है। सस्कृति की इसलिए आवश्यकता है कि भविष्य के विचारों की दामनी में मानव की रक्षा हो और कला इसलिए आवश्यक है कि कुरूपता में बचा जाए। कला की उपासना बिलास के लिए नहीं, विकास के लिए होनी चाहिए।

भौतिकवादी सस्कृति का प्रचार पाश्चात्य देशों में अधिक हुआ और आध्यात्मवादी सस्कृति का प्रचार भारतवर्ष में। यही कारण है कि पाश्चात्य दशवामी सम्यता को अधिक प्रधानता देने है और पौर्वात्य सस्कृति को। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि यूरोप में चीजों का इस दृष्टि से देखा जाता है कि वह धनोपार्जन में कहां तक सहायक होगी। भारत में यह परस्व की जाती है कि इसमें मोक्ष लाभ होगा या नहीं। न हर यूरोपियन लोभी है, न हर भारतीय मुमुक्षु, परन्तु इन दोनों दृष्टियों की प्रधानता अस्वीकार नहीं की जा सकती। भारतीय आदर्शवादी है तो यूरोपियन या अमरीकन व्यवहारवादी और वस्तुस्थिति दृष्टा है। पाश्चात्य देशों का लक्ष्य इहलोक है तो पौर्वात्यो का लक्ष्य परलोक है। जहाँ पर दोनों के मध्य में इतना अन्तर है, वहाँ साधनों में भेद होगा ही। एक स्थान पर सग्रह का आश्रय है तो दूसरे स्थान का त्याग का। एक स्थान पर धर्म मिहामन का दरबारी हागा तो दूसरे स्थान पर मुकुट लंगोटी को नमस्कार करेगा। दोनों देशों के आचार-विचार में, रहन-सहन में शिक्षा-दीक्षा में साहित्य और कला में, आकाश-पानाल का अन्तर हाना स्वाभाविक है।

तत्पर्य यह है कि पाश्चात्य सस्कृति जड़ प्रधान है और पौर्वात्य सस्कृति चेतन प्रधान है। पौर्वात्य सस्कृति का केन्द्र बिन्दु आत्मा रहा है। उन्होंने आत्मा के चिन्तन मनन और निदिध्यासन पर अधिक बल दिया। भारतीय चिन्तन का मुख्य लक्ष्य आत्मा को खोज करना रहा है। इसी कारण भारतीय आचार व नीतिशास्त्र न भी ऐसी ही आचार-प्रणालिका निर्माण की जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्म-शुद्धि या आत्म विकास में सहाय्यगी हो, किन्तु पाश्चात्य देशों में इस प्रकार आत्म-विषयक स्फूर्तिजन्मा का अभाव है। वहाँ पर भौतिक तत्त्व की इतनी अधिक प्रधानता है कि आत्म तत्त्व उपेक्षणीय बन गया है। पौर्वात्य सस्कृति का झुकाव मुख्यतः त्याग, वैराग्य आत्मानुशासन की ओर रहा है, तो पश्चात्य सस्कृति का झुकाव भौतिक सुख समृद्धि की ओर। पौर्वात्य सस्कृति साधक को प्रतिफल, प्रतिक्षण आत्म निरीक्षण, आत्मशोधन एवं परमात्म पद की उपलब्धि के लिए उत्प्रेरित करती है, आत्मानुशासन समय और सदाचार का पुनीत पाठ पढ़ाती है। पालन में झूलने वाले नवजान शिशुओं का भी—“शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजोऽसि, ससारमायापरिर्वाजितोऽसि” की लोभ्या सुनाकर आध्यात्मिक उच्च स्तर अकुरित किए जाते हैं। यहाँ पर ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्य’ तथा ‘आत्मा तु मुण्येव’ ‘आत्मा को देखना चाहिए आत्मा का मनन अनुसंधान करना चाहिए’ के स्वर निरंतर मुखरित होते रहे हैं। जबकि पाश्चात्य सस्कृति नित्य नए भौतिक अनुसंधान, सुख समृद्धि की अमित लालसा एवं आधिभौतिक समृद्धि की प्रतिस्पर्धा में ही मानव को बेतहाशा दौड़ाती रही है। उन्होंने प्रकृति और परमाणु पर अपना अध्यवसाय केन्द्रित कर उनका विश्लेषण किया, विज्ञान के क्षेत्र में तग-तग चमत्कार पूर्ण प्रयोग किए। आज सर्वत्र विज्ञान की गूँज है। विज्ञान अपनी अभिनव चमत्कृतियों में मानव को आश्चर्यचकित कर रहा है वही मानव जीवन का स्वर्णिम पथ हो। इतिहास, गणित भूगोल, भूगर्भ पदार्थ, कला कृषि, शिक्षा, मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान, आणविक शास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान के अद्भुत प्रभाव में मानव प्रभावित है। विज्ञान की प्रगति के निरन्तर अध्याय जुड़ते जा रहे हैं।

विज्ञान की प्रगति सम्यता की प्रगति है। सम्यता शरीर का गुण है। विज्ञान की सभी सवाएँ शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। विज्ञान ने आत्मा के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया है, यही कारण है कि सम्यता का चरमो विकास होने पर भी वह मानव के लिए बरदान नहीं अपितु अभिशाप ही सिद्ध हो रही है। वह विश्व के भाग्य विधाताओं के लिए चिन्ता का कारण

बन गई है, अतः उस पर सस्कृति के नकेल की आवश्यकता है। जहाँ पर सस्कृति रहती है वहाँ पर सम्यता रहती ही है, किन्तु जहाँ सम्यता रहती है वहाँ सस्कृति अनिवार्य रूप से रहे यह आवश्यक नहीं है। सस्कृत व्यक्ति सम्य होता ही है पर सम्य व्यक्ति मस्कृत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रावण परम विद्वान् था, शक्तिशाली भी था, उसने विद्या और शक्ति का दुरुपयोग किया इसलिये वह 'राक्षस' कहलाया। आज ससार में विद्या की कमी नहीं है शक्ति की भी कमी नहीं है, बल्कि पूर्वकाल में अधिक वृद्धि हुई है, इन सभी की वृद्धि का अर्थ है केवल सम्यता की वृद्धि। जब सस्कृति की वृद्धि नहीं होती, केवल सम्यता की ही वृद्धि होती है तब वह मानव जाति को खतरे में डाल देती है, अतः पौर्वात्य सस्कृति में सम्यता सस्कृति की बेरी बनकर रही है। सस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। मास्कृतिक कार्य लघुबीज के समान होते हैं, किन्तु वह बीज ही बड़ा वृक्ष बन जाता है, कल्पवृक्ष की तरह फल देने वाला होता है। जीवन की उन्नति और विकास के लिए सस्कृति की आवश्यकता है उनसे कम महत्व सस्कृति का नहीं है। दोनों ही एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं है। जो विचारक है वे दोनों की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। वस्तुतः उन्नति का यही राजमार्ग है। आत्मा को भूलकर शरीर की रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है। सस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। वह जीवन वृक्ष का सर्वाधन करने वाला मधुर रस है।

भारतीय सस्कृति

वस्तुतः सस्कृति सार्वदेशिक होती है। परन्तु विशिष्ट गुणों के आरोप से उसका रूप देशिक और राष्ट्रीय होता है। देश भेद की दृष्टि से अनेक मानव हैं और उनकी अनेक सस्कृतियाँ हैं। यहाँ नानान्व अनिवार्य है वह नानान्व मानव जीवन की झलक नहीं किन्तु सजावट है। देश काल की भीमा में सीमित मानव का घनिष्ठ सम्बन्ध किसी एक सस्कृति से ही संभव है। वही सस्कृति हमारे मन में विचारों में रमी रहती है, वही हमारे जीवन का मस्कार करती है। विश्व में लाखों करोड़ों स्त्रियाँ और पुरुष हैं, किन्तु जो हमारे माता पिता हैं उन्हीं के गुण हमारे में आते हैं हम उन्हीं गुणों को अपनाते हैं। वैसे ही सस्कृति का भी सम्बन्ध है। वह मन्चे अर्थों में हमारी धात्री है। एक सस्कृति में निष्ठा रखने का अर्थ विचारों को मकुचित करना नहीं है, किन्तु बात यह है कि यदि हम एक सस्कृति के मर्म को समझ जायें तो अन्य सस्कृतियों के रहस्य को भी सहज व सरल रूप में समझ सकेंगे। अपने केन्द्र की उन्नति ही बाह्य विकास की नींव है। कहावत भी है 'घर खीर तो बाहर भी खीर, घर में एकादशी तो बाहर भी सूता।' जब हमारी एक सस्कृति में निष्ठा पक्की होगी तो हमारे मन की परिधि विस्तृत होगी, हमारा हृदय विराट् और विशाल होगा।

भारतीय सस्कृति का उच्चारण करते ही भारत देश की सस्कृति ऐसा भान सबके अन्तर्मानस में होने लगता है। इसका कारण यही है कि हम उस स्थान की सदा से मोचने लगते हैं, किन्तु भारतीय सस्कृति का अर्थ है प्रकाश के मार्ग में अनुष्ठान करने से प्राप्त होने वाली मस्कार सपन्नता। भारत, भा-प्रकाश में या प्रकाश के मार्ग में, रत—दत्तचित होकर अनुष्ठान करने से जो मस्कार सपन्नता मानव के मन में बढ़ती है वह भारतीय सस्कृति है। आन्तरिक स्वरूप की दृष्टि से भारतीय सस्कृति सार्वदेशिक है किन्तु कतिपय आदर्शों एवं विशिष्टताओं पर अधिक बल देने से उसका बाह्य रूप भी है। अपने दीर्घ अनुभव, तप पूत ज्ञान और सूक्ष्म चिन्तन के द्वारा भारत के आत्मदर्शी ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आत्म साक्षात्कार ही मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है।

भारतीय सस्कृति खड़ी भूमि है पर उसका सिर आकाश की ओर उठा हुआ है। मानव चलता जमीन पर है पर वह देखता है आगे या ऊपर की ओर वैसे ही भारतीय सस्कृति का उपासक अन्य सामरिक कार्य करता हुआ भी अपनी दृष्टि आत्मा की ओर रखेगा। वह कमल की तरह कीचड़ में पैदा होकर के भी उसमें निर्लिप्त रहेगा।

मानव समाज में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं—(१) केन्द्रोन्मुखी और (२) वृत्तोन्मुखी। पहली प्रवृत्ति में परिधि से केन्द्र की ओर जाया जाता है कही भी रहे किन्तु केन्द्र से बंधा रहता है, वह केन्द्र में ही ध्यानस्थ रहता है। दूसरी प्रवृत्ति में केन्द्र से परिधि की ओर बढ़ा जाता है। भारतीय सस्कृति केन्द्रोन्मुखी है। वह जगत में रहकर के भी आदर्शोन्मुखी है। बाहर में रहकर भी अन्तस्थ और आत्मस्थ है। इसके विपरीत पाश्चात्य सस्कृति वृत्तोन्मुखी है, बाह्य प्रसांगी है, वह केन्द्र से बाहर की ओर जाती है, केन्द्र से दूर फैलने की ओर उसकी प्रवृत्ति है। इन दो प्रवृत्तियों में ही दो सस्कृतियों का जन्म हुआ, एक त्याग की ओर बढ़ी और दूसरी

भोग की ओर। भारतीय सस्कृति का आदर्श राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और गांधी है। राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्मयोग, महावीर की सर्वभूत हितकारी अहिंसा और अनेकान्त, बुद्ध की करुणा गांधी की धर्मानुप्राणित राजनीति और सत्य का प्रयोग ही भारतीय सस्कृति है।

‘दयता, दीयता दम्पताम्’ इस एक सूत्र में ही भारतीय सस्कृति का सम्पूर्ण सार आ जाता है। दया, दान और दमन ही भारतीय सस्कृति का मूल है। मानव की क्रूर वृत्ति को नष्ट करने के लिए दया की आवश्यकता है, सग्रह वृत्ति को मिटाने के लिए दान की जरूरत है और भोग के उपशान्ति हेतु दमन आवश्यक है। वेद दान का, बुद्ध दया का और जिन दमन का प्रतीक है।

भारतीय सस्कृति की अनेक विशेषताएँ हैं जो अन्य सस्कृतियों से इस सस्कृति को पृथक् करती हैं। विश्व की समस्त प्राचीन सस्कृतियों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रत्येक सस्कृति में भारतीय सस्कृति के बीज समिहित मिलते हैं। मिस्र, असीरिया, ईरान, बेबीलोनिया, चीन और रोम की सस्कृति बहुत पुरानी मानी जाती है, किन्तु इन देशों में प्राप्त पुरातत्त्व सामग्री में भारतीय सस्कृति का व्यापक और प्रमुख प्रभाव परिलक्षित होता है। इन सस्कृतियों में कितनी ही सस्कृतियों का आज अस्तित्व नहीं है, वे विनष्ट हो चुकी हैं पर भारतीय सस्कृति आज भी जीवित है। वेद, उपनिषद्, आगम और त्रि पटक ने जो अध्यात्म धारा प्रवाहित की थी, वह आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। विदेशियों ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किये किन्तु वे भारतीय सस्कृति के मूल तत्वों को नष्ट नहीं कर सके। डाक्टर बैजनाथपरी के शब्दों में कहा जाय तो ‘भारतीय सस्कृति आदि काल से ही यह एक शिक्षा के रूप में अविचल रही है। अन्य सस्कृति थपेड़ों ने इस पर आघात किया पर वे इसके मूल स्वरूप को नहीं बदल सके। वे अपने प्रवाह के कुछ अंश इस शिला पर छोड़ गये जिसको इसने सहर्ष ग्रहण किया। भारतीय सस्कृति के मूल तत्व को किसी भी रूप में न तो परिवर्तित कर सके और न ही छति ही पहुँचा सके। यह सस्कृति अविचल शिला के रूप में बड़ी रही और इसका आज भी वही रूप देखते हैं जो पहले था।’ सारांश यह है कि विदेशी आक्रमणों के झझावालों में भी भारतीय सस्कृति का अलखंड दीप सदा जलता रहा। कोई भी शक्ति उस दीप को बुझा नहीं सकी।

जिसे हम भारतीय सस्कृति कहते हैं वह आदि से अन्त तक न आयों की रचना है और न द्विडों का प्रयत्न, अपितु उसके भीतर अनेक जातियों का अंशदान है। यह सस्कृति रसायन की प्रक्रिया से तैयार की हुई है जिसके अंदर अनेक औषधियों का रस मिला हुआ है। यहाँ आर्य, अनार्य, ग्रीक, शक, कुषण, हूण, यूनानी, पारसी, गोड आदि विभिन्न जातियों के विचारों का समिश्रण हुआ है किन्तु वे विचार पयपानीवत् इस प्रकार घुलमिल गये हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार पृथक् नहीं किया जा सकता। आत्मीयता यह भारतीय सस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के अतिरिक्त किसी भी देश की सस्कृति में यह विशेषता नहीं है। बहुत दिनों पूर्व जर्मन तत्त्व वेत्ता पॉल ड्युनेन भारत आये थे। जब वे अपने देश लौटने लगे तो बम्बई में आयोजित अपने एक बिदाई समारोह में भारतवासियों के आतिथ्य, औदार्य की प्रशंसा करने हुए उन्होंने कहा कि बाइबिल में हमने पढ़ा था कि अपने पड़ोसी को अपना ही समझना चाहिए। उसे पढ़कर मैं सोचा करता था कि पराये को अपना क्यों समझा जाय इसका हेतु क्या है? सारी बाइबिल में मुझे इस का हेतु नहीं मिला, भारत आने पर आत्मा की एकता का अनुभव मैंने उसी प्रकार किया जैसा कि उपनिषदों में पढ़ा था।

आत्मीयता से भारतीय जनता ने किस नहीं मोहा? जो आया, उसे अपना लिया। ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ का स्वर भारतीय सस्कृति का शाश्वत स्वर है, इसलिए यहाँ क्षुद्र स्वार्थों की जगह परार्थ और परमार्थ की मदाकिनी बही है।

भारत में जन्म लेने वालों का आचरण और व्यवहार इतना निर्मल और पवित्र है कि उनके पावन चरित्र की छाप प्रत्येक व्यक्ति पर गिरी एतदर्थ ही आचार्य मनु ने कहा—

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व-स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥

१ विशेष लेखक की पुस्तक सस्कृति के अन्वय में देखें।

सम्मेलन-पत्रिका सांस्कृतिक के अन्वय विशेषांक पृ १८ मनुस्मृति।

भगवत्कर्ष ने भौतिकवाद की अपेक्षा आत्मवाद पर अधिक बल दिया है। यहाँ के दार्शनिकों, मनीषियों और तीर्थंकरों का क्लृप्त आत्मा की ओर रहा है। उनकी चिन्तन-धारा का केन्द्र बिन्दु आत्मा है। आत्म-विजय के अभाव में विश्व-विजय शांति प्रदाता नहीं है। एतदर्थ ही भगवान महावीर ने कहा एक व्यक्ति हजारों लाखों योद्धाओं का समराङ्गण में परास्त कर सकता है, फिर भी उसकी वास्तविक विजय नहीं है। वास्तविक विजय तो आत्म विजय करने में है^१। भगवान महावीर के चिन्तन की यही प्रतिध्वनि शाक्यपुत्र तथागत की वाणी में मुखरित हुई है^२, और कर्म योगी श्री कृष्ण ने भी कुक्षेत्र के मैदान में यही कहा—तुम दूसरे शत्रुओं को जीत कर अपना भला नहीं कर सकते। अपनी आत्मा को जीतकर उसका उद्धार करके ही तुम अपना उद्धार कर सकते हो—उद्धरेदात्मनात्मानम्^३। अनन्तकाल से आत्मा को जिन आंतरिक शत्रुओं में घेर रखा है जिसके कारण आत्मा की ज्ञान ज्योति धुंधली हो गई है उन शत्रुओं को परास्त करना ही सही विजय है और इसी पर भारतीय संस्कृति ने बल दिया है।

संस्कृति की तीन धाराएँ

भारतीय संस्कृति एक होते हुए भी तीन धाराओं में प्रवाहित हुई है। एक ही धारा तीन रूपों में विभक्त हुई है जिसे वैदिक, जैन और बौद्ध धारा कहा गया है, तथापि अपन मूल रूप में उसके दो ही रूप स्पष्ट परिलक्षित होते हैं जिसे हम श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के नाम से सम्बोधित करते हैं। ब्राह्मण संस्कृति का मूल आधार वेद रहा है। वेदों में जो कुछ भी आदेश और उपदेश उपलब्ध होते हैं उन्हीं के अनुसार जिस परम्परा ने अपने जीवन-यापन की पद्धति का निर्माण किया वह परम्परा ब्राह्मण संस्कृति कहलाई और जिस परम्परा ने वेदों को प्रामाणिक न मानकर समस्त की साधना पर अधिक बल दिया वह श्रमण संस्कृति कहलाई। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति का मिलाजुला रूप ही भारतीय संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति में अत्यधिक विरोध रहा, महाभाष्यकार पतंजलि ने अहिंसाकूल एव गो-व्याघ्र जैसे शाश्वत विरोध का उल्लेख किया^४।

आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने ग्रंथ में इसी बात का समर्थन किया है^५ तथापि यह स्पष्ट है कि एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति पर अवश्य ही पड़ा है और वे एक दूसरे से प्रभावित रही हैं। आचार-भेद और विचार-भेद होने पर भी उनमें कुछ समानता भी रही हुई है। वैदिक परम्परा में मूल में एक धारा होने पर भी न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा जैसी उपधाराएँ समय समय पर मुख्य धारा से फूटती रही हैं। इधर श्रमण संस्कृति में भी जैन और बौद्ध धाराओं के अनेक भेद प्रभेद प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं जैसे जैन परम्परा में श्वेताम्बर और दिगम्बर, तथा बौद्ध परम्परा में हीनयान और महायान। इस प्रकार ये धाराएँ पृथक्-पृथक् होते हुए भी अपने-अपने मूल रूप में समाहित होकर एक हो जाती हैं।

संस्कृति और उसके स्वरूप के सम्बन्ध में विस्तार में विवेचन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संस्कृति, मानव-जीवन का मीन्द्रिय है, माधुर्य है, सौरभ है, संस्कृति जीवन की मिठास है, गरिमा है, जितनी संस्कृति अपनाई जायेगी, उतना ही जीवन महान बनेगा। जिस समाज और राष्ट्र की संस्कृति प्राणवत् है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। वह ध्रुव तारे की तरह सदा चमकता रहेगा।

१ जो महम्म सहम्मानं ममामं दुज्जाणं जिणे।

एणं जिणेज्ज अप्पाणं एमं मे परमो जओ॥

—उत्तराध्ययन ७।३४

२ यो महम्म सहम्मनं सगामे मानुमे जिनं।

एकं च जेय्यमसानं स वे सगामजुलमो॥ धम्मपद ८।४

३ श्रीमद्भगवद्गीता अ ६ श्लोक ५

४ महाभाष्य २।४।९

५ सिद्धहेमशब्दानुशासन ३।१।१४१।

श्रमण सस्कृति

भारत की अनेकविध सस्कृतियों में श्रमण सस्कृति एक प्रधान एवं गौरवपूर्ण सस्कृति है। समता प्रधान होने के कारण यह सस्कृति श्रमण सस्कृति कहलाती है। वह समता मुख्य रूप से तीन बातों में निहारी जा सकती है (१) समाज विषयक (२) साध्यविषयक और (३) प्राणी जगत् के प्रति दृष्टि विषयक।

समाज विषयक समता का अर्थ है—समाज में किसी एक वर्ण का जन्म सिद्ध श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व न स्वीकार कर गुणकृत या वर्णकृत श्रेष्ठत्व या कनिष्ठत्व मानना। श्रमण सस्कृति समाज-रचना या धर्म विषयक अधिकार जन्म सिद्ध वर्ण और लिंग को न देकर गुणों के आधार पर ही समाज-रचना करती है। जन्म में किसी का महत्व नहीं है। महत्व है सद्गुणों का, पुण्यार्थ का। जन्म में कोई महान् नहीं होता और न हीनही होता है। हीनता और श्रेष्ठता का सही आधार जीवनगत गुण-दोष ही हो सकते हैं।

साध्यविषयक समता का अर्थ है अभ्युदय का एक सदृश्य रूप। श्रमण सस्कृति का साध्य एक ऐसा आदर्श है जहाँ किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, न एहिक और न पारलौकिक ही। वहाँ विषमता नहीं, समता का ही साम्राज्य है। वह अवस्था तो योग्यता अयोग्यता अधिकता न्यूनता, हीनता व श्रेष्ठता में पूर्ण रूप से पर है।

प्राणीजगत् के प्रति दृष्टि विषयक समता का अर्थ है—समर में जितने भी जीव हैं चाहे मानव हों या पशु-पक्षी हों, कीट या वनस्पति आदि हों उन सभी को आत्मवत् समझना उनका वध आत्मवध की तरह कष्टप्रद होना। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भव्य भावना इन्में अठखेलियों करती है। श्रमण शब्द का मूल समण है। समण शब्द 'सम' शब्द से निष्पन्न है। जो सभी जीवों को अपने तुल्य मानता है, वह समण है। जिस प्रकार मुझे दुःख प्रिय नहीं है उसी प्रकार सभी जीवों को भी दुःख प्रिय नहीं है इस समता की भावना में जो स्वयं किसी प्राणी का वध नहीं करता और न दूसरों में करवाता है, वह अपनी समगति के कारण समण कहलाता है।

जिसके मन में समता की सुर-मार्गा प्रवाहित होती है वह न किसी पर द्वेष करता है और न किसी पर राग ही करता है अपितु अपनी मन स्थिति को सदा सम रखता है, इस कारण वह समण कहलाता है।

जिसके जीवन में सर्प की तरह मृदुलता होती है, पर्वत की तरह जिसके जीवन में स्थैर्य होता है, अग्नि की तरह जिसका जीवन प्रज्वलित होता है, समुद्र की तरह जिसका जीवन गभीर होता है आकाश की तरह जिसका जीवन विराट् होता है, वृक्ष की तरह जिसका जीवन आश्रयदाता है मधुकर की तरह जिसकी वृत्ति होती है जो अनेक स्थानों से मधु को बटोरता है हरिण की तरह जो सरल होता है, भूमि की तरह जो क्षमाशील होता है कमल की तरह जो निर्मल होता है सूर्य की तरह जिसका जीवन तेजस्वी होता है और पवन की तरह जो अप्रतिहत विहारी होता है वह समण है।

१ जैनधर्म का प्राण पृ १

२ जहं समं न पियं दुस्सं जाणियं एमं व मव्वजीवाणं।
न हणइ न ण्णावेइ यं सममणई तणं सो समणो।। —शब्दैकान्तिक निर्युक्ति गा १५४

३ न न्थि वमि वाइ वमा पियो व मव्वेसु खव जीवसु।
एणं हाइ ममणो एमो अण्णाजि वज्जाआ।। —शब्दैकान्तिक निर्युक्ति गा १५५

४ एरं मारिजलणमामरनहयलतमणसमो य जा होई।
अमरमिगधरणजलरहरवपवणसमो जओ ममणो।। —शब्दैकान्तिक निर्युक्ति गा १५७

समण वह है जो पुरस्कार के पुण्यो को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अपमान के हलाहल को देखकर खिन्न नहीं होता अपितु सदा मान और अपमान में सम रहता है।^१

आगमसाहित्य में अनेक स्थलो पर समण के साथ समता का सम्बन्ध जोड़कर यह बताया गया है कि समता ही श्रमण सस्कृति का प्राण है।

उत्तराध्ययन में कहा है—सिर मड़ा लेने से कोई समण नहीं होता, किन्तु समता का आचरण करने से ही समण होता है।^२

सूत्रकृताग में समण के समभाव की अनेक दृष्टियों में व्याख्या करते हुए लिखा है—मुनि को गोत्र-कुल आदि का मद न कर, दूसरो के प्रति घृणा न रखते हुए सदा सम भाव में रहना चाहिए। जो दूसरो का अपमान करता है वह दीर्घकाल तक समाग में श्रमण करता है। अतएव मुनि मद न कर सम रहे।^३ चक्रवर्ती दीक्षित होने पर अपने से पूर्वदीक्षित अनुचर के अनुचर को भी नमस्कार करने में मकोच न करे, किन्तु समता का आचरण करे।^४ प्रजासम्पन्न मुनि क्रोध आदि कषायो पर विजय प्राप्त कर समता धर्म का निरूपण करे।^५

जैन सस्कृति की साधना समता की साधना है। समता, समभाव, समदृष्टि एवं साम्यभाव ये सभी जैन सस्कृति के मूल तत्त्व हैं। जैन परम्परा में सामायिक की साधना को मुख्य स्थान दिया गया है। श्रमण हो या श्रावक हो, श्रमणी हो या श्राविका हो, सभी के लिए सामायिक की साधना आवश्यक मानी गई है। षडावश्यक में भी सामायिक की साधना को प्रथम स्थान दिया गया है। भरत और बाहुबली का आख्यान अत्यधिक प्रसिद्ध है।^६ जिसमें प्रहारा में से प्रेम प्रकट हुआ, विषमता में से समता का जन्म हुआ, चित्त शुद्ध हुआ और बाहुबली समता के मार्ग पर बढ़ गये। समता आत्म परिष्कार का मूल मंत्र है।

समता के अनेक रूप हैं। आचार की समता अहिंसा है, विचारों की समता अनेकान्त है, समाज की समता अपरिग्रह है और भाषा की समता म्यादाद है। जैन सस्कृति का सम्पूर्ण आचार और विचार समता पर आधृत है। जिस आचार और विचार में समता का अभाव है, वह आचार और विचार उन सस्कृति को कभी मान्य नहीं रहा।

समता किसी भौतिक तत्त्व का नाम नहीं है। मानव मन की कोमल वृत्ति ही समता तथा क्रूर वृत्ति ही विषमता है। प्रेम समता है वैर विषमता है। समता मानवमन का अमृत है और विषमता विष है। समता जीवन है और विषमता मरण है। समता धर्म है और विषमता अधर्म है। समता एक दिव्य प्रकाश है और विषमता घोर अंधकार है। समता ही श्रमण सस्कृति के विचारों का निधरा हुआ निचोड़ है।

आचार की समता का नाम ही वस्तुतः अहिंसा है। समता यैत्री प्रेम अहिंसा—ये सभी समता के ही अपर नाम हैं। अहिंसा जैन सस्कृति के आचार एवं विचार का केन्द्र है। अन्य सभी विचार और आचार उसके आसपास घूमते हैं। जैन सस्कृति में अहिंसा का जितना सूक्ष्म विवेचन और विशद विश्लेषण हुआ है—उतना विश्व की किसी भी सस्कृति में नहीं हुआ। श्रमण सस्कृति के कण-कण में अहिंसा की भावना परिर्व्याप्त है। श्रमण-सस्कृति की प्रत्येक क्रिया अहिंसा मूलक है। खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल आदि सभी में अहिंसा को प्रधानता दी गई है। विचार, वाणी और कर्म सभी में अहिंसा का स्वर मुखरित होना चाहिए। यदि श्रमण सस्कृति के पाम अहिंसा की अनमोल निधि है तो सभी कुछ है और वह निधि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के अणु-युग में मांस लेने वाली मानव जाति के लिए अहिंसा ही त्राण की आशा है। अहिंसा के अभाव में न व्यक्ति सुरक्षित

^१ ना समणा जइ सुमणा भावण य जइ न हाइ पावमणा।

समणे य जणे य जणे समो समो य माणावमाणे सु॥ —वही १५६

^२ न वि मुण्डिण समणो न ओकारेण बम्भणो।

न मुणी रण्णवामेण कुमचीरण न तावसो।

समणाए समणा होइ बम्भचरेण बम्भणो।

नाणेण य मुणी होई तवेण होई तावसो॥

—उत्तराध्ययन २५।२९-३

^३ सूत्रकृताङ्ग १।२।२।१

^४ वही १।२।२।२

^५ वही १।२।२।३

^६ वही १।२।२।६

^७ दक्षिण लेखक का शृषभदेव एक परिशीलन ग्रन्थ

रह सकता है, न परिवार बन सकता है, और न समाज तथा राष्ट्र ही अक्षुण्ण रह सकता है। अणु-युग में अणुशक्ति से संश्लिष्ट मानव जाति को उबारने वाली कोई शक्ति है तो वह अहिंसा है। आज अहिंसा के आचरण की मानव जाति को नितान्त आवश्यकता है। अहिंसा ही मानव जीवन के लिए प्रगल्भ बरदान है। आचार-विषयक अहिंसा का यह उत्कर्ष श्रमण सस्कृति के अतिरिक्त कहीं भी नहीं निहार जा सकता। अहिंसा को व्यावहारिक जीवन में ढाल देना ही श्रमण सस्कृति की सम्पूर्ण साधना है।

जैसे वेदान्त दर्शन का केन्द्र बिन्दु अद्वैतवाद और मायावाद है, सांख्य दर्शन का मूल प्रकृति और पुरुष का विवेकवाद है, बौद्ध दर्शन का चिन्तन विज्ञानवाद और शून्यवाद है, वैसे ही जैन सस्कृति का आधार अहिंसा और अनेकान्तवाद है। अहिंसा के सम्बन्ध में इतर दर्शनो ने भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उसे अन्य सिद्धान्तों की तरह प्रमुख स्थान भी दिया है तथापि यह स्पष्ट है कि उन्होंने जैनों की तरह अहिंसा का सूक्ष्म विश्लेषण, व गम्भीर चिन्तन नहीं किया है। जैन सस्कृति के विधायकों ने अहिंसा पर गहराई से विवेचन किया है। उन्होंने अहिंसा की एकांगी और सङ्कुचित व्याख्या न कर सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या की है। हिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, प्रत्युत किसी को मन और वचन से पीड़ा पहुँचाना भी हिंसा माना है। अहिंसा की नव कोटियाँ हैं।

इनके अतिरिक्त जैनों में प्राणी की परिभाषा केवल मनुष्य और पशु तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसकी परिधि ऐकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक है। कीड़ों से लेकर कुजर तक ही नहीं, परन्तु पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पति काय के सम्बन्ध में भी गम्भीर विचार किया गया है।

अहिंसा के सम्बन्ध में प्रबलतम युक्ति यह है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। अतः किसी भी प्राणी का वध न करो। जिस प्रकार हमें जीवन प्रिय है, मरण अप्रिय है, सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है, अनुकूलता प्रिय है, प्रतिकूलता अप्रिय है, मृदुता प्रिय है, कठोरता अप्रिय है, स्वतन्त्रता प्रिय है, परतन्त्रता अप्रिय है, लाभ प्रिय है, अलाभ अप्रिय है, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी जीवन आदि प्रिय है और मरण आदि अप्रिय है। यह आत्मोपम्य दृष्टि ही अहिंसा का मूलधार है। प्रत्येक आत्मा तात्त्विक दृष्टि से समान है, अतः मन, वचन और काया से किसी को मत्ताप न पहुँचाना ही पूर्ण अहिंसा है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो भेद ज्ञान पूर्वक अभेद आचरण ही अहिंसा है।

हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तो हमारा मन अशान्त रहगा। नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प मन में घूमते रहेगें और चित्त क्षुब्ध रहेगा। हम जो भी कार्य करें दुर्भावना रहित होकर, अत्यन्त सावधानी के साथ, प्रमोद रहित होकर करें। कदाचित् सावधानी रहते हुए हिंसा हो भी गई तो वह आत्मा का उतना अहित न करेगी जितना कि प्रमत्तयोग से की गई हिंसा कराती है। हिंसा का मुख्य अंग हमारा प्रमाद है, प्राणों का हनन तो उसका परिणाम मात्र है। यदि हमने प्रमाद किया और उसका परिणाम किसी का प्राणहान नही हुआ तथापि हम हिंसा के भागी हो ही गये। हम हिंसा के बोधी उमी क्षण हो गए जब हमारे मन में प्रमाद आया। प्रमाद से हम अपनी आत्मा को तो कलुषित कर ही चुके, आत्मा पर कर्मों का आवरण ढाल कर उसे अशुद्ध कर चुके। इस प्रकार अहिंसा का अर्थ है प्रमाद-अर्थात् राग-द्वेषादि दूषणों से और असावधानी से मुक्त होना। यही आत्म-विकास का सही मार्ग है। जितने अशो तक हम प्रस्तुत पथ पर बढ़ेंगे, उतने ही अशो तक हम सुखी होंगे। जब हम पूर्ण रागद्वेष और असावधानी से मुक्त हो जायेंगे, तब पूर्ण अहिंसक बन जायेंगे।

राग-द्वेष तथा प्रमाद से रहित होना सरल कार्य नहीं है। बिरले व्यक्ति ही इस पथ के पथिक हो सकते हैं। अहिंसा की साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मस्कार निर्मल हो, हृदय में उदारता अठेलियाँ कर रही हो, निर्लोभ वृत्ति हो, अदीनता हो, करुणा की भावना हो, मरलता और विवेक हो।

जैन सस्कृति ने जीवन की प्रत्येक क्रिया को अहिंसा के गज में नापा है। जो क्रिया अहिंसा मूलक है वह सम्यक् है और जो हिंसा मूलक है वह मिथ्या है। मिथ्या क्रिया कर्म बध्न का कारण है और सम्यक् क्रिया कर्म क्षय का कारण है। यही कारण है कि

१ सत्त्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविन न मरिज्जिउ।

तम्हा पाणिबह्म चोर जिगमन्था बज्जयन्ति ण। —दशवैकालिक ६:१०

२ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७:१३

जैन संस्कृति ने धार्मिक विधि-विधानों में ही अहिंसा को स्थान नहीं दिया अपितु जीवन के दैनिक व्यवहार में भी अहिंसा का सुन्दर विधान किया है। अहिंसा माता के समान सभी की हितकारिणी है।^१ हिंसा के बढ़ते हुए दिन दूने रात चौगुने साधनों को देखकर आज मानवता कराह रही है, भय से काँप रही है। विश्व के माग्य विधाता विन्तित हैं। ऐसी विकट बेला में अहिंसा-माता ही विनाश से बचा सकती है। आज अहिंसा की इतनी आवश्यकता है सभ्यत उतनी पहले कभी नहीं रही। इस समय व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व को अहिंसा की अनिवार्य आवश्यकता है। अहिंसा के अभाव में न व्यक्ति जिन्दा रह सकता है, न परिवार, समाज और राष्ट्र ही पतन सकता है। अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अहिंसा ही एकमात्र उपाय है। व्यक्ति, समाज और देश के सुख और शान्ति की आधार-शिला अहिंसा, मैत्री और समता है। अगवान् महावीर ने अहिंसा को ही सब सुखों का मूल माना है। जो दूसरों को अभय देता है, वह स्वयं भी अभय हो जाता है। अभय की भव्य-भावना से ही अहिंसा, मैत्री और समता का जन्म होता है। जब दूसरों को पर माना जाता है तब भय होता है। जब उन्हें आत्मवत् समझ लिया जाता है, तब भय कहाँ? सब उसके है और वह सबका है। अतएव अहिंसा का साधक सदा अभय होकर विचरण करता है। 'मैं विश्व का हूँ और विश्व मेरा है' यह अहिंसा का अद्वैतात्मक दर्शन-शास्त्र है। मेरा सुख सभी का सुख है और सभी का दुःख मेरा दुःख है, यह अहिंसा का नीतिमार्ग है, व्यवहार पथ है।

विचारात्मक अहिंसा का ही अपर नाम अनेकान्त है। अनेकान्त का अर्थ है—बौद्धिक अहिंसा। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की भावना एव विचार को अनेकान्त दर्शन कहते हैं। जब तक दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति, विचारों के प्रति, सहिष्णुता व आदर-भावना नहीं होगी तब तक अहिंसा की पूर्णता कथमपि संभव नहीं। मघर्ष का मूल कारण आग्रह है। आग्रह में अपने विचारों के प्रति राग होने से वह उसे श्रेष्ठ समझता है और दूसरों के विचारों के प्रति द्वेष होने से उसे कनिष्ठ समझता है। एकान्त दृष्टि में सदा आग्रह का निवाम है, आग्रह से असहिष्णुता का जन्म होता है और असहिष्णुता में ही हिंसा और मघर्ष उत्पन्न होते हैं। अनेकान्त दृष्टि में आग्रह का अभाव होने से हिंसा और मघर्ष का भी उसमें अभाव होता है। विचारों की यह अहिंसा ही अनेकान्त दर्शन है।

स्याद्वाद के भाषाप्रयोग में अपना दृष्टिकोण बताते हुए भी अन्य के दृष्टिकोणों के अस्तित्व की स्वीकृति रहती है। प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मवाला है तब एक धर्म का कथन करनेवाली भाषा एकाक्ष से सत्य हो सकती है, सर्वाक्ष से नहीं। अपने दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य के दृष्टिकोणों की स्वीकृति वह 'स्यात्' शब्द से देता है। 'स्यात्' का अर्थ है—वस्तु का वही रूप पूर्ण नहीं है जो हम कह रहे हैं। वस्तु अनन्त धर्मान्तक है। हम जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म हैं। यह सूचना 'स्यात्' शब्द से की जाती है। स्यात् शब्द का अर्थ है सभावना और शाब्द सभावना में सदेहवाद को स्थान है, जबकि जैन दर्शन में सन्देहवाद को स्थान नहीं है किन्तु एक निश्चित दृष्टिकोण है।

वाद का अर्थ है सिद्धान्त या मन्तव्य। दोनों शब्दों का मिलकर अर्थ हुआ—मापक्ष सिद्धान्त, अर्थात् वह सिद्धान्त जो किसी अपेक्षा को लेकर चलता है और विभिन्न विचारों का एकीकरण करता है। अनेकान्तवाद, अपेक्षावाद, कर्चाचद्वाद और स्याद्वाद इन सब का एक ही अर्थ है।

स्याद्वाद की परिभाषा करते हुए कहा गया है—अपने या दूसरों के विचारों, मन्तव्यों वक्तों तथा कार्यों में तन्मूलक विभिन्न अपेक्षा या दृष्टिकोण का ध्यान रखना ही स्याद्वाद है।

आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं, 'जैसे ग्वालिन मथन करने की रस्मी के दो छोरों में स कभी एक को और कभी दूसरे को खींचती है, उसी प्रकार अनेकान्त पद्धति भी कभी एक धर्म को प्रमुखता देती है और कभी दूसरे धर्म को।' इस प्रकार स्याद्वाद का अर्थ हुआ विभिन्न दृष्टिकोणों का बिना किसी पक्षपात के तटस्थ बुद्धि में समन्वय करना। जो कार्य एक न्यायाधीश का होता है, वही कार्य विभिन्न विचारों के समन्वय के लिए स्याद्वाद का है। जैसे न्यायाधीश वादी और प्रतिवादी के बयानों को सुनकर जाँच पड़ताल कर निष्पक्ष न्याय देता है, वैसे ही स्याद्वाद भी विभिन्न विचारों में समन्वय करता है।

दूसरे शब्दों में, विचारों के अनाग्रह को ही वस्तुतः अनेकान्त कहा है। अनेकान्त एक दृष्टि है, एक भावना है, एक विचार है, जिसमें सम्पूर्ण सत्य निहित रहता है। वह व्यापक रूप में सोचने-समझने की पद्धति है। जब अनेकान्त वाणी का रूप ग्रहण करता

१ मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणी।

२ एकेनाकर्षन्ती इत्ययन्ती वस्तु-सम्बन्धितरेण, अन्तेन जयति जैनी-नीतिर्मन्यान-नेत्रमिव गोपी।—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय

है तब वह स्याद्वाद बन जाता है। अनेकान्त विचार-प्रधान है और स्याद्वाद भाषाप्रधान है। जहाँ तक दृष्टि विचार रूप रहती है, वहाँ तक वह अनेकान्त है और जब दृष्टि वाणी का रूप धारण करती है तब वह स्याद्वाद बन जाती है और जब वही दृष्टि आचार का रूप धारण करती है, तब अहिंसा के नाम से पहचानी जाती है। अनेकान्त जैन सस्कृति का मुख्य सिद्धान्त है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कहा है—अनेकान्त के बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता। मैं उस अनेकान्त को नमस्कार करता हूँ, जो जन-जीवन को आलोकित करने वाला विश्व का एक मात्र गुरु है।^१ जब वस्तु को एकान्त दृष्टि से देखा और परखा जाता है, तब उसके सही एवं परिपूर्ण स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो सकता। वस्तु का वस्तुत्व अनेकान्त दृष्टि से देखा जा सकता है। एतदर्थ ही आचार्य हरिभद्र ने कहा है—कदाग्रही व्यक्ति पहले अपना विचार निश्चित कर लेता है, फिर उसे परिपुष्ट करने के लिए युक्तियाँ खोजता है। वह युक्तियों को अपने विचार की ओर घसीटने का प्रयत्न करता है, किन्तु निष्पक्ष व्यक्ति उसी बात को स्वीकार करता है, जो युक्ति से सिद्ध होती है।^२

एकान्तवादी का मन्तव्य है कि जो वस्तु सत् है वह कभी भी असत् नहीं हो सकती जो नित्य है वह कभी भी अनित्य नहीं हो सकती। इस प्रश्न का समाधान करने हुए आचार्य समन्तभद्र ने कहा—विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत् है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत् है। इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में किसी भी तत्व की सुन्दर व्यवस्था सम्भव नहीं है।^३ प्रत्येक वस्तु का अपना निजी स्वरूप होता है, जो अन्य के स्वरूप से भिन्न होता है। अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव होता है। यही स्वचतुष्टय है। स्व से भिन्न जो द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव है, वह पर चतुष्टय है। जैसे—एक घड़ा स्व द्रव्य (मृत्तिका) की अपेक्षा से है, पर द्रव्य (पीतल आदि) की अपेक्षा से नहीं है। अपने क्षेत्र—जहाँ वह है की अपेक्षा से है, पर क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है। स्व-काल जिसमें वह है की अपेक्षा से घट का सद्भाव है पर काल की अपेक्षा से असद्भाव है। अपने स्वभाव की अपेक्षा से घट का अस्तित्व है, पर भाव की अपेक्षा से अस्तित्व नहीं है। घट की तरह अन्य सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में यही समझना चाहिए। जब एकान्त का कदाग्रह त्याग कर अनेकान्त का आश्रय लिया जाता है तभी सत्य तथ्य का सही निर्णय होता है।

समता का भव्य-भवन अहिंसा और अनेकान्त की भिन्न पर आधारित है। जब जीवन में अहिंसा और अनेकान्त मूल रूप धारण करता है तब जीवन में समता का मधुर संगीत प्रकट होने लगता है। श्रमण सस्कृति का सार यही है कि जीवन में अधिकाधिक समता को अपनाया जाय और 'तामस्' विषमभाव को छोड़ा जाय। 'तामस्' समता का ही तो उल्टा रूप है। समता श्रमण सस्कृति की साधना का प्राण है और आगम साहित्य का नबनीत है। भारत के उत्तर में जिस प्रकार ऋषिनी की तरह चमकमाता हुआ हिमगिरि का उत्तुंग शिखर शोभायमान है, वैसे ही श्रमण सस्कृति के चिन्तक-कवयों के बीछे सत्य बोध का दिव्य और भव्य शिखर चमक रहा है। श्रमण सस्कृति का यह गभीर आघोष रहा है कि समता के अभाव में आध्यात्मिक उत्कर्ष नहीं हो सकता और न जीवन में पूर्ण ज्ञान ही प्राप्त हो सकती है। भले ही कोई साधक उग्र तपश्चरण क्यों न करले, भले ही समस्त आगम साहित्य को कटाग्र करले, भले ही उसकी वाणी में द्वादशांगी का स्वर मुखरित हो, यदि उसके आचरण में वाणी में और मन में समता की सुर-सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसका समस्त क्रियाकाण्ड और आगमों का परिज्ञान प्राण रहित कंकाल की तरह है। आत्म विकास की दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। आत्मविश्वास की दृष्टि से जीवन के कण-कण में, मन के अणु-अणु में समता की ज्योति जगाना आवश्यक है। साध्यभाव को जीवन में साकार रूप देना ही श्रमण सस्कृति की आत्मा है।

- १ जण विणा लोमस्स वि ववहागे सम्बहा न निव्वउइ।
तस्म भुवणेस्स पुत्थो णमा अणेगत-वायस्स। —सन्मति तर्क
- २ आप्रही वत नितीषाणि युष्मिन्,
तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा।
पञ्च-मान रहितस्य तु युक्तियत्र
तत्र मतिरेति निवशम्॥
- ३ सदव सर्व को नेक्कन् स्वरूपादिचतुष्टयात्।
- ४ असदव विपर्यासात् न चैत्र व्यतिष्ठते। —समन्तभद्र

जैन संस्कृति का योगदान

संस्कृति क्या है? यह एक अत्यंत गंभीर प्रश्न रहा है, इस प्रश्न का उत्तर अनेक दृष्टियों से विचारको ने दिया है। संस्कृति मानव के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण प्रकार है। वह मानव जीवन की एक प्रेरक शक्ति है, जीवन की प्राणवायु है, जो चैतन्य भाव की साक्षी प्रदान करती है। संस्कृति विश्व के प्रति अनन्य मैत्री की भावना है जो विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति अद्वेष्ट की स्थिति उत्पन्न कर संप्रती की भावना पैदा करती है। बाह्य स्थूल भेदों को मिटाकर वह एकत्व तक पहुँचने का प्रयास करती है। इस प्रकार राष्ट्र का लोकहितकारी तत्त्व संस्कृति है।

संस्कृति का अर्थ संस्कार संपन्न जीवन है। वह जीवन जीने की कला है। पद्धति है। वह आकाश में नहीं, धरती पर रहती है, वह कल्पना में नहीं, जीवन का ठोस मन्थ है। बुद्धि का कुतूहल नहीं किन्तु एक आदर्श है।

संस्कृति और कृषि शब्द समानार्थक है। कृषि शब्द से संस्कृति शब्द अधिक व्यापक है और विशुद्धि का प्रतीक है। कृषि का उद्देश्य है—भूमि की विकृति को दूर कर लहलहाती खेती को उत्पन्न करना। सर्वप्रथम कृषक भूमि को साफ करता है। एक सदृश बनाता है, पत्थर आदि को हटाता है, घाम-फूस अलगकर भूमि को साफ करता है, खाद डालकर भूमि को उस योग्य बनाता है कि बीज उसमें अच्छी तरह से पनप सकें। संस्कृति में भी यही किया जाता है। मानसिक, वाचिक और कायिक विकृतियाँ दूर की जाती हैं। विकारों को हटाकर विचारों का विकास किया जाता है। वह संस्कार व्यक्ति में प्रारंभ होकर परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में परिब्याप्त हो जाता है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र का मशोधन और संस्कार करना ही संस्कृति है। संस्कृति का प्रयोजन मानव जीवन है। मानव जीवन को ही सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। एतदर्थ ही वैदिक ऋषि ने कहा मानव से बढ़कर विश्व में कोई श्रेष्ठ प्राणी नहीं है—'न मानुषान् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्'।

यही कारण है कि आज तक किसी भी मानवतर प्राणियों की संस्कृति उत्पन्न नहीं हुई है और कभी उत्पन्न होगी यह भी संभव नहीं है। इस दृष्टि में संस्कृति मानव जीवन का ही एक प्रगतिशील तत्त्व है। संस्कृति और संस्कार हम कुछ भी क्यों न कहें, वह हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाने की कला है।

संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्नों का परिणाम नहीं है, किन्तु अनेक व्यक्तियों के द्वारा बौद्धिक क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। एक विद्वान के अभिमतानुसार मानव की शिल्पकलाएँ, उसके अस्त्र-शस्त्र, उसका धर्म तथा तत्र विद्या और उसकी आर्थिक उन्नति, उसका कलाकौशल ये सभी संस्कृति में आते हैं। संस्कृति मानवी जीवन के उन सब तत्वों के समूह का नाम है जो धर्म और दर्शन से प्रारंभ होकर कलाकौशल, समाज और व्यवहार इत्यादि में अंत होते हैं।

भारत की पावन पुण्य धरा पर दो प्रमुख संस्कृतियों ने जन्म लिया, वे यहाँ पर खूब फली-फूली और विकसित हुई हैं। उन दो संस्कृतियों में एक इद्र की उपासना करती रही है तो दूसरी जिनकी। इद्र की उपासना करने वाली संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है तो जिन की उपासना करने वाली संस्कृति श्रमण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति बाह्य विजनाओं की संस्कृति है। उसने बाह्य शक्ति की अभिवृद्धि के लिए अथक प्रयास किया है। उसकी सतत यही भावना रही है कि मैं सौ वर्ष तक अच्छी तरह से जीऊँ। सौ वर्ष मेरी भुजाओं में अपार बल रहे। सौ वर्ष तक मेरे पैरों में अगद की तरह शक्ति रहे। सौ वर्ष तक मेरी नेत्र-ज्योति पूर्ण निर्मल और तेजस्वी रहे, प्रभृति उद्गारों में स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य तन को सुदृढ़ बनाने का था, भौतिक वैभव को प्राप्त करने का था। भौतिक वैभव को प्राप्त करने के लिए वे अहर्निश प्रबल प्रयास करते रहे।

किन्तु श्रमणसंस्कृति आत्म-विजेता की संस्कृति है। उसने तन की अपेक्षा आत्मा को पुष्ट बनाने पर अत्यधिक बल दिया है। आत्मा किस तरह विकारों से मुक्त हो, इसके लिए तप, जप और समय साधना को अपनाने के लिए उत्प्रेरित किया। मोहन जोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त ध्वसावशेषों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि श्रमण संस्कृति के उपासक आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए मत्तन तत्पर रहे हैं। ध्यान मुद्रा में अवस्थित उनकी वे मुद्राएँ इस बात का ज्वलन्त प्रमाण हैं।

भारतीय साहित्य के मूर्धन्य मनीषियों का यह अभिमत है कि, उपनिषद् युग में जिस ब्रह्मविद्या का विस्तार से विश्लेषण हुआ

है, वह ब्रह्मविद्या पहले यज्ञ विद्या थी, फिर आत्म-विद्या के रूप में विभूत हुई। आत्म विद्या के पुरस्कर्ता क्षत्रिय थे जो श्रमण संस्कृति के उपासक थे। आत्म-विद्या को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण भी क्षत्रियों के पास पहुँचे थे और उन्होंने उनसे आत्म-विद्या प्राप्त की थी।

श्रमण संस्कृति ने आत्म-बल में ही ब्राह्मण संस्कृति पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराई। वैदिक काल में आत्मा, कर्म आदि की गभीर चर्चाएँ नहीं के समान हैं पर उपनिषद् युग में उन विषयों पर चर्चाएँ जमकर हुई हैं। पहले ब्रह्म का अर्थ यज्ञ, उसके मंत्र व स्तोत्र आदि थे, पर श्रमण संस्कृति के प्रबल प्रभाव से ब्रह्म का अर्थ आत्मा व परमात्मा हो गया।

ऐतिहासिक विज्ञा का यह मन्तव्य है कि प्राचीन उपनिषदों का रचना काल वही है, जो भगवान् पार्श्व और महावीर का है, अतः उस काल में एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। एक दूसरे ने एक दूसरे की विचारधारा को व शब्दों को ग्रहण किया। ब्राह्मण संस्कृति के उपासक अपने आप को आर्य मानते थे और श्रमण संस्कृति उपासकों को आर्येतर मानते थे। श्रमण संस्कृति ने आर्य शब्द को अपनाया जो ज्येष्ठ व श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनके लिए 'आर्य' शब्द व्यवहृत होने लगा। आगम साहित्य में अनेक स्थलों पर आर्य शब्द आया है। नन्दीसूत्र व कल्पसूत्र की स्याविरावली में 'अज्ज' शब्द आचार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ब्राह्मण शब्द पहले केवल वैदिक परम्परा के एक समुदाय विशेष के लिए प्रयुक्त होता था, पर श्रमण संस्कृति ने ब्राह्मण शब्द को भी अपनाया। उत्तराध्ययन के पञ्चीस व अध्ययन में ब्राह्मण शब्द की विस्तार में व्याख्या की कि 'ब्राह्मण' वह है, जिसका जीवन सद्गुणों से लहलहा रहा है, जो उत्कृष्ट चारित्र्य संपन्न श्रमण है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द भी श्रमण संस्कृति में श्रमण के लिए प्रयुक्त हुआ है।

जैन संस्कृति की भाँति बौद्ध संस्कृति में भी वह श्रमण का अर्थ में आया है। धम्मपद का ब्राह्मण वर्ग और सुत्तनिपात का वासेट्ठमुत्त इस कथन के साध्य हैं। ब्राह्मण साहित्य में ब्रह्मचर्य का वेदों के पठन के अर्थ में रहा है। इसीलिए ब्रह्मचर्याश्रम उसे कहा गया है। श्रमण परम्परा में ब्रह्मचर्य आचार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययनों को इसीलिए ब्रह्मचर्य अध्ययन कहा है और बौद्ध परम्परा में वही ब्रह्मविहार के रूप में विभूत रहा है। ब्रह्मचर्य में लौकिक आचार-विचार नहीं, किंतु आध्यात्मिक समुत्कर्ष करनेवाला आचार लिखा है। ब्राह्मण संस्कृति में पहले तीन ही आश्रम थे किंतु श्रमण संस्कृति के प्रभाव से सन्यासाश्रम ने स्थान पाया और सन्यासियों की आचार संहिता भी जैन श्रमणों की भाँति ही मिलती-जुलती रही गई। आत्मा, कर्म, अत आदि आध्यात्मिक विषयों को भी ब्राह्मण संस्कृति ने अच्छी तरह से अपनाया।

श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति में जहाँ पर अनेक बातों में परस्पर समन्वय हुआ है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में प्रभावित हुई है, वहाँ पर दोनों ही संस्कृतियों में अनेक बातों में मतभेद भी रहा है। जैन संस्कृति न तो एकान्त रूप से ज्ञान प्रधान है, न एकान्त रूप से चरित्र प्रधान है, उसने ज्ञान और क्रिया इन दोनों पर बल दिया है, जबकि ब्राह्मण संस्कृति में 'ज्ञान पर आध्यात्मिक बल दिया गया। उसका यह वज्र आघात रहा 'ऋते ज्ञानाश्रमुक्ति' ज्ञान के अभाव में मुक्ति नहीं होती, 'न हि ज्ञानेन सद्गुण पवित्रमिह विद्यते' ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। यही कारण है कि ब्राह्मण संस्कृति के दिव्य आलोक में पतने वाले दर्शनों ने भी ज्ञान पर अत्याधिक बल दिया और उसी में मोक्ष माना है।

न्यायदर्शन का अभिमत है कि कारण की निवृत्ति होने पर ही कार्य की निवृत्ति होती है। मसार का कारण मिथ्याज्ञान है। जब मिथ्या ज्ञान रूप कारण नष्ट हो जाता है, तब दुःख, जन्म, प्रवृत्ति दोष, प्रभृति कार्य की स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अतः तत्त्वज्ञान ही दुःख निवृत्ति रूप मोक्ष का कारण है।

सांख्य दर्शन का मन्तव्य है कि प्रकृति और पुरुष का जहाँ तक विवेक ज्ञान नहीं होता, वहाँ तक मुक्ति नहीं हो सकती। जब प्रकृति और पुरुष में भेदविज्ञान होता है, तब प्रमुख स्वयं को निःसंग, निर्लेप और पृथक् मानने लगता है, यह विवेक ल्याति ही मोक्ष का कारण है।

वैशेषिक दर्शन का कहना है—इच्छा और द्वेष ही धर्म-अधर्म, सुख-दुःख के कारण हैं। तत्त्वज्ञानी इच्छा और द्वेष से रहित होता है, अतः उसे सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती। वह अनागत कर्मों का निरन्धन कर संचित कर्मों को ज्ञानाग्नि से विनष्ट कर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है। इस तरह ज्ञान को प्रमुखता देकर चरित्र की उपेक्षा की गई, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य ब्रह्मर्षि जैसे पहुँचे हुए ऋषिगण भी गाथों के परिग्रह को परिग्रह में नहीं गिनते। उनके मैत्रेयी और कात्यायनी, ये दो पत्नियाँ हैं। सपत्नी के विभाजन की गभीर समस्या है। अनेक ऋषियों के विराट् आश्रम हैं, जहाँ

सम्बन्धित गाये भी हैं। ज्ञान के क्षेत्र में ऋषिगण जहाँ ऊँची उड़ानें भरते रहे हैं, वहाँ आचरण के क्षेत्र में उनके कदम कुछ शिथिल प्रतीत होते हैं। वैदिक परम्परा में ही मीमांसक दर्शन आदि की कुछ ऐसी विचारधारा भी रही है कि उन्होंने ज्ञान की सर्वथा उपेक्षा भी की है। उनका मन्तव्य है कि ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रिया की आवश्यकता है। बिना क्रिया के ज्ञान भार रूप है। 'ज्ञान भार क्रिया बिना' अतः वेदोक्त क्रियाकांड विधि-विधान करते रहना चाहिए। जानना मुख्य नहीं है। आचरण मुख्य है।

जैन सस्कृति ने न केवल ज्ञान को महत्व दिया है और न केवल क्रिया को ही। उसका यह स्पष्ट अभिमत है कि ज्ञान के अभाव की केवल क्रिया थोड़ी है, निष्प्रण है, अधी है। विचार रहित कोरा आचरण भ्रम-भ्रमण का कारण है, इसी तरह कोरा ज्ञान या विचार लगडा है, गतिहीन है, आध्यात्मिक प्रगति का बाधक है। जब तक ज्ञान और क्रिया, विचार और आचार दोनों पृथक्-पृथक् रहते हैं, वहाँ तक अपूर्ण है। दोनों का समन्वय होने पर ही वे पूर्ण होते हैं। उच्च विचार के साथ उच्च आचार की भी आवश्यकता है। अनन्त गगन में ऊँची उड़ान भरने के लिए पक्षी को स्वस्थ और अविकल दोनों पाखें अपेक्षित हैं। वैसे ही साधना के अनन्त आकाश में आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए ज्ञान और क्रिया, आचार और विचार की स्वस्थ पाखें परमावश्यक हैं। यदि एक ही पाख स्वस्थ है और दूसरी पाख सड चुकी है या नष्ट हो चुकी है तो वह पक्षी अनन्त आकाश में उड़ नहीं सकता, वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने ज्ञान और क्रिया इन दोनों का समन्वय किया।

जैन सस्कृति ने जितना ज्ञान पर बल दिया है, उतना ही चरित्र पर भी दिया है। यही कारण है कि जैन सस्कृति का श्रमण पूर्ण अपरिग्रही होता है। न उसके स्वयं का कोई आवास होता है और न स्त्री आदि है। स्त्री आदि के स्पर्श आदि का भी स्पष्ट रूप से निषेध है। वह कनक और कान्ता दोनों का त्यागी होता है।

श्रमण और ब्राह्मण सस्कृति में दूसरा मुख्य अंतर यह है कि श्रमण सस्कृति के प्रभाव से ब्राह्मण सस्कृति ने सयाम को तो स्वीकार किया पर 'सन्यास' को वह उतनी प्रमुखता नहीं दे सका, जितनी गृहस्थाश्रम को दी गई। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का मूल है। स्मृतिकारों ने उसे सर्वाधिक महत्व दिया है। उसे ही सब आश्रमों में मुख्य माना। श्राद्ध आदि के लिए सन्तान आवश्यक मानी गई, जबकि श्रमण सस्कृति में श्रमण ही प्रमुख रहा। वही पूर्ण आध्यात्मिक उत्कर्ष कर सकता है। श्रमण सस्कृति ने किसी वर्ण विशेष को प्रमुखता नहीं दी। यद्यपि सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ण में ही हुए, पर क्षत्रिय वर्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, यह बात नहीं है। शूद्र भी यदि चरित्र निष्ठ है तो वह क्षत्रियों के द्वारा पूज्य है, अर्चनीय है। हरिकेशी और मेलार्य इसके ज्वलत उदाहरण हैं। जाति-पाति भेद-भाव की दीवारों को तोड़ने में श्रमण सस्कृति का प्रमुख हाथ रहा है। 'मनुष्य जाति एक है।' एक ऊँचा और एक नीचा मानना मानवता का अपमान है।

ब्राह्मण सस्कृति में ब्राह्मण की प्रमुखता रही है। वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके सामने अन्य वर्ण हीन माने गये। शूद्रों को तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया। यहाँ तक कि शूद्र के कान में वेद की ऋचाएँ गिर जाती तो उनके कर्ण कुहरो में गर्मागर्म शीशा उड़ेलकर प्राण-दण्ड दिया जाता था। उनके साथ दानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। आध्यात्मिक उत्क्रान्ति का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इसी तरह ब्राह्मण सस्कृति ने महिला वर्ग को भी अत्यन्त हीन दृष्टि से देखा। उनके लिये भी वेदों का अध्ययन निषिद्ध माना गया, जबकि जैन सस्कृति ने स्पष्ट उद्घोष किया कि महिलाएँ भी केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त कर सकती हैं और मुक्ति को वरण कर सकती हैं। इस तरह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' 'विश्व भवत्येक नीडम्' का उद्घोष करके भी ब्राह्मण सस्कृति ने जाति-पाति, ऊँच-नीच की स्थिति समाज में उत्पन्न की। ब्राह्मण वर्ण की ही महत्ता रही, और उसमें भी पुरुष वर्ग की ही।

श्रमण सस्कृति और ब्राह्मण सस्कृति में मुख्य अन्तर यह भी रहा है कि श्रमण सस्कृति निवृत्ति प्रधान है, उसकी सम्पूर्ण आचार संहिता निवृत्तिपरक है। उसने मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोकने पर बल दिया। यहाँ तक कि कोई भी पापकारी कार्य न स्वयं करना, न दूसरों को उस कार्य को करने के लिये उत्प्रेरित करना और न करने वाले का अनुमोदन करना-मन से, वचन से और काया से। इस तरह श्रमण के नव कोटि का प्रत्याख्यान होता है। उसकी प्रवृत्ति केवल सयम साधना, तप आराधना के लिये ही होती है, शेष कार्य के लिये नहीं, जबकि ब्राह्मण सस्कृति प्रवृत्ति प्रधान है। यज्ञ, योग, कर्मकाण्ड उसके फलाफल की जो भी चर्चाएँ हैं, वे सभी प्रवृत्ति की दृष्टि से ही हैं। श्रमण सस्कृति की जो भी धार्मिक साधनाएँ

हैं, वे सभी माधनाएँ व्यक्तिपरक हैं, जबकि ब्राह्मण धर्म की माधनाएँ समाजपरक रही हैं। समाज को सलक्ष्य में रखकर ही वहाँ साधनाएँ चली हैं। यह सत्य है कि श्रमण सस्कृति ने बाद में चलकर समाज व्यवस्था अपनाई और मासूहिक साधना पर उसने भी बल दिया।

श्रमण सस्कृति और ब्राह्मण सस्कृति में यह भी एक मुख्य अंतर रहा है कि श्रमण सस्कृति ने जनभाषा का उपयोग किया है। उसका यह स्पष्ट मतलब था कि भाषा एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। उसका उद्देश्य है—अपने भीतर के जगत् को दूसरे के भीतरी जगत् में उतारना, यही भाषा की उपयोगिता है। भाषा बड़प्पन का मापदंड नहीं है। अतः महावीर ने अभिजात्य भाषा या पंडितों की भाषा न अपना कर उस समय की जन भाषा प्राकृत को अपनाया। वह भाषा सगंध के आधे भाग में बोली जाती थी। अतः वह अर्धमागधी कहलाती थी। अर्धमागधी उस समय की एक प्रतिष्ठित लोक भाषा थी। प्राकृत का अर्थ है—प्रकृति जनता की भाषा। इसी तरह तथागत बुद्ध ने भी जन बोली पाली को अपनाया था, पर ब्राह्मण सस्कृति ने जनभाषा की उपेक्षा की, उसने सालकृत सस्कृत भाषा को अपनाया और उसी भाषा का प्रयोग करने बड़प्पन का अनुभव किया। उन्होंने प्राकृत और पाली भाषा के विरोध में अपना स्वर बुलन्द किया और कहा—ये भाषाएँ मूर्खों की भाषाएँ हैं और कम पढ़ी लिखी स्त्रियों की भाषाएँ हैं। प्राचीन नाटकों में शुद्र और महिला पात्रों के मुँह से उन भाषाओं का प्रयोग करकर ब्राह्मण विद्वानों ने उन भाषाओं के प्रति अपने हृदय का आक्रोश भी व्यक्त किया है। श्रमण सस्कृति में 'देवाणु' पशु यह शब्द देवताओं के बल्लभ यानि अत्यन्त आदर का सूचक रहा है, जब कि ब्राह्मण सस्कृति में 'देवनाग्रिय' यह शब्द मूर्खों के लिए व्यवहृत हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक सस्कृति के अनुयायी दूसरी सस्कृति का विरोध करने में अपना गौरव अनुभव करने रहे हैं।

श्रमण सस्कृति और ब्राह्मण सस्कृति में एक मुख्य अंतर यह भी रहा है कि श्रमण सस्कृति ने किसी एक परम तत्त्व की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, जो सृष्टि का निर्माण, संरक्षक और संहार करती हो। श्रमण सस्कृति का यह दृढ़ मतलब है कि सृष्टि अनादि है, इसका निर्माता कोई ईश्वर नहीं है। समार चक्र की भाँति अनादि काल से चल रहा है। व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है, उसी प्रकार वह चार गतियों में परिभ्रमण करता है। अशुभ कर्मों की प्रबलता होने पर उसे नरक गति की भयंकर यातनाएँ मिलती हैं, शुभ कर्मों की प्रबलता होने पर स्वर्ग के रंगीन मुख प्राप्त होते हैं और शुद्ध की प्रबलता होने पर मुक्त होता है। समार चक्र से मुक्त होने के लिए ही साधनाएँ हैं। साधना के लिए प्रबल पुण्यार्थ अपेक्षित है। साधक को ही सब कुछ करना है। ब्राह्मण सस्कृति ने एक परम सत्य को स्वीकार किया है वही सृष्टि का निर्माण करती है। सृष्टि का संरक्षण और संहार करती है। वह सत्ता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में विश्रुत है। यदि परमात्मा की कृपा हो जाये तो पापी से पापी जीव भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। उसकी प्रसन्नता से ही जीवन में सुख-शांति की वशी बजने लगती है, आनन्द का सरमब्ज बाग लहराने लगता है। यदि भगवान् किंचित मात्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं तो नरक की दारुण वेदनाएँ मिलती हैं। कष्टों की काली कजगली घटाएँ उमड़-धुमड़कर मँडराने लगती हैं। वह चाहे जिसे तिरा सकता है और चाहे जिसे डुबा सकता है। तिगना और डुबाना उसी परम सत्ता के हाथ में है। उसकी बिना इच्छा के पंड का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता।

श्रमण सस्कृति में ईश्वर को जगत् का कर्ता व संहर्ता नहीं माना है। पाश्चात्य चिंतक जब तक श्रमण सस्कृति के संपर्क में नहीं आए, तब तक उनका यह मानना था कि बिना ईश्वर के कोई भी धर्म नहीं हो सकता क्योंकि इस्लाम, ईसाई, फारसी आदि भारतीयोत्तर धर्मों में भी ईश्वर को प्रमुख स्थान दिया गया था, अतः उन्हें अपनी मान्यताओं व परिभाषाओं में परिवर्तन करना पड़ा। जैन धर्म ने सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर के स्थान पर कर्म की संस्थापना की। उसका अभिमत है कि अनादि काल से जो यह ससार चक्र चल रहा है, वह कर्म के कारण है। कर्म के कारण ही सुख और दुःख उपलब्ध होता है। जब तक जीव के साथ कर्म है, तब तक ससार है, भव-भ्रमण है। कर्म नष्ट होते ही ससार भी नष्ट हो जाता है। कर्म ही ससार की व्यवस्था है। जैन धर्म के प्रसन्न कर्मवाद सिद्धांत का भारतीय अन्य दर्शनों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने वाले उन दर्शनों ने भी कर्म के सिद्धांत का स्वीकार किया। उन्होंने यह कहा—ईश्वर अपनी इच्छा से किसी भी प्राणी को सुख-दुःख प्रदान नहीं करता। वह तो उस प्राणी के कर्म के आधार पर ही सुख-दुःख आदि फल प्रदान करता है। जैन सस्कृति में कर्म की महत्ता को स्वीकार करके भी यह स्पष्ट किया कि आत्मा अपने पुण्यार्थ से कर्म को नष्ट कर सकता है। आत्मा अलग है और कर्म अलग है। कर्म जड़ है और आत्मा चेतन है, जो कर्म अत्यधिक बलवान है, किंतु आत्मा की शक्ति उससे बड़कर है। वह चाहे

तो प्रबल प्रयास से कर्म बंधुओं को नष्ट कर पूर्ण सर्वतन्त्र स्वतन्त्र बन सकता है।

जैन दृष्टि में जीव की दो स्थितियाँ हैं—एक अशुद्ध है और दूसरी है शुद्ध। ससार अवस्था अशुद्ध अवस्था है और सिद्ध अवस्था पूर्ण शुद्ध अवस्था है। ससार अवस्था में कितने ही जीव बहिर्मुखी हैं जो राग-द्वेष में तल्लीन होकर प्रतिफल-प्रतिक्षण नित-नूतन कर्म बांधते रहते हैं। उन्हें विषय-वासना में, राग-द्वेष में आनन्द की अनुभूति होती है, पर जब भेद-विज्ञान के द्वारा विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, तब उसे यह परिमाण होता है कि आत्मा और कर्म ये पृथक्-पृथक् हैं। मैं जब स्वरूप नहीं, केवल स्वरूप हूँ। मेरा स्वभाव वर्ण, गंध, रस युक्त नहीं अरूपी है। प्रस्तुत विश्वास ही जैन दर्शन की परिभाषा में सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर साधक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होता है। वह अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण कर जीवन को चमकाता है। ब्राह्मण सस्कृति के मूर्धन्य मनीषीगण अपने सुख और शान्ति के लिये यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में बत्तीस लक्षण वाले मानवों की तथा पशुओं की बलि देते थे। भगवान् महावीर ने उस घोर हिंसा का विरोध किया और अहिंसा की सूक्ष्म व्यवस्था की।

ब्राह्मण परम्परा के तपस्वीगण पंचाग्नि तप तपते थे। नदी, समुद्र, तालाब, कुण्ड व बाटिकाओं में स्नान करने में धर्म मानते थे। भगवान् पार्श्व और महावीर ने उसका भी विरोध किया और कहा कि अग्नि और पानी में जीव है। अतः उनकी विराधना करने में धर्म कदापि नहीं हो सकता। धर्म हिंसा में नहीं, अहिंसा में है। द्रव्य-शुचि प्रमुख नहीं, भाव शुचि प्रमुख है। यदि स्नान में ही मुक्ति होती हो तो फिर मछलियाँ जो रात-दिन पानी में ही रहती हैं, उनकी मुक्ति हो जायगी। ब्राह्मण परम्परा के ऋषियों ने कन्द-मूल आदि के आहार पर बल दिया। जैन परम्परा ने उसे भी अहिंसा की दृष्टि में अनुचित माना। उन्होंने कहा-कन्द मूल में अनन्त जीव होते हैं। अनन्त काय का उपयोग करना साधकों के लिए अनुचित है।

आचाराग मंत्र में पृथ्वी, पानी अग्नि वायु और वनस्पति में भी जीव है। इस बात को स्पष्ट किया है। अहिंसा का जो सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है वह अपूर्व है। जैन आचार का भव्य प्रामाद अहिंसा की इसी मूल भित्ति पर अवस्थित है। जैन सस्कृति ने प्रत्येक क्रिया में अहिंसा को स्थान दिया है। चलना उठना, बैठना खाना, पीना सोना प्रभृति जीवन संबंधी कोई भी क्रिया क्यों न हो, यदि उसमें अहिंसा का आलोक जगमगा रहा है तो वह क्रिया पाप का अनुबन्धन करने वाली नहीं होगी। वाणी और व्यवहार में सर्वत्र अहिंसा की उपयोगिता स्वीकार की गई है। श्रमण के महाव्रत, समिति, गुप्ति, यतिधर्म, द्वादश अनुप्रेक्षाएँ बाईस परीपह, षडावश्यक, चारित्र्य और तप आदि की जो भी साधनाएँ हैं उनमें अहिंसा का ही प्रमुख स्थान है। अहिंसा को केन्द्र बिंदु मानकर ही अन्य व्रतों का विकास हुआ।

अहिंसा वाणी का बिलास नहीं, जीवन का वास्तविक तथ्य है। वह तर्क का नहीं व्यवहार का मिद्धात है। आचरण का मार्ग है। श्रमणाचार में ही नहीं, अपितु गृहस्थ के आचार में भी अहिंसा प्रमुख है। उसके द्वादश व्रतों का आधार भी अहिंसा ही है। यह स्मरण रखना होगा कि अहिंसा की नहीं जानी वह फलित होती है। हिंसा में निवृत्त होना ही अहिंसा है। हिंसा का निषेध केवल आचार में ही नहीं, विचार में भी किया गया है। विचारगत हिंसा ही एकान्त दर्शन है और अहिंसा अनेकान्त दर्शन है।

ब्राह्मण परम्परा के कितने ही दार्शनिकों का यह मन्तव्य था कि आत्मा व्यापक है। संपूर्ण विश्व में केवल एक ही आत्मा है तो कितने ही दार्शनिक आत्मा को चावक के जितना, जौ के दाने के जितना और अगुष्ठ के जितना मानत रहे तो कितने ही व्यापक मानते रहे, पर जैन सस्कृति का यह मन्तव्य है कि आत्मा शरीर परिमाण वाला है। यदि आत्मा को व्यापक माना जाएगा तो पुनर्जन्म आदि नहीं हो सकेगा। चूँकि व्यापक वस्तु में गति संभव नहीं है। यदि जो, तिल और तन्दुल जितना ही आत्मा को माना जाय तो शरीर में उतने ही स्थान पर कष्ट का अनुभव होना चाहिए। संपूर्ण शरीर में नहीं, पर भाग होता नहीं। संपूर्ण शरीर में ही सुख और दुःख की अनुभूति होती है।

जैन सस्कृति का मानना है, आत्मा एक गति से दूसरी गति में जाता है। उस गमन में धर्मास्तिकाय सहायक बनता है और अवस्थिति में अधर्मास्तिकाय सहायक होता है। गति सहायक द्रव्य धर्मास्तिकाय कहलाता है और स्थिति सहायक द्रव्य अधर्मास्तिकाय है। इन दोनों द्रव्यों की चर्चा जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दर्शन में नहीं आई है। जीव का स्वभाव गमन करने का है। जब जीव कर्ममुक्त होता है, उस समय उसकी गति ऊर्ध्व होती है। मिट्टी का लेप हटने से जैसे तुम्बा पानी के ऊपर आता है, वैसे ही कर्म का लेप हटने से जीव ऊर्ध्व गति करता है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये केवल लोक में ही हैं, अतः जीवलोकप्रमाण पर अवस्थित हो जाता है। अलोक में केवल आकाश ही है अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है। कर्मों की

अधिकता के कारण ही जीव इस बिगट विश्व में परिभ्रमण कर रहा है। कर्म आत्मा से पृथक् है। ससार में जो विविधता दृष्टिगोचर हो रही है उसका मूल कारण कर्म है। कर्म से ही पुनर्जन्म है। प्रवाह की दृष्टि से कर्म जीव के साथ अनादि अनन्त काल से है। आयु पूर्ण होने पर गतिनामकर्मनुसार जीव चार गतियों में से किसी एक गति में जन्म ग्रहण करता है और एक शरीर का परित्याग कर अन्य शरीर का धारण करता है। आनुपूर्वी नाम कर्म के कारण वह जीव उस स्थान पर जाता है। गन्त्यतर के समय तेजस व कार्माण ये दो शरीर उसके साथ रहते हैं। वह जहाँ पर जन्म ग्रहण करता है, वहाँ पर यदि वह मनुष्य और तीर्थंच व्रतता है तो औदारिक शरीर को धारण करता है और यदि नरक व देवगति में जाता है तो वैक्रिय शरीर धारण करता है। कर्मबन्ध के मिथ्यात्व अन्नत, प्रमाद कषाय व योग ये पाँच कारण हैं जिन से कर्म वर्गणा के पुद्गल खिंचे चले आते हैं। जितने कारण कम होते जाँगे, उतनी ही कर्म-बधन में शिथिलता आएगी। मुक्त होने के लिए कर्मों के प्रवाह को रोकना होगा और पूर्वोपजित कर्मों को नष्ट करने के लिए साधना में प्रबल पुरुषार्थ करना होगा। अन्य दार्शनिकों का यह मन्तव्य है कि जीव और शरीर का संबध होने पर भी जीव में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। जीव तो शाश्वत है। जो कुछ भी विकार दृष्टिगोचर होता है, वह जीव संबधी अचेतन प्रकृति का है। ज्ञान आदि जितने भी गुण हैं, वे जीव के नहीं, प्रकृति के हैं। पुरुष और प्रकृति में भेदज्ञान होने में प्रकृति अलग हो जाती है। वही मोक्ष है अर्थात् ससार और मोक्ष ये जड़ तत्व के हैं और पुरुष में आरोपित हैं, पुरुष तो अपरिणामी नित्य है। चावांक दर्शन का मन्तव्य है कि पाँच महाभूतों से जीव की उत्पत्ति होती है और उनके नष्ट हो जान से मृत्यु होती है। अतः पुनर्जन्म और मोक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत दोनों विचारधारा के लिए जैन मनीषियों ने गहराई में चिन्तन किया है और अनेकान्त दृष्टि में उसका समाधान किया है कि द्रव्य दृष्टि में जीव नित्य है और पर्याय दृष्टि में अनित्य है। कर्मजन्य पर्याय को नष्ट कर जीव मुक्त होता है। द्रव्य और पर्याय की मान्यता भी जैन दर्शन की अपनी मान्यता है। द्रव्य और पर्याय को क्रमशः नित्य और अनित्य मानकर उसने समारावस्था और मुक्तावस्था का समाधान किया है। जैन दर्शन ने आत्मा को शरीर प्रमाण माना है जिसमें पुनर्जन्म में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती और शरीर व्यापी हानि से शरीर के प्रत्येक कण वण में उसे सुख व दुःख की अनुभूति होती है।

इस प्रकार दर्शन और धर्म की सांस्कृतिक परम्पराओं का पर्यवेक्षण करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैन मनीषियों ने अहिंसा, अनेकान्त, सर्वभूत समानता (अत्मम सन्निज्ज छप्पिकाणं) ईश्वर कर्तृत्व को अस्वीकार करके भी कर्म सिद्धान्त को जगत् व्यवस्था का नियन्ता तथा नैतिक जीवन का मूलाधार माना है। जीवन में ज्ञान का महत्त्व स्वीकार किया है, ज्ञान का प्रथम स्थान दिया है किन्तु आचार की कतई उपेक्षा नहीं की है, बल्कि दोनों ज्ञान-क्रिया को जीवन शरीर के दो चरण स्वीकार कर समान महत्त्व दिया है अथवा चक्षु और चरण के रूप में दोनों को ही अत्यावश्यक माना है, अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय चिन्तन की सांस्कृतिक धारा को जैन मनीषियों ने सतत प्रवहमान निर्मल और निर्दोष रस्ते का प्रयत्न किया है। यह है जैन सस्कृति का भाग्यीय सस्कृति को योगदान।

श्रमण सस्कृति की प्राचीनता

मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के ध्रुमावशेषों ने पुरातत्व के क्षेत्र में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जहाँ आज तक सभी प्रकार की प्राचीन सांस्कृतिक धारणाएँ आर्यों के परिकर में बधी थी, वहाँ पर खुदाई से प्राप्त उन अवशेषों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आर्यों के कथित भाग आगमन के पूर्व यहाँ एक समृद्ध सस्कृति और सभ्यता थी। उस सस्कृति के मानने वाले मानव सुसभ्य, सुसस्कृत और कलाविद् ही नहीं थे अपितु आत्मविद्या के भी प्रकाण्ड पण्डित थे। पुरातत्व विदों के अनुसार जो अवशेष मिले हैं, उनका सीधा सम्बन्ध श्रमण सस्कृति से है। आज यह सिद्ध हो चुका है कि आर्यों के आगमन के पूर्व ही श्रमण सस्कृति भारतवर्ष में अत्यन्त विकसित अवस्था में थी। पुरातत्व मामग्री में ही नहीं अपितु ऋग्वेद आदि वैदिक साहित्य में भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है।

ब्राह्मण

अथर्ववेद में ब्राह्मण शब्द आया है। हमारी दृष्टि में यह शब्द श्रमण-परम्परा से ही सम्बन्धित होना चाहिए।

ब्राह्मण शब्द अर्वाचीन काल में आचार और सम्कारों से हीन मानवों के लिए व्यवहृत होता रहा है। अभिधान चिन्तामणि

कोश में आचार्य हेमचन्द्र ने भी यही अर्थ किया है।^१ मनुस्मृतिकार ने लिखा है—अत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण योग्य अवस्था प्राप्त करने पर भी असंस्कृत हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं और वे आर्यों के द्वारा ग्रहणीय हैं।^२ उन्होंने आगे लिखा है—‘जो ब्राह्मण, सतति उपनयन आदि व्रतो से रहित हो उस गुरु मन्त्र से परिभ्रष्ट व्यक्ति को ब्राह्मण नाम से निर्दिष्ट किया गया है।^३ ताण्डय महाब्राह्मण में एक ब्राह्मण स्त्रोत है जिसका पाठ करने से अशुद्ध ब्राह्मण भी शुद्ध और सुसंस्कृत होकर यज्ञ आदि करने का अधिकारी हो जाता है।’^४ इस पर भाष्य करते हुए सायण ने भी ब्राह्मण का अर्थ आचार हीन किया है।^५

इन सभी अवधिनीन उल्लेखों में ब्राह्मण का अर्थ आचारहीन बताया गया है। जबकि इनसे पूर्ववर्ती जो ग्रन्थ हैं, उनमें यह अर्थ नहीं है, अपितु विद्वत्तम, महाधिकारी, पुण्यशील और विश्वसम्मान्य आदि महत्वपूर्ण विशेषण ब्राह्मण के लिए व्यवहृत हुए हैं।^६ ब्राह्मणकाण्ड की भूमिका में आचार्य सायण ने लिखा है—इसमें ब्राह्मण की स्तुति की गई है। उपनयन आदि से हीन मानव ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे मानव को वैदिक कृत्यों के लिए अनधिकारी और सामान्यतः पतित माना जाता है। परन्तु कोई ब्राह्मण ऐसा हो जो विद्वान् और तपस्वी हो, ब्राह्मण उससे भले ही द्वेष करे परन्तु वह सर्वपूज्य होगा और देवाधिदेव परमात्मा के तुल्य होगा।^७ यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद के ब्राह्मणकाण्ड का सम्बन्ध किसी ब्राह्मणेश्वर परम्परा में है। ब्राह्मण ने अपने पर्यटन में प्रजापति को भी प्रेरणा दी थी।^८ उस प्रजापति ने अपने में सुवर्ण आत्मा को देखा।^९

प्रश्न यह है कि वह ब्राह्मण कौन है जिसने प्रजापति को प्रेरणा दी? डाक्टर सम्पूर्णानन्द ब्राह्मण का अर्थ परमात्मा करते हैं^{१०} और बलदेव उपाध्याय भी उसी अर्थ को स्वीकार करते हैं,^{११} किन्तु ब्राह्मणकाण्ड का परिशीलन करने पर प्रस्तुत कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। ब्राह्मणकाण्ड में जो वर्णन है वह परमात्मा का नहीं अपितु किसी देहधारी का है। हमारी दृष्टि में उस व्यक्ति का नाम भगवान् ऋषभदेव है। क्योंकि भगवान् ऋषभदेव एक वर्ष तक तपस्या में स्थिर रहे थे। एक वर्ष तक निराहार रहने पर भी उनके शरीर की पुष्टि और दीप्ति कम नहीं हुई थी।

ब्राह्मण शब्द का मूल व्रत है। व्रत का अर्थ धार्मिक सकल्य, और जो सकल्यो में साधु है, कुशल है, वह ब्राह्मण है।^{१२} डाक्टर हेबर प्रस्तुत शब्द का विशेषण करते हुए लिखते हैं—ब्राह्मण का अर्थ व्रतो में दीक्षित है अर्थात् जिसने आत्मानुशासन की दृष्टि से स्वेच्छापूर्वक व्रत स्वीकार किये हो वह ब्राह्मण है।^{१३} यह निर्विवाद सत्य है कि व्रतो की परम्परा श्रमण संस्कृति की मौलिक देन है। डाक्टर हर्मन जेकोबी की यह कल्पना कि जैनो ने अपने व्रत ब्राह्मणों से लिये है^{१४} निराधार कल्पना ही है। वास्तविक सत्य उसमें

१ ब्राह्मण सम्कारवर्जित। व्रते साधु कालो ब्राह्मण। नत्र भवो ब्राह्मण प्रायश्चित्तार्ह, मस्कारोऽत्र उपनयन तेज वर्जित।—अभिधान चिन्तामणिशास्त्र, ३/५१८

२ अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः।

सावित्रीपतिता ब्राह्मणा अवन्त्यार्थविग्रहिता ॥—मनुस्मृति, १/५१८

३ विज्ञानय मन्त्राणाम् जनयन्त्यव्रतान्स्तु तान्।

तान् सावित्री-परिभ्रष्टान् ब्राह्मणानिति विनिर्दिशेत्।—मनुस्मृति १०/२०

४ हीना वा एते। हीयन्ते ये ब्राह्मणा प्रवसन्ति। षोडशो वा एतत् स्तोमं ममाप्तुमर्हति।—ताण्डय महाब्राह्मण

५ ब्राह्मणं ब्राह्मणता आचारहीनता प्राप्य प्रव्रतत प्रवान् कुर्वत।—ताण्डय महाब्राह्मण सायण भाष्य

६ कश्चिद् विद्वत्तम महाधिकारं पुण्यशीलं विश्वसमान्यं।

ब्राह्मणविशिष्टं ब्राह्मणमनुब्रूय वचनमिति मतव्यम्॥—अथर्ववेद १५/१/१ सायण भाष्य

७ वही, १५/१/१/१

८ ब्राह्मण आसीदीयमान एव न प्रजापतिं सशैरयत्।—अथर्ववेद १५/१/१/१

९ स प्रजापतिं सुवर्णमात्मन्प्रपश्यन्।—वही, १५/१/१/३

१० अथर्ववेदीय ब्राह्मणकाण्ड, पृ १।

११ वैदिक साहित्य और संस्कृति पृ २२९।

१२ त्रियते यद् तदव्रतम्, व्रते साधु कुशले वा इति ब्राह्मण।

१३ Vratya as initiated in vratas Hence vratyas mean a person who has voluntarily accepted the moral code of vows for his own spiritual discipline—By Dr Hebar

१४ The sacred Books of the East Vol XXII Intr P 24 It is therefore probable that the Jains have borrowed their own vows from Brahmanas, not from Buddhists

नहीं है। अहिंसा आदि व्रतों की परम्परा ब्राह्मण सस्कृति की नहीं, जैन सस्कृति की देन है। वेद, ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य में कहीं पर भी व्रतों का उल्लेख नहीं आया है। उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों में जो उल्लेख मिलता है, वह सारा भगवान् पार्श्वनाथ के पश्चात् का है। भगवान् पार्श्व की व्रत-परम्परा का उपनिषदों पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। यही तथ्य श्रीरामधारी सिंह दिनकर ने निम्न शब्दों में बताया है—‘हिन्दुत्व और जैन धर्म आपस में घुलमिलकर इतने एकाकार हो गये हैं कि आज का साधारण हिन्दू यह जानता भी नहीं कि अहिंसा सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जैनधर्म के उपदेश थे, हिन्दुत्व के नहीं।’

“व्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समैरयत” इस सूत्र में ‘आसीदीयमान’ शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका अर्थ है—पर्यटन करता हुआ। यह शब्द श्रमण सस्कृति के सन्त का निर्देश करता है। श्रमण सस्कृति का सन्त आदि काल से ही पक्का घुमक्कड़ रहा है। घूमना उसके जीवन की प्रधानचर्या रही है। वह पूर्व,^१ पश्चिम,^२ उत्तर^३ और दक्षिण आदि सभी दिशाओं में अप्रतिबद्ध रूप से परिभ्रमण करता है। आर्यम साहित्य में अनेक स्थलों पर उसे अप्रतिबन्धविहारी कहा है। वर्षावास के समय को छोड़कर शेष आठ माह तक वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम एक नगर से दूसरे नगर विचरता रहता है।^४ श्रमण करना उसके लिए प्रशस्त माना गया है।^५

डाक्टर ग्रीफ़िय ने व्रात्य को धार्मिक पुरुष के रूप में माना है।^६ एफ़ आई मिन्दे ने व्रात्यो को आर्यों में पृथक् माना है। वे लिखते हैं—ब्रह्मन् व्रात्य कर्मकाण्डी ब्राह्मणो से पृथक् थे। किन्तु अथर्ववेद ने उन्हें आर्यों में सम्मिलित ही नहीं किया उनमें से उत्तम साधना करने वालों को उच्चतम स्थान भी दिया है।^७

व्रात्य लोग व्रतों को मानते थे अर्हन्तो (सन्तो) की उपामदा करते थे, और प्राकृत भाषा बोलते थे। उनके सन्त ब्राह्मण सूत्रों के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय थे।^८ व्रात्यकाण्ड में पूर्ण ब्रह्मचारी को व्रात्य कहा है।^९

विवेचन का सार यह है कि प्राचीन काल में व्रात्य शब्द का प्रयोग श्रमण सस्कृति के अनुयायी श्रमणों के लिए होता रहा है। अथर्ववेद के व्रात्य-काण्ड में रूपक की भाषा में भगवान् ऋषभ का ही जीवन अंकित किया गया है। भगवान् ऋषभ के प्रति वैदिक ऋषि प्रारंभ से ही निष्ठावान् रहे हैं और उन्हें वे देवाधिदेव के रूप में मानते रहे हैं।^{१०}

वातरजना मुनि

श्रीमद्भागवत पुराण में लिखा है—स्वयं भगवान् विष्णु महाराज नाभि को प्रिय करने के लिए उनके रनिवाम में महारानी मल्देवी के गर्भ में आये। उन्होंने वातरजना श्रमण ऋषियों के धर्म को प्रकट करने की इच्छा से यह अवतार ग्रहण किया।^{११}

१ सस्कृति के चार अध्याय पृ १०५

२ स उदतिष्ठन् स प्राचीदिशमनुव्यचलत्। —अथर्ववेद, १५/१/२/१

३ स उदतिष्ठत् स प्रतीची दिशमनुव्यचलत्। —अथर्ववेद, १५/१/२/१५

४ स उदतिष्ठन् स उदीची दिशमनुव्यचलत्। —अथर्ववेद

५ दशवैकालिक शूलिका-२ गा ११

६ विहगार चरिया इमिण पसत्वा। —दशवैकालिक शूलिका-२ गा ५

७ The Religion & Philosophy of Atharva Veda Vratyas were outside the pale of the orthodox Aryans The Atharva Veda not only admitted them in the Aryan fold but made the most righteous of them the highest divinity

-F I Sunde

८ दत्ते लेखक का ऋषभदेव एवं परिशीलन ग्रन्थ।

९ वैदिक इण्डिक्स दूसरी जिल्द १९५४ दृ ३४३ मैकडायल और कीषा

१० वैदिक कोश वाराणसीय हिन्दू विश्वविद्यालय १९६३ सूर्यकान्त।

११ भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाम प्रियर्षिकीर्षया तद्वचरोधावने ब्रह्मेव्या धर्मान् दर्शयितुकामा वातरजनानां श्रमणानाम् ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्विना शुक्लया तन्वावतारः। —भागवत पुराण, ५/३/२०

१२ ऋग्वेद १०/११/१३६ २,३

ऋग्वेद में वातरशन-मुनि का उल्लेख आया है। वे ऋचाएँ इस प्रकार हैं —

मुनयो वातरशना पिशगा वसते मला।

वातस्यानु ध्राजिम् यन्ति यद्देवामो अविश्रता।

उन्मदिता भीनेयन वाता आ तस्थिमा वयम्।

शरीरेदस्माकं यूय यतांसो अभि पश्यथा।

अर्थात् अतीन्द्रियार्थदर्शी वातरशना मुनि मल धारण करते हैं जिससे पिगलवर्ण वाले दिखाई देते हैं। जब वे वायु की गति को प्राणोपामना द्वारा धारण कर लेते हैं अर्थात् रोक देते हैं तब वे अपने तप की महिमा से दीप्तिमान होकर देवता स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। सर्व लौकिक व्यवहार को छोड़कर वे भीनेय की अनुभूति में कहते हैं “मुनिभाव से प्रमुदित होकर हम वायु में स्थित हो गए हैं। मत्प्यो! तुम हमारा शरीर मात्र दखते हो।” रामायण की टीका में जिन वातरसन मुनियों का उल्लेख किया गया है वे ऋग्वेद में वर्णित वातरशन मुनि ही जान होते हैं। उनका वर्णन उक्त वर्णन से मेल भी खाता है।^१ केशी मुनि भी वातरशन की श्रेणी के ही थे।^२

तैत्तिरीयारण्यक में भगवान् ऋषभदेव के शिष्यों को वातरशन ऋषि और ऊर्ध्वमथी कहा है।^३

वातरशन मुनि वैदिक परम्परा के नहीं थे। क्योंकि वैदिक परम्परा में सन्यास और मुनि पद को पहले स्थान नहीं था। श्रमण शब्द का उल्लेख तैत्तिरीयारण्यक और श्रीमद् भागवत के साथ ही बृहदारण्यक उपनिषद्^४ और रामायण^५ में भी मिलता है। इण्डो-ग्रीक और इण्डो-मीथियन के समय भी जैनधर्म श्रमण धर्म के नाम से प्रचलित था। मैगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा के समय दो प्रकार के मुख्य दार्शनिकों का उल्लेख किया है। श्रमण और ब्राह्मण उस युग के मुख्य दार्शनिक थे।^६ उस समय उन श्रमणों का बहुत आदर होता था। काल बुक ने जैन सम्प्रदाय पर विचार करते हुए मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित श्रमण सम्बन्धी अनुच्छेद को उद्धृत करते हुए लिखा है कि श्रमण वन में रहते थे। सभी प्रकार के व्यसनो से अलग थे। राजा लोग उनको बहुत मानते थे और देवता की भाँति उनकी पूजा और स्तुति करते थे।^७

केशी

जम्बूद्वीप प्रजप्ति के अनुसार भगवान् ऋषभदेव जब श्रमण बने तो उन्होंने चार मुष्टि केशों का लोच किया था। सामान्य रूप में पाँच-मुष्टि केशलाच करने की परम्परा है। भगवान् केशों का लोच कर रहे थे। दोनों भागों के केशों का लोच करना अवशेष था। उस समय प्रथम देवलोक के इन्द्र शक्रेन्द्र न भगवान् से निवेदन किया कि इतनी सुन्दर केशराशि को रहने दें। भगवान् ने इन्द्र की प्रार्थना में उसको उमी प्रकार रहने दिया।^८ यही कारण है कि केश रखने के कारण उनका एक नाम केशी या केशग्न्या जी हुआ। जैम मिह अपने केशों के कारण केमरी कहलाता है वैसे ही भगवान् ऋषभ केशी, केमरी और केशग्न्यानाथ के नाम से

१ वातरशना वातरशनस्य पुत्रा मुनय अतीन्द्रियार्थदर्शिनो जनिवात जतिप्रभृतय पिशगा पिशगानि वपिलवर्णानि मला मालनानि वत्कलरूपानि धामानि वसते आज्ञादयन्ति। —सायण भाष्य, १०/१३६/२

२ बह्म १०/३५/७

३ वातरशना हवा ऋषय श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिना बभूवुः। —तैत्तिरीयारण्यक २/७/१ पृ १३७

४ बृहदारण्यकोपनिषद् ४/३/२२

५ तपसा भुञ्जते चापि श्रमण भुञ्जते तथा। —रामायण बालकाण्ड म १४ श्लोक २२

६ एन्शियेन्ट इण्डिया एज डिस्कावरी बाय मैगस्थनीज एण्ड एरियन कलकत्ता १९२६ पृ १७-१८

७ ट्रान्सलेशन आब द जेमेन्टस आब द इण्डिया आब मैगस्थनीज बान १/४६, पृ १०५

८ चउह्रि अट्ठाह्रि लोच करेह्रि। —मूल

वृत्ति-सीर्यकृता पञ्चमुष्टिलोच सम्प्रजर्षि अस्य भगवतश्चतुर्मुष्टिकस्योपशोचर श्री हंसाचार्यकृत् ऋषभर्षिश्चाबिप्रायोदय प्रथममेकया मुष्टया श्रमभुक्कूर्चयोषोषे तिसृमिष्य शिरालोषे कृते एका मुष्टिमवशिष्यमाणा पवनान्धोलिता कनकावदातयो प्रभुस्कन्धयोरपरि तुटन्ती मरकतोपमानभमार्चिभुती परमरमणीया वीर्य प्रसोद मानेन शक्रेण भगवन्। मय्यनुपहृदिष्य प्रियतामियमित्यमेवेति विजयन् भगवतापि सा तथैव रक्षितेति। न ह्येकान्तभक्तानां याचामनुग्रहीतार लण्डनलीति —जम्बूद्वीपप्रजप्ति ब्रह्मकार २ सू ३०

विभूत है। ऋग्वेद में भगवान् ऋषभ की स्तुति केशी के रूप में की गई है।^१ वातरश्ना मुनि प्रकरण में प्रस्तुत उल्लेख आया है, जिससे स्पष्ट है कि केशी ऋषभदेव ही थे। अन्यत्र ऋग्वेद में केशी और वृषभ का एक साथ उल्लेख भी प्राप्त होता है। मुद्गल ऋषि को गाये (इन्द्रियों) चुराई जा रही थी। उस समय केशी के सारथी ऋषभ के वचन से वे अपने स्थान पर लीट आयी। अर्थात् ऋषभ के उपदेश से वे इन्द्रियों अन्तर्मुखी हो गयी।^२ ऋग्वेद में भगवान् ऋषभ का उल्लेख अनेक बार हुआ है।^३

अर्हन्

जैन और बौद्ध साहित्य में महश्रो बार अर्हन् शब्द का प्रयोग हुआ है। जो वीतराग और तीर्थंकर भगवान् होते हैं, वे अर्हन् की सज्ञा से पुकारे गये हैं। अर्हन् शब्द श्रमण सस्कृति का अत्यधिक प्रिय शब्द रहा है। अर्हन् के उपासक होने से जैन लोग आर्हत कहलाते हैं। आर्हत लोग प्रारम्भ में ही कर्म में विश्वास रखते थे। यही कारण था कि वे ईश्वर की सृष्टि कर्ता नहीं मानते थे। आर्हत मुख्य रूप से क्षत्रिय थे। राजनीति की भाँति वे धार्मिक प्रवृत्तियों में विशेष रुचि रखते थे और वे समय पर बाद-विवादों में भी भाग लेते थे। इस आर्हत परम्परा की पुष्टि श्री मद्भागवत,^४ पद्मपुराण,^५ विष्णुपुराण,^६ स्कन्दपुराण,^७ शिवपुराण,^८ मत्स्यपुराण^९ और देवीभागवत^{१०} आदि स भी होती है। इनमें जैन धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं। हनुमन्नाटक में, 'अर्हन्निधय जैन शासनरता' लिखा है। श्रमणनेता के लिए अर्हन् शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है।^८

विष्णु पुराण के अनुसार असुर लोग आर्हत धर्म के मानने वाले थे। उनकी मायामोह नामक किसी व्यक्ति विशेष ने आर्हत धर्म में दीक्षित किया था।^{११} वे सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद में श्रद्धा नहीं रखते थे।^{१२} वे यज्ञ और पशु बलि में भी विश्वास नहीं रखते थे।^{१३} अहिंसा धर्म में उनका पूर्ण विश्वास था।^{१४} वे श्राद्ध और कर्म काण्ड का विरोध करते थे।^{१५} मायामोह ने अनेकान्तवाद का भी निरूपण किया था।^{१६} ऋग्वेद में असुरों को वैदिक आर्यों का शत्रु कहा है।^{१७}

वैदिक आर्यों के आगमन के पूर्व भारतवर्ष में सम्य और असम्य ये दो जातियाँ थीं। असुर, नाग और द्रविड ये नगरों में रहने के कारण सम्य जातियाँ कहलाती थीं और दास आदि जंगलों में निवास करने के कारण असम्य जातियाँ कहलाती थीं। सम्यता और सस्कृति की दृष्टि में असुर अत्यधिक उन्नत थे। आत्म विद्या के भी जानकार थे।^{१८} शक्तिशाली होने के कारण वैदिक आर्यों को उनसे अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। वैदिक वाङ्मय में देव-दानवों का, जो युद्ध वर्णन आया है हमारी दृष्टि में यह युद्ध असुर

१ कश्यपि कणी विष केशी बिभर्ति रादसी।

केशी विश्व स्वर्द्धे केशीद ज्योति रुष्यते॥ —ऋग्वेद १०/११/१३६/१

२ वक्रदेवे वृषभो युक्त, आसीदवावचीत्सारधिगम्य कशी दुधेर्युक्तम्य इषत सहामस ऋच्छन्ति ध्मा निष्पदो मुद्गलानीम। —ऋग्वेद १०/१/१०२/६

३ ऋग्वेद १/४/१९०/१ ऋग्वेद ५/४/३३/१५ ऋग्वेद ५/२/२८/४ ऋग्वेद ६/१/१/८ ऋग्वेद ६/२/१९/११ ऋग्वेद १०/१०/१६६/१

४ श्रीमद्भागवत ५/३/००

५ पद्मपुराण १३/३५०

६ विष्णुपुराण १७-१८ अ

७ स्कन्दपुराण ३६ ३७ ३८

८ शिवपुराण ५/४५

९ मत्स्यपुराण २४/४३ ४९

१० देवीभागवत ४/१३/५४ ४७

११ अर्हन् बिभर्षि सायकानि धन्वार्हन्निष्क यजत विश्वरूपम् अर्हन्निद दयसे विश्वमभ्य न वा ओजोयो रुद्र त्वदस्ति। —ऋग्वेद २/४/३३/१०

१२ अर्हन्तै महाधर्म मायामोहन ते यत।

प्रोक्तास्तआभिता धर्ममार्हनास्तेन तेऽभवन्। —विष्णुपुराण ३/१८/१२

१३ विष्णुपुराण ३/१८/१३/१४

१४ विष्णुपुराण ३/१८/२७

१५ विष्णुपुराण ३/१८/२५

१६ विष्णुपुराण ३/१८/२८-२९

१७ विष्णुपुराण ३/१८/८ ११

१८ ऋग्वेद १/२३/१७४/२ ३

१९ महाभारत शान्तिपर्व २२७/१३

और वैदिक आर्यों का युद्ध है। वैदिक आर्यों के आगमन के सात ही असुरों के साथ जो युद्ध छिड़ा वह कुछ ही दिनों में समाप्त नहीं हो गया, अपितु वह सन् ३०० वर्षों तक चलता रहा।^१ आर्यों का इन्द्र पहले बहुत शक्ति सम्पन्न नहीं था।^२ एतदर्थ प्रारभ में आर्य लोग पराजित होते रहे थे।^३ महाभारत के अनुसार असुर राजाओं की एक सम्मेली परम्परा रही है^४ और वे सभी राजागण व्रत परायण, बहुश्रुत और लोकेश्वर थे।^५ पद्मपुराण के अनुसार असुर लोग जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात् नर्मदा के तट पर निवास करने लगे।^६

ऊपर के संक्षिप्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रमण सस्कृति भारत की एक महान् सस्कृति और सभ्यता है जो प्राग् ऐतिहासिक काल से ही भारत के विविध अंचलों में फलती और फूलती रही है। यह सस्कृति वैदिक सस्कृति की धारा नहीं है, अपितु एक स्वतन्त्र सस्कृति है। इस सस्कृति की विचारधारा वैदिक सस्कृति की विचारधारा से पृथक् है। वैदिक सस्कृति प्रवृत्ति प्रधान है और श्रमण सस्कृति निवृत्ति प्रधान। वैदिक सस्कृति विस्तारवादी है और श्रमण सस्कृति शम शम और सम प्रधान है। वैदिक सस्कृति का प्रतिनिधि ब्राह्मण है, श्रमण सस्कृति का प्रतिनिधि श्रमण है। जो बाह्य दृष्टि से विस्तार करता है, वह ब्राह्मण है और जो शान्ति, तपस्या व समत्वयोग की साधना करता है, वह श्रमण है। ब्राह्मण सस्कृति विस्तारवादी होने से प्रवृत्ति प्रधान है, श्रमण सस्कृति सीमित होने से निवृत्ति प्रधान है। ब्राह्मण सस्कृति ने गेहिक अभ्युदय पर बल दिया है, श्रमण सस्कृति ने आत्मा की शाश्वत मुक्ति पर बल दिया है। इस प्रकार दोनों का लक्ष्य पृथक् होने से दोनों सस्कृतियों में मौलिक अन्तर है।

दूसरी बात यह है कि जैन सस्कृति बौद्ध सस्कृति की भी शाखा नहीं है। जो विद्वान् जैन सस्कृति को बौद्ध सस्कृति की शाखा मानते हैं, उनके इतिहास विपर्यास पर तरम आता है। त्रिपिटक साहित्य का परिशीलन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि तथागत बुद्ध ने अनेक स्थलों पर श्रमण भगवान् महावीर को निगूय नाथपुन के नाम से सम्बोधित किया है। वेईसवे तीर्थंकर पार्श्व के आचार-विचार की दृष्टि बुद्ध के जीवन पर और उनके धर्म पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जैन पारिभाषिक शब्द ही नहीं, कथा और कहानियाँ भी बौद्ध-साहित्य में ज्यों की त्यों मिलती हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैन सस्कृति, जिसे श्रमण सस्कृति कहा गया है, वैदिक और बौद्ध सस्कृति से पूर्व की सस्कृति है, भारत की आदि सस्कृति है।

१ अथ दंवासुर युद्धमभूद वर्षशतत्रयम्। —मत्स्यपुराण २४/३७

२ अशक्त पूर्वमासीम्ब कर्षाचिच्छक्नता गत।

३ बम्बदय इमा वाच सुकूरा बकुमुर्हति॥ —महाभारत शान्तिपर्व २२७/२२

दवासुरमभूद युद्ध दिव्यमब्दशत पुरा।

४ तस्मिन् पराजिता द्वा दैत्यैर्हादपुरोऽग्रे॥ —विष्णुपुराण ३/१७/७

महाभारत शान्तिपर्व २२७/४९-५४

५ महाभारत शान्तिपर्व २२७/५९-६०

६ नर्मदासर्गि प्राप्य, स्थिता दानवसत्तमा। —पद्मपुराण १३/४१०

गुणों का चिन्तन

मनुष्य जैसा सोचता रहता है वैसा ही बनता है। अगर आप दूसरों के दोषों और बुराइयों का चिन्तन करते रहेंगे तो वे दोष आदि आपके भीतर प्रविष्ट हो जायेंगे। बुराई सोचने वाला स्वयं बुरा बन जायेगा। अगर आप किसी के गुणों का चिन्तन करेंगे तो निःसंदेह वे गुण आपके भीतर निवास करने लगेंगे। इसलिए तो कहा है—दोष तो त्यागकर गुणों का चिन्तन करो।

—उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि

भारतीय संस्कृति : जैन अवदान

डॉ. नेमीचन्द जैन

सम्यक्ता का उदयास्त सम्भव है, किन्तु संस्कृति—वह तो एक अटूट धारा है, अखण्ड प्रवाह, उसका विकास सम्भव है, उदयास्त असम्भव। भारतीय संस्कृति की स्थिति भी यही है। वह एक अतल महार्णव है, जिसमें नाना संस्कृति-धाराएँ—यहाँ से वहाँ से किस्म-दर-किस्म आई हैं और पूरी तरह घुलमिल गई हैं। वस्तुतः वह एक ऐसा घोल है, जिसकी अस्मिता अब सम्पूर्णतः स्थापित हो गई है।

बहुत पहले भारत में दो संस्कृति-सरिताएँ समानान्तर प्रवाहित थी, दौड़ रही थी, दौड़ती रहीं पूरी रवानी पर काफी लम्बे समय तक। दोनों तब थी, दोनों आज हैं, और निरापद अशुष्क हैं। ये थी/ हैं—वैदिक श्रमण (इनके अलावा और भी हैं किन्तु लेख के लिये उनका उल्लेख प्रयोजनीय नहीं है)। वैदिक संस्कृति की अपनी विशेषताएँ थी (सम्भव है वह आरम्भ में लोकोन्मुख रही हो और कालान्तर में विशिष्टजनोन्मुख हो गई हो, किन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि श्रमण संस्कृति का आदिर्भाव सर्वहारागत चेतना में से हुआ, और वह फैली)। इस संस्कृति को जान-पात, छुआछूत, भाषा भूगोल का कोई आग्रह नहीं था। इसने सदैव प्रतिपाद्य पर ध्यान दिया, माध्यम पर इसका कभी ध्यान नहीं गया। ध्यान रहा मात्र यह कि माध्यम कोई हो उसमें से जीवन का सम्यक्त्व प्रकट होना चाहिये, इस तरह इस संस्कृति ने सम्प्रेषण की अपेक्षा सम्प्रेषित को अधिक महत्व दिया, उसने माना कि जो भी कहा जाये वह उन तक अवश्य पहुँचे, जिनके लिये वस्तुतः वह संयोजित है।

यही कारण है कि श्रमण संस्कृति की एक प्रमुख धारा जैन धर्म/दर्शन ने लोकजीवन का आश्रय लिया, लोकभाषा और लोक कल्याण को सामने रखा और उन लोगों के लिये उनमें धर्म/दर्शन की राहें खोलनी शुरू की जो दलित-पतित दमित-उपेक्षित थे। ऐसे लोगों का धर्म के द्वारा प्रायः मोक्षण हो जाता था, कहे किया जाता था, इसीलिये जब संस्कृत का एकछत्र साम्राज्य था और लोकभाषाएँ निपट उपेक्षित थी, तब श्रमण संस्कृति के मनीषियों ने लोकभाषाओं को विचारारम्भिका का माध्यम बनाया। अर्द्ध-मागधी प्राकृत, पालि, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिन्दी इत्यादि जो भी भाषाएँ उसके सामने आयी, उसने उनका पूरे बल से उपयोग किया और लोक-जीवन को एक नवोत्थान दिया। ऐसा नहीं है कि जैनाचार्य संस्कृत से अपरिचित थे, उसमें भी उन्होंने लिखा किन्तु आम आदमी के लिये उन्होंने अपनी समकालीन आचलिक भाषा का ही उपयोग किया। असल में जैन धर्म/दर्शन ने किसी एक भाषा को कभी अपना प्रिय पात्र नहीं बनाया, अपितु जो भाषा उस मिलती गयी, वह उसमें ही अपनी बात कहता चला गया।

जैन धर्म का सबसे प्रमुख योगदान है—चिन्तन में औदार्य। जैन मनीषियों ने अपने समकालीनों को बगैर किसी वैचारिक टकराव के समझने का सफल प्रयत्न किया। दुराग्रह को तो उन्होंने जैसे अपने शब्दकोष से ही हटा दिया। अनेकान्त और स्याद्वाद जैसे सृजनधर्मी शब्दों को समझने का प्रयत्न जब हम करते हैं तब यह तथ्य बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। श्रमण संस्कृति ने एक तो जनभाषा को जन में सम्वाद बनाने के लिये अपनाया दूसरे उसने सम्भावनाओं को एक पल के लिये भी नहीं नकारा। असल में, अनेकान्त सम्भावनाओं का शास्त्र है। उसका प्रतिपाद्य है कि कोई भी वस्तु कभी एकमुखी/एकायामी नहीं है, वह बहुमुखी और नाना आयामी है किन्तु जो भाषाएँ/ शब्द हमारी जेब में हैं, उनकी स्पष्ट हदे हैं, वे एक समय से कभी वस्तु की सम्पूर्णता का कथन नहीं कर सकते। उनकी अपनी दिव्यशक्तियाँ हैं। वे एक समय में किसी वस्तु का एक आयाम ही खोल सकते हैं, स्वभावतः शेष आयाम बच रहते हैं। इस तरह जो आयाम कथन से छूट जाते हैं, उनके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। स्याद्वाद में 'स्यात्' का प्रयोग इसी उद्देश्य से हुआ है। लोग 'स्यात्' का प्रायः गलत अर्थ कर जाते हैं। वे इसे फारसी विशेषण का पर्याय मान लेते हैं, किन्तु यह भ्रम है। चीजों का बिना समझे ग्रहण किया जाना है। यहाँ 'स्यात्' का अर्थ है, जो कुछ कहा गया है वह एक दृष्टि से/एक परिस्थिति में कहा गया है अभी बहुत कुछ कहने से छूट गया है। जो/जितना हम अनुभव करते हैं, वह उतना/सब हम भाषा के द्वारा कह नहीं पाते, इसलिये 'स्यात्' निपात का उपयोग करते हैं। वस्तुतः हम मात्र सम्बन्धों का कथन

कर पाते हैं, निरपेक्ष कथन कभी सम्भव ही नहीं है। हजार सर भागने पर भी सारी सम्भावनाएँ एकबारगी थुकाई नहीं जा सकती, हर बार हाशिये में कुछ-न-कुछ बच ही रहता है। इस तरह जैन दर्शन ने वस्तु को समझने के लिये एक चिन्तन-पद्धति आविष्कृत की और कहा कि वस्तु को उसके समस्त आयामों में खोजो/जानो, समझो/टटोलो, किसी एक छोर को अंतिम मान लेने में टकराहट है, क्योंकि भाषा के माध्यम से कभी कोई अंतिम कथन नहीं हो सकता, अनुभव के स्तर पर ही वह हो सकता है, किन्तु अनुभव का शत-प्रतिशत कथन भाषा युगपत् नहीं कर सकती। इस समस्या का समाधान जैनदर्शन/न्याय ने अनेकान्त, स्याद्वाद के द्वारा किया। अनेकान्त मानता है कि वस्तु बहुआयामी है और स्याद्वाद बताता है कि उसका एक ही समय में सम्पूर्ण कथन सम्भव नहीं है।

महत्वपूर्ण यह है कि जैनन्याय ने अपनी इस सहिष्णुतापूर्ण/युक्तियुक्त चिन्तन-प्रक्रिया का प्रतिपादन तब किया, जब लोग अपने मत को प्रायः अन्तिम कह रहे थे। उनका कथन था कि जो भी कहा जा रहा है उसके पूर्वापर कोई समाजना शेष नहीं है। जैनदर्शन ने स्पष्ट जाना और कहा कि उत्पादव्यध्रीव्ययुक्त सत्-उत्पाद व्यय तथापि धीव्य से युक्त जो है वही मत् है, यानी रूप/पर्याय की दृष्टि से तो कोई चीज बनती-मिटती है, किन्तु दृव्य दृष्टि में उसका धीव्य कभी खतरे में नहीं पड़ता। सोने से नाना आभरण बार-बार बनते हैं, किन्तु सोना जहाँ का वहाँ बना रहा है। बर्ण से नाना शब्द/वाक्य बनते हैं, किन्तु बर्ण ज्यो-का-त्यो बना रहता है बना रह सकता है। रूप/आकार जनमते/मरते हैं, रूपवान यथापूर्व बना रहता है। इस तथ्य को हृदयगम्य करते ही कई समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है। स्याद्वाद के मत अंग हैं, जिनके द्वारा वस्तु का कथन होता है, उसके व्यक्तित्व की व्याख्या होती है/की जा सकती है। यह वस्तु-स्वरूप को उसकी गहराइयों में पकड़ने की पद्धति है, इसमें सदेहात्मकता के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

ऐसे उत्पन्न क्षणों में जब शब्द बहुत विस्फोटक हो गया था और उसका एक क्रूर/हिंसक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था, जैन धर्म ने इस स्वस्थ/निर्भीक, उदार/सम्यक् चिन्तन-पद्धति पर बल दिया और फलतः एक वैचारिक जनतन्त्र की स्थापना को प्रेरित किया। विचार-जगत् में एक तर्कसंगत सहिष्णुता को स्थापित करने का श्रेय जैनधर्म को है। अनाग्रह के साथ किसी मध्य को सुनना और बिना किसी पक्षपात के उसे तर्क की कसीटी पर भाषा की विवशताओं और सीमाओं को जानते हुए-पहिचानने/समझने का प्रयत्न करना जैनधर्म की तत्कालीन-समकालीन भी-बहुत बड़ी विशेषता है। एक तो उसने सुगम-सुबोध जनभाषा को न्याय/दर्शन का माध्यम माना/बनाया, दूसरे उसने किसी गंभीर समाजना से इनकार नहीं किया, उसने माना कि सामने जो है वह भी किसी एक अपेक्षा/दृष्टि से सही हो सकता है, अतः उसे भी समझा जाना चाहिये। जैनधर्म/दर्शन के इस अवदान का सही मूल्यांकन यह होगा कि ऐसे समय में जबकि व्यक्ति का सम्मान/अस्तित्व लगभग समाप्तप्राय था, जैनधर्म ने उस सम्मान की वापसी की और व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं को आश्वस्त किया। आत्मस्वातन्त्र्य या वस्तुस्वातन्त्र्य-बोध जैनदर्शन की भारतीय संस्कृति को सबसे बड़ी देन है।

जो जब हम अतीत में सुदूर तक आँख पसारते हैं तब देखते हैं कि जैन मनीषियों ने मात्र एक ही क्षेत्र में नहीं बरन् अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया और अपनी प्रखर मनीषा के माध्यम से नवकीर्तिमान स्थापित किये। भारतीय भाषाओं कला और शिल्प, न्याय और दर्शन, पुरातत्त्व और इतिहास, चिन्तन और बहस, नीति और सदाचार, विश्वबन्धुत्व और विश्वशान्ति, लिपि और लेखन-कला, चिकित्सा और आयुर्वेद, ज्योतिष और सामुद्रिक, तन्त्र और मन्त्र, गणित और विज्ञान, भूगोल, व्यापार और उद्योग, पत्र-पत्रिकाओं राजनीति, व्यक्ति-उत्थान, राष्ट्रीयता आदि अनेक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व भूमिका का निर्वाह किया है।

इन सब पर संक्षेप में विचार करने से पूर्व हम यह बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जैनाचार्यों ने जिस भी क्षेत्र में, जो भी किया है, उसके सन्दर्भ में उसने कभी किसी हिंसा, दुराचरण, क्रूरता इत्यादि का प्रयोग नहीं किया है, सर्वत्र उसका दृष्टिकोण अहिंसक/रचनात्मक रहा है। वस्तुतः जैनाचार्यों की भावना सदैव बहुत पवित्र रही और इसीलिये तन्त्र जैसे क्षेत्र में भी उन्होंने समय, शील और अहिंसा का पूर्णतः पालन किया। जो लोग तन्त्र की सरचना को जानते हैं, बसाफ ही कहेंगे कि तन्त्र-जगत् में सुरा-सुन्दरी से बच कर चलना कदापि सम्भव नहीं है। वह मुक्ति का एक साधन माना गया है किन्तु साग्न भेद जीवन-शीली का है, इसीलिये जैन मनीषियों ने तन्त्र का कम-से-कम तथा यन्त्र-मन्त्र का अधिक उपयोग किया है। यही स्थिति आयुर्वेद-जगत् की है। कहा जाता है कि भरत की प्रार्थना पर भगवान् आदिनाथ ने तन को स्वस्थ/सक्षम बनाये रखने के उपायों का वर्णन किया

५। आयुर्वेदवेत्ता जैन मनीषियों ने जनस्पति-जगत् पर निर्भर रहकर इसका विकास किया है। इस क्षेत्र में भी अहिंसा और अध्यात्म को सर्वोपरि रखा गया और प्राणिमात्र के कल्याण के लिये जो भी सम्भव हुआ, किया गया।

भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में जैनाचार्यों का पूर्व योगदान रहा है। संस्कृत, प्राकृत, अर्द्धमागधी, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्य/आर्यन्तर भाषाओं की समृद्धि में उसकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। राजस्थानी, मराठी, गुजराती, हिन्दी इत्यादि भारतीय भाषाओं में आज जो भी उपलब्ध है, उसका एक नगण्य प्रतिशत ही अभी प्रकाश में लाया जा सका है, शेष शास्त्र भाषणों की ठण्डी पर्ण पर अन्धकार में सोया पड़ा है। कितनी हस्तलिखित प्रतियाँ/पाण्डुलिपियाँ आज पाठालोचन, सम्पादन, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रही हैं, इसका ठीक-ठीक अनुमान भी हम नहीं कर सकते। निर्विवाद है कि हिन्दी की संपूर्ण विकास-कथा प्राकृत/अपभ्रंश में जुड़ी हुई है। जैनाचार्यों ने जो भी रचनाएँ की हैं, उनके अध्ययन से ही हिन्दी भाषा के विलुप्त विकास सूत्रों को ढूँढा जा सकता है।

इस दृष्टि से जैन-जैसे/जितना-जितना काम होता जा रहा है वैसे-वैसे/उतनी-उतनी नयी सामग्री सामने आती जा रही है। रिट्टेमेमिचरिउ (स्वयम्भू-७९० ई०) से लेकर ५० सदासुखलाल कामलीवाल की विविध भाषा-टीकाओं (१८४९-१८६४ ई०) तक विपुल साहित्य हमारे सामने है। प्राकृत साहित्य का तो कोई ओर-छोर नहीं है, वह अकून है। अपभ्रंश साहित्य की भी यही स्थिति है। आज भी प्रायः समस्त साहित्य-विधाओं में जैनसाधु लिखते हैं। लेख के कलेवर को देखते यहाँ कोई बिस्तृत सर्वेक्षण देना संभव नहीं है, किन्तु यह निर्विवाद है कि जैनाचार्यों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है और इतना दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी इस सब/सारे का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शेष है।

आर्यन्तर भाषाओं में द्रविडी भाषाएँ आती हैं। कर्नाटक में कन्नड, तमिलनाडु में तमिल, आन्ध्र में तेलुगू और केरल में मलयालम भाषाएँ प्रयुक्त हैं। इनमें से कन्नड और तमिल में जो साहित्य उपलब्ध है उसका एक बड़ा प्रतिशत जैनाचार्यों की देन है। अत्युक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि तमिल/कन्नड भाषा/साहित्य का अध्ययन हम यदि करना चाहें तो यह सम्भव ही नहीं है कि जैनाचार्यों की अनदेखी करें। उनकी कलम का गहन अध्ययन अपरिहार्य है।

यदि हम भारतीय आर्य भाषाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन करना चाहें तो भी वह जैन साहित्य के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। अभी तो प्राचीन और मध्यकालीन भाषाओं के विकास का व्युत्पत्तिपरक अध्ययन भलीभाँति नहीं हुआ है, किन्तु इस ओर विद्वानों का ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाना है तो यह असाधारण है कि तद्युगीन जैन साहित्य का गहन अध्ययन-अनुसन्धान किये बिना वैसा करना लगभग असंभव ही होगा। लेखक का विश्वास है कि आज भी जैन साहित्य के गहन अनुशीलन के माध्यम से भारतीय आर्य भाषाओं के ढाँचे का वैज्ञानिक मूल्यांकन सम्भव है। सर्वोत्तम उर्वर स्थिति यह है कि जैनाचार्य मारे देश में पैदल विचरण करते रहे हैं। उन्होंने व्यापक दशाटन द्वारा यहाँ के लोकजीवन को निकट से देखा है/था। इसलिए उनकी कृतियाँ न केवल भाषिक दृष्टि से अपितु साम्प्रतिक/सामाजिक दृष्टि से भी बहुमूल्य राष्ट्रीय दस्तावेज हैं। हिन्दी के व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन की भी अनेक गुन्थियाँ प्राकृत/अपभ्रंश-अध्ययन के माध्यम में मुलझायी जा सकती हैं क्योंकि बोल-पाल का जो रूप जैनाचार्यों की रचनाओं में सहज ही सुलभ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जैनाचार्यों की—फिर वे चाहें किसी भी युग के रहे हों—सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बिना किसी दुराव/पक्षपात/संकोच के समकालीन भाषा और साहित्य-विधाओं का उपयोग करते रहे, इसीलिये उनकी सारी कृतियाँ उतने ही महत्व की आज हैं, जितना कोई रिकार्डेड मटीरियल हो सकता है। कुल में हम कहेंगे कि ५०० ई० पूर्व से १५०० ई० तक के भाषा/साहित्य-विकास का अध्ययन इसी पीठिका पर होना चाहिये। यह रूढ़ दृष्टि होगी कि कोई अध्येता इसलिये इस बहुमूल्य सामग्री को छोड़ दे कि इसका सम्बन्ध किसी धर्म से है। अध्ययन-अनुसन्धान के क्षेत्र में धर्म, सम्प्रदाय, राजनीति इत्यादि द्वितीयक महत्व के होते हैं।

लिपि और लेखन कला की दृष्टि से भी जैन साहित्य महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ के १०० पुत्र और २ पुत्रियाँ थीं। इनमें भरत प्रथम चक्रवर्ती हुये। वे ज्येष्ठ थे। उनके नाम पर ही 'भारत' का नाम 'भारत' हुआ। बाहुबलि छोटे थे उन्होंने युद्धशास्त्र को नया मोड़ दिया, जिसका अभी समीचीन मूल्यांकन नहीं हुआ है। वस्तुतः उन्होंने मानव-विकास के आदिकाल में ही युद्धरहित समाज-रचना को प्रवर्तित किया और प्रतिपादित किया कि युद्ध प्रायः व्यक्तित्वगत होते हैं अतः उन्हें व्यक्ति तक ही सीमित रखा जाये व्यापक नरसंहार का कारण न बनने दिया जाये। भरत-बाहुबलि युद्ध की कथा वस्तुतः एक ऐसे रचनाधर्मों समाज-रचना की कथा है जो मनुष्य की मनीषा को गौरवान्वित करती है और युद्ध को एक नया

आयाम देती है। ब्राह्मी और सुन्दरी भगवान् आदिनाथ की पुत्रियाँ थीं। भगवान् ने ब्राह्मी को अक्षर और सुन्दरी को अक्षर विये। इस तरह कर्मभूमि के आरम्भ में ही मनुजता ने आँख खोलते, न खोलते लिपि और अक्षर प्राप्त किये। वैसे सारा जैन साहित्य सदियों तक श्रुत रहा, किन्तु ऐसा लम्बे समय तक सम्भव नहीं था। मनुष्य की स्मृति क्षीय होने लगी थी। आचार्य लगातार किञ्चित् थे, अतः लेखन-कला का जन्म हुआ। लेखन-कला को लेकर जो सामग्री उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि जैनाचार्यों ने स्थापना के आकार, उनके लेखन-योग्य तैयार करने की विधि, अक्षर म्याही बने की गति, ग्रन्थों के आकार-प्रकार इत्यादि के सम्बन्ध में एक सुसमृद्ध शब्दावली का विकास कर लिया था। 'दवात' के लिये अप्यासन, विद्यासन जैसे शब्दों का प्रयोग काफी सार्थक लगता है। पुस्तकों के प्रकार मे-गडी कच्छपि, मुष्टि, संपुटफलक, छेदकी आदि थे। मुष्टि (मुट्टी में आने योग्य) संक्षिप्तवक्तु जैसा ही कोई आकार रहा होगा। जिस तरह आज मुद्रण के सन्दर्भ में संपुट-संशोधन का एक शास्त्र विकसित हो सका है, उसी प्रकार भूयस्काल तक हस्तलिखित शास्त्रों/ग्रन्थों के वाचन/संशोधन का भी एक संपूर्ण/समर्थ शास्त्र विकसित हो गया था। 'लहिये' (लिपिक/पाण्डुलिपिकार) को वर्णनाम्य की दृष्टि से इस शास्त्र का अध्ययन करना होता था। अच्छे प्रशिक्षित लहिये छठिनई से ही मिलते थे। लहिये को न केवल लिपि जान होता था वरन् वाचिककला भी जानता था। ग्रन्थ-छिद्र के चारों ओर जो स्थान छोड़ा जाता था, उसे कला की दृष्टि से प्रायः नयनाभिराम बना लिया जाता था। लेखन-कला और सौन्दर्यशास्त्र शलबन्धियों से चल रहे थे। लेखन को प्रामाणिक, निर्दोष और सम्पूर्ण बनाने का प्रयत्न जैनाचार्यों ने किया था।

ज्योतिष और तन्त्र-मन्त्र के क्षेत्र भी जैनाचार्यों की दृष्टि में नहीं छूटे। जैन तन्त्र आद्यन्त अहिंसक और मदाचारमूलक है। वहाँ सामाहार मुरापान सुन्दरीसेवन इत्यादि के लिये कोई स्थान नहीं है। तन्त्र का जो सामान्य ढाँचा है वह इसीलिये जैनाचार्यों को राम नहीं आया कि वह लोकव्यवस्था के सामान्य शील और सदाचार का उल्लंघन करता है। तन्त्र का मार्ग, वस्तुतः समोग से समाधि का मार्ग है और जैन तन्त्र के समय/मन्यकचारित्र के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि जैन तन्त्र यन्त्र तक ही सीमित रहे शेष जैन भण्डारों में कई यन्त्र मिलते हैं जिनमें ओम्, अक्ष, चक्र, त्रिकोण, चतुष्कोण, स्वस्तिक इत्यादि की आकृतियाँ हैं। बीजाक्षरों का भी उपयोग हुआ है किन्तु यह सब समयतः है और जैनाचार के मूल में मिथ्यान्तों के अनुरूप है।

जैनाचार्य तन्त्र विद्या के सम्बन्ध में जानते गहन थे, किन्तु इस सबकी जैनाचार के माथ कोई स्पष्ट संकेत नहीं थी, इसीलिये इस विद्या का समीचीन विकास नहीं हुआ। असल में जैन तन्त्र का मूलाधार सात्विकता है। मल्लिषेण (११ वीं सदी) के भैरवपञ्चावतीकल्प तथा 'विद्यानुशासन' इस दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। इस सन्दर्भ में वज्रस्वामी, पार्वलपुत्र आदि के नाम भी उल्लेख्य हैं।

जहाँ तक मन्त्र शास्त्र का प्रश्न है, जैनाचार्यों ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। महामन्त्र णमोकार को लेकर जो भी लिखा गया है, उससे इस तथ्य का पता चलता है कि जैनाचार्यों को बीजाक्षर-विज्ञान, ध्वनिशास्त्र, वर्ण-विज्ञान, आकृति-विज्ञान इत्यादि का गहन ज्ञान था। णमोकार की रहस्यभूमियों को स्पष्ट करने लिये जैनाचार्यों ने योग/ध्यान में सम्बन्धित शास्त्रों को भी समृद्ध किया है। आचार्य शुभचन्द्र का 'ज्ञानार्णव' इस दृष्टि में एक उल्लेखनीय कृति है। जैन मन्त्रों की सर्वोपरी विशेषता यह है कि उनका प्रयोजन लौकिक न होकर अलौकिक है। सारे मन्त्र आत्यन्तिक शक्तियों के उद्घाटन के लिये ही सयोजित हैं। इन मन्त्रों में किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। णमोकार महामन्त्र में न कोई जाति है, न पति, मात्र गुणोपासना है। इसी तरह जैन मन्त्रों की सबसे बड़ी विशेषता है अन्धविश्वासों को उन्मूलित/पराजित करना और लोक/व्यक्ति-जीवन को आत्मोन्नत की दिशा में प्रवृत्त करना। जैन मन्त्र-स्मरण रहे—कभी भी अन्यत्र नहीं साधे जाते, उनकी साधना-भूमि व्यक्ति स्वयं होता है। शरीर को खोजना और उसे आत्मोत्थान का समर्थ आसन बनाना मन्त्रों का प्रमुख प्रयोजन माना गया है।

जैनाचार्यों ने केवल शरीर को जाना ही, ऐसा नहीं है, उन्होंने सृष्टि रचना को समझने का प्रयत्न किया है। उनका प्रतिपादन है कि सृष्टि अनादि-अनन्त है, इसका कोई रचयिता नहीं है। इसके निर्माता द्रव्य हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। उक्त द्रव्य जहाँ तक गमनशील हैं वहाँ तक लोकाकाश और शेष अलोकाकाश है। जीव लोकाग्र तक जा सकता है। जीव और पुद्गल का श्लेष ससार बनाता है। मूलतः दोनो जुदा हैं, किन्तु एक दीर्घ पड़ने है देह के रूप में। दोनो की सत्ता स्वतन्त्र है। इनमें से कोई एक-दूसरे में रूपान्तरित नहीं हो सकता। यदि कोई यह कहता है कि जीव पुद्गल और पुद्गल जीव हो सकता है

तो वह मृष्टि-रचना के मूल तत्त्व को नकारना है। द्रव्य अविनाशीक है, उनके रूपाकार बदलते हैं, मौलिकता ध्रुव रहती है। जीव स्वतन्त्र है। वह किसी विधाता की कृति नहीं है और न ही वह किसी मृष्टिकर्ता के प्रति उत्तरदायी ही है। वह स्वाधीन है और अपनी नमाम हैमियतो अपने प्रति ही जबाबदह है। जब तक समार मे वह है, तब तक वह स्वयं भोक्ता और कर्ता है। मुक्त होने के बाद वह द्रष्टा—वीतराग, अनात्म। उसे दीख पड़ता है सब कुछ युगपत् किन्तु वह देखता नहीं है।

वस्तु का स्वभाव ही धर्म। वस्तु पूर्ण स्वतन्त्र है। धर्म गति और अधर्म स्थिति-सूचक शब्द है। आकाश वह है जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और कर्त का अवकाश देता है। काल परिवर्तनसूचक द्रव्य है। जीव-पुद्गल के बन्ध-मोक्ष की कथा जैन-साधना की सम्पूर्ण कथा है।

मृष्टि-रचना पर विचार करते हुए जैनाचार्यों ने भूगोल पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। जैन भूगोल कितना मान्य/अमान्य है इसकी मृष्टि तबो अमम्भव है, किन्तु यह निश्चित है कि जैनाचार्यों ने इस पर ज्योतिषिक और गणितीय दृष्टियों में भी विचार किया है। कर्मसिद्धान्त और ज्योतिष सम्बन्धी विषयों पर जैनाचार्यों ने गणितीय दृष्टि से प्रामाणिक प्रकाश डाला है। यतिवृष की अद्वितीय कृति तिलोपपण्णति और वीरसेनाचार्य की 'धवला टीका' नमिचन्द्राचार्य का 'गोमटसार' और महावीर्याचार्य का 'गणितसार' इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं। प्रा० लक्ष्मीचन्द्र जैन ने जैन गणित पर जो बहुमूल्य शोधकार्य किया उसमें सूचना मिलती है कि जैन गणित अनन्तताओं पर आधारित था और आज के गणित में दो सौ साल आगे था। कर्म सिद्धान्त को नकार जो गणितीय समाधान आचार्यों ने रखे हैं वे द्रव्य वैज्ञानिक और अकादमिक है कि भारतीय गणित को विश्वव्यक्तित्व प्रदान करते हैं। जैन-ज्योतिष के विकास का प्रामाणिक सूत्र हमें ५०१ ई० पू० में उपलब्ध होता है।

मृष्टि-रचना को लेकर कालचक्र पर भी विचार किया गया है। यहाँ कालद्रव्य और कालचक्र एक नहीं है। कालचक्र में आशय विकासक्रम में है। माना है कि कालचक्र के बारह आगे हैं, जिनमें से छह अवसर्पिणी के हैं और छह उत्सर्पिणी के। अवसर्पिणी के छह भेद हैं—मुषममुषा, मुषमा, मुषमदुषमा, दुषममुषमा, दुषमा, अतिदुषमा तथा उत्सर्पिणी के छह भेद हैं—दुषमदुषमा, दुषमा, दुषममुषमा, मुषमदुषमा, मुषमा, अतिमुषमा। जिस काल में जीवों की आयु दह की ऊँचाई और विभूति आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो व उत्सर्पिणी कहलाता है और जिसमें उत्तरोत्तर ह्रास होता हो वह अवसर्पिणी कहलाता है। यह कालचक्र अरुण घूमता रहता है। बुलबुल और तीर्थंकरों की परम्परा आती है और अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभाती है। नाभिगाय जो हमारी पहुँच में है गौतम कुलकर थे। आदिनाथ इन्हीं के पुत्र थे। भगवान् आदिनाथ ने भोग संस्कृति में बाहर आते लोगों को कर्म का संदेश दिया उन्हें आत्म कृति में लैस किया। इस तरह कालचक्र मात्र कोई पौराणिक विवरण नहीं है उसका मनुष्य के सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक विकास में सीधा सम्बन्ध है।

जैनाचार में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के महत्व का प्रतिपादन हुआ है। इस त्रयी को साधमार्ग कहा गया है। तत्त्वार्थसूत्र में सर्वप्रथम सूत्र है—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः। दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान, बुद्धि/तर्क और चारित्र्य क्रिया/आचरण तत्त्व हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना चारित्र्य क्रमशः अन्धे और पगु है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य शब्दों के पूर्व सम्यक् विशेषण प्रयुक्त है जिसका अर्थ है कि यह सारी प्रक्रिया भेद विज्ञान में जुड़ी हुई है। भेदविज्ञान क्या है? वह विज्ञान जिसके द्वारा आत्मा आत्मा है और शरीर शरीर इस स्पष्टतः जाना/समझा जाता है, भेदविज्ञान है। भेदविज्ञान जैन तप का मरूदण्ड है। जो वृत्तादि उपवास/एकाग्र भेदविज्ञान में गीते होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। वे लगभग पापाण-पतित तीर होत हैं।

हम ऊपर कह आये हैं कि जैनधर्म की शरीर-रचना (एनाटामी) में अन्धविश्वास और रूढ़ियों का कोई स्थान नहीं है, अतः हम यहाँ स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ऐसा सारा कर्मकाण्ड जो भेदविज्ञान की भूमिका/आधारभूमि पर स्थित नहीं है जैन धर्म में अस्वीकृत है। जैनाचार का केन्द्रबिन्दु इस पार्थक्य की चरम सिद्धि है कि आत्मा आत्मा है दह देह, दोनों श्लिष्ट लगते हैं, तथापि स्वतन्त्र हैं और इन्हें विश्लिष्ट करना ही जैनो का मोक्षमार्ग है।

जैनागम में धर्म शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त है। धर्म द्रव्य का अर्थ गति है, अधर्म का स्थिति। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा गया है। क्षमादि आत्मा के स्वभाव है अतः इन्हें भी धर्म कहा गया है। क्षमादि दस धर्म हैं (क्षमा, मार्दव, आर्जव, जीव, सयम, तप, त्याग आदिबन्ध ब्रह्मचर्य) इन सबके पूर्व उत्तम विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि जैनाचार में सम्यक्त्व

उत्तमता को सर्वोपरि माना गया है, इस तरह के पाँच व्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। थावक जैन ग्रहस्थ इनका अशत पालन करते हैं और साधु पूर्णतः। इसीलिये इन्हें क्रमशः अणु और महाव्रत कहा गया है। इस तरह जैमाचार्य का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति और समाज को एक अहिंसक, शान्तिप्रिय, अमीत, प्रीतिपूर्ण, सृजनोन्मुख जीवन शैली प्रदान करना है। उम्मे सदैव चाहा है कि बिषमताओं में भी समता साँस ले वैचारिक सहिष्णुता स्थापित हो, सब एक-दूसरे को समझे और हाशिया दे तथा एक ऐसे विश्व की रचना हो जिसमें न युद्ध हो, न शत्रुता, मात्र विश्वास और प्रेम हो।

जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र का प्रश्न है, जैन अवदान बहुत स्पष्ट है। जैन तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से आये, ऐसे राजघरानों से जिनकी गणतन्त्र में सघन/संपूर्ण आस्था थी। लिच्छवि गण, जिसमें मे भगवान महावीर आये, एक ऐसा गणराज्य था जिसमें राजा का महत्व कम और प्रजा का अधिक था। दूसरी ओर भगवान महावीर का स्वयं का जीवन इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने समाज के अंतिम आदमी को प्रथम माना और उसे बाहर-भीतर में मुक्त करने का प्रयत्न किया। उनके चतुर् मंध में कोई भेदभाव नहीं था। जातपाँत का तो कभी कोई प्रश्न उठा ही नहीं। समत्व, स्वाधीनता और सकटापन्न की महायता उनकी क्रांति के प्रमुख आधार थे। महअस्मिन्त्व पर उन्होंने पूरा बल दिया। 'जियो, जीने दो' जैनधर्म का प्रमुख आधारमन्त्र था। यह सब वस्तुतः इतना व्यापक था/है कि जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों तक को इसमें छुआ और अपनी प्रीति-परिधि में स्वीकार किया। फलतः उपयोगी पशु बने रह और जंगल अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहे।

जनतन्त्र में स्वतन्त्रता का महत्व सर्वोपरि है। जैनदर्शन की गीढ़ भी स्वाधीनता ही है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए, उसकी स्वाधीन अस्मिता के निमित्त जैनधर्म/दर्शन ने जो काम किया है, बड़ा भारतीय संस्कृति के इतिहास में अपनी तरह का निराला है। यहाँ तक कि राजनीति भी इस दृष्टि से व्यक्ति के अस्मिन्त्व की रक्षा नहीं कर सकी। आत्मस्वातन्त्र्य को युक्तियुक्त रखने की दृष्टि से भी जैनधर्म की भूमिका उल्लेखनीय है। उसने व्यक्ति को कभी भीड़ में धँसने नहीं दिया, उसकी निजता का न केवल प्रतिपादन किया वरन् उसकी रक्षा भी की। इसी तरह अपरिग्रह के माध्यम से उसने दास-प्रथा को चुनौती दी। ब्रह्मचर्य के द्वारा नारी-मुक्ति का एक मनोवैज्ञानिक आयाम दिया। सामाजिक साम्य की दृष्टि से भी जैनधर्म/दर्शन का अवदान कम उल्लेखनीय नहीं है। नारी को पुरुष के समकक्ष ले आने का काम उसने तब किया जब नारी को परिग्रह माना जाता था और उसका सामान्य मर्पण की भाँति क्रय-विक्रय होता था। उक्त क्रांति द्वारा जैनधर्म ने राष्ट्रीय चेतना को भी उन्नत किया और समाज में मानवीय दृष्टि को विस्तृत किया। जैनधर्म की भाषानैति और नारी-जागृति की पहल उस क्रांतिधर्म और प्रगतिकामी सिद्ध करने के लिए काफी है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जैनधर्म/समाज का ऐतिहासिक योगदान है। 'विज्ञप्तिपत्रों' के रूप में जो वृत्तविवरण मिलते हैं, वे अद्भुत हैं। ये पत्र चौदहवीं सदी से उन्नीसवीं सदी तक के हैं। माना, ये पूरी तरह अखबार नहीं हैं, किन्तु इनका मूल चरित्र अखबार जैसा ही है, समाचारान्मक है। जैन पत्र-पत्रिकाओं के १९७७ में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार उनका प्रादेशिक प्रकाशन-वितरण इस प्रकार है—असम, आन्ध्र ४, उत्तर प्रदेश ७३, कर्नाटक ५, गुजरात ४१, तमिलनाडु ७, दिल्ली ३८, नागालैंड १, पंजाब-हरियाणा ७, पश्चिम बंगाल २३, बिहार ६, मध्य प्रदेश ३५, महाराष्ट्र ७८, राजस्थान ७७ = कुल ३८६। यदि भाषावार इन्हें देखा जाए तो स्थिति इस प्रकार होगी अंग्रेजी ११, उर्दू ७, कन्नड़ ५, गुजराती ७३, तमिल ६, बंगला २, मराठी २४, संस्कृत १, हिन्दी २६७ = कुल ३८६। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि जैनधर्मानुयायी भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज, राष्ट्र और राजनीति में सम्बन्धित समस्याओं में कितना रुझान रखता है और किस तरह राष्ट्र को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ता है। उक्त पत्र-पत्रिकाओं के—जिनका प्रकाशन-काल लगभग ११५ वर्ष के सुदीर्घ पाट पर फैला हुआ है—सिंहावलोकन में पता चलता है कि जैनो ने उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दियों में व्याप्त राष्ट्रीय/सामाजिक/सांस्कृतिक आन्दोलनों में किस तरह और कितना हिस्सा लिया और अपने अस्मिन्त्व की रक्षा की।

जैनधर्म की प्राचीनता पर हम यहाँ इसलिए विचार नहीं कर रहे कि अब वह एक सुस्थापित तथ्य है और उस पर और अधिक बहस की गुंजाइश नहीं है। मान लिया गया है कि जैनधर्म अतिप्राचीन है और उसके अवशेष सिन्धुघाटी में भी प्राप्य हैं। जैनो के २४वें तीर्थंकर भगवान् महावीर को भ्रमवश लोग प्रायः जैनधर्म का प्रवर्तक कह देते हैं, लिख भी देते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि उनसे पहले २३ तीर्थंकर और हुए हैं जिनके नाम प्राचीनतम भारतीय साहित्य में मिलने हैं।

जहाँ तक व्यापार-व्यवसाय/उद्योग में जैन अवदान का प्रश्न है, वह निर्विवाद है। जैन समाज विश्व में सर्वत्र विकीर्ण है और अपने आचार-विचार के लिए विख्यात है। उसने देश-विदेश में उद्योग-धर्मों के विकास में जो भूमिका निभायी है, वह सर्वविदित है।

कला और शिल्प के साक्षी भारतीय इतिहास और पुरातत्व है। वास्तु से चित्र तक जैन अवदान अविस्मरणीय है। गुजरात, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक के सरस्वती भाण्डार इस तथ्य के जीवन्त प्रमाण हैं कि जैनो ने कला/शिल्प के क्षेत्र में भारत का मस्तक सदैव ऊँचा किया है। कला की उपासना में जैन कभी पीछे नहीं रहे। जैन मन्दिर तो कला के केन्द्र रहे ही हैं, शास्त्र-पृष्ठ भी उत्कृष्ट नमूनों में भर पड़े हैं। समवमरण की रचना और पण्डित्यना स्वयं में वास्तुशिल्प की महत्वपूर्ण प्रतीक है उदय गिरी, एलोरा आदि की गुफाएँ भी जैनो की रचि को स्पष्ट करती हैं। खजुराहो, आबू, राणकपुर, चित्तौड़, सोनागिरी, मथुरा, लोहानीपुर श्रवणबेलगोल मूर्धबिद्री, देवगढ़ इत्यादि स्थान तो मूर्तिकला और स्थापत्य-शिल्प के जीने जगते उदाहरण हैं।

यदि भारत के सारे मरम्बती-भाण्डारों और जैन मन्दिरों को बिना किसी पूर्व ग्रह के एक साथ ले लिया जाए तो भारतीय मस्कृति का जो दीप्तिमत् मुखमण्डल बनेगा वह अद्वितीय/अप्रतिम होगा। इस तरह हम सहज ही कह सकते हैं कि जैनाचार्यों ने भारतीय मस्कृति को समृद्ध करने में जो योग दिया है वह इतना विपुल है कि उसका मूल्यांकन इस समय इसलिए असम्भव है कि वह उत्तरोत्तर बाहर आता जाता है और हमारी पूर्व मान्यताओं/निष्कर्षों को प्रभावित करता है। भाषा, साहित्य, मस्कृति, इतिहास, कला, पुरातत्व आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में जो नये तथ्य प्राप्त हो रहे हैं, उनसे भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन का प्रश्न तीव्रतर हुआ है और हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहाँ प्राप्त निष्कर्षों और तथ्यों की अनदेखी नहीं कर सकते।

सर्वसह/सहायक सामग्री

- 1 जैनेन्द्र सिद्धान्त बोध, जेनेन्द्र वर्णी भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली, १९७१।
- 2 जैन लक्षणबली बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री वीर महा मन्दिर, दिल्ली १९७२।
- 3 हिन्दी जैन साहित्य ७९० ई-१९५० ई भगवानदास विहारी, आबिका प्रकाशन आबिका सम्मान नगर सोलापुर १९७५।
- 4 जैन ज्योतिष साहित्य की परम्परा नरसिंह गौड़ श्री वीर हर्ष मन्दिर १९७७।
- 5 भमणो का महत्वपूर्ण योगदान (भारतीय भाषाओं के विकास और साहित्य की समृद्धि में) आर के चन्द्र प्राकृत जैन विद्या विकास फंड अहमदाबाद १९७९।
- 6 जैन आधुनिक साहित्य की परम्परा, नरसिंह गौड़ अर्चना प्रकाशन, उन्नेल (उज्जैन) १९७९।
- 7 जैन तन्त्र साहित्य मन्मथकेसरी मुनि मिश्रजीवन अभिनन्दन ग्रन्थ व्याख्यान पृ २३-२३६ पर प्रकाशित लेख अमरचन्द्र नाहगा।
- 8 तन्त्र (अंग्रेजी) फिलिप गमन थेम्स एण्ड हडसन लि लन्दन १९७३।
- 9 राजस्थान का जैन साहित्य प्राकृत भारतीय जयपुर १९७७।
- 10 तत्त्वार्थसूत्र स प फूलचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला भदानी वाराणसी १९४९।
- 11 ज्ञानार्णव आचार्य शुभचन्द्र जैन मस्कृति सरक्षक सच, सोलापुर १९७७।
- 12 भारतीय मस्कृति में जैनधर्म का योगदान श्रीगन्धर्व जैन मध्य प्रदेश साहित्य परिषद् भोपाल, १९६०।
- 13 ट्रेजर्स ऑफ जैना भाण्डाराज, स उमाकान्त पी शाह एन डी इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी अहमदाबाद १९७७।
- 14 तीर्थंकर मामिक हिन्दी, जैन पत्र-पत्रिकाएँ विशेषांक-१९७७ वर्ष ७, अंक ४-५ श्रीगन्धर्व प्रकाशन ६५ पत्रकार कानोनी, इन्दौर
- 15 तीर्थंकर मामिक (हिन्दी) पञ्चमीकार मन्त्र विशेषांक १-२ १९८० वर्ष १०, अंक ७-८-९ श्रीगन्धर्व प्रकाशन इन्दौर।
- 16 तीर्थंकर मामिक (अंग्रेजी), जित्द एन ७-१२, राजेन्द्र सूरिस्वर विशेषांक जुलाई-दिसम्बर १९७५।
- 17 हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन १ २ नमिचन्द्र शास्त्री भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५६।
- 18 मारवाडी समाज (व्यवसाय में उद्योग में), टमिस एम्बिर्ग गद्यकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली १९७८।
- 19 न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑफ जैना पेंटिग्स मोतीचन्द्र उमाकान्त पी शाह श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई, १९७५।
- 20 मोर डॉक्यूमेंट्स ऑफ जैना पेंटिग्स एण्ड गुजराती पेंटिग्स ऑफ सिक्कीन्थ एण्ड लेटर सेचुरिग उमाकान्त पी शाह एन डी इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी अहमदाबाद, १९७६।
- 21 देवगढ़ की कला आचन्द्र जैन भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९७४।

संस्कृति की सजग प्रहरी

-डॉ. विद्युत जैन, गाजियाबाद

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” जहाँ पर नारियो की पूजा और अर्चना होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यह आचार्य मनु की अमरबाणी- नारियो के लिए बरदान रूप है। नारी देश, समाज और धर्म की एक दिव्य और भव्य शक्ति है। वह स्वयं जागृत रहकर अपने ध्येय की ओर निरन्तर सगिता की सगम धारा की तरह बहती रहती है। नारियो के आदर्श व बलिदानों की कथाओं में भारतीय साहित्य का इतिहास भरा पड़ा है। उन्होंने उन्नत तप कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। सेवा, सवेदना, त्याग और साहस की जीती जागती प्रतिमा है नारी। उसकी सेवाओं का ऋण इतना महान है कि कभी कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य थढ़ा और प्रेम में भरा हुआ है।

श्रमण भगवान महावीर की वाणी का अमृत रमपान जितना नारी न किया है, उतना पुरुषो न नहीं। महावीर के उपदेश को श्रवण कर वे श्रमणियाँ बनी, भीषण गर्मी और कठकडाती सर्दी की बिना परवाह किए वे अहिमा, अपरिग्रह और अनेकान्त का मगलमय सन्देश घर-घर पहुँचाने के लिए भारत के विविध अक्ला में विचरण करती रही। इतिहास डम बात का साक्षी है कि भगवान महावीर के १४ हजार श्रमण थे तो श्रमणियों की संख्या ३८ हजार थी। १ लाख ५९ हजार श्रावकों की संख्या थी, तो ३ लाख १८ हजार श्राविकाओं की संख्या थी। पुरुषों में नारियो के कदम सदा आगे रहे। उनका तजोमय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तब हमारा हृदय बाँसों उछलन लगता है।

भारतीय साहित्य के अम्यामियों का पता है कि सरस्वती, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, चेतना की ऊर्जा है, वह नारी है, सम्पत्ति के बिना मानव समाज की जीवन-यात्रा सुखद नहीं हो सकती दरिद्रता सबसे बड़ा पाप है। सम्पत्ति की अधिकारिणी देवी लक्ष्मी भी नारी है और शक्ति की मालकिन दुर्गा भी नारी है। नारी न जन-जन के अन्तर्मान में अहिमा, करुणा और समता की भावना पल्लवित व पुष्पित की। साहित्य कला की मगलमूर्ति नारी है, जिनसे समाज को संस्कार प्रदान किए, जननी बनकर स्नेह ग्निग्ध गोद में शिशु का मानवता का पाठ पढ़ाया। बाँहन बनकर पवित्र प्रेम प्रदान किया और ध्रुवस्वामिनी बनकर आदर्श गृह जीवन का संचार किया। एतदर्थ ही ‘न गृह गृहसित्याह गृहणीगृहमुच्यते’ कहा गया है। नारी जागरण की डम बला में नारियाँ को यह प्रेरणा दूगी कि वे अपन अतीत के उज्ज्वल आदर्श को स्मरण कर अपना जीवन तप और त्याग में उज्ज्वल और समुज्ज्वल बनाएँ।

गुरु की ताडना

दर्जी वस्त्र को काटता है, फिर भी वह दोषी नहीं है। डाक्टर मनुष्य के हाथ-पैर आदि अंगों का स्नेहन करता है, फिर भी वह दडनीय नहीं है। राज या मिन्त्री मकान तोडता है, फोडता है, फिर भी वह अपराधी नहीं है।

इसी प्रकार गुरु या अधिकारी भलाई और सुधार के लिए किमी को ताडना, तर्जना तथा दड आदि देते हैं तो वे आक्रोश के पात्र नहीं अपितु अधिकारी ही कहलाते हैं।

—उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि

नारी के कदम पुरुषों से आगे

—सौ मजुला बहिन अनिलकुमार, बोटावरा,

नारी मानवता के इतिहास की प्रधान नायिका है जिसके आधार पर राष्ट्र का उत्थान और पतन दोनों हुए हैं। संस्कृति की धाराएँ फैली भी हैं और मिमटी भी है। मानव के हृदय जुड़े भी हैं और टूट भी हैं सम्बन्ध मुड़े भी हैं और बिखरे भी हैं। नारी सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। उसने विभिन्न रूप में समाज को सदा समर्पित किया है। सामाजिक, कदर्थनाओं के यत्र में ईशु खड की तरह पिंसी जाकर के भी उसने सदा रस प्रदान किया है। समाज के द्वारा पिंसी जाकर के भी वह सदा सुवास प्रदान करती रही है। शोषण और उत्पीड़न के भूखण्डों में लिपटी रहने पर भी जो सदा सर्वदा चन्दन की तरह महकती रही है। नारी निष्काम सेवा और समर्पण की पावन प्रतीक है। मानव समाज में पुरुष सदा सत्ता पर आरुढ़ रहा, उसने नारी का योग्य मूल्यांकन नहीं किया सदा उस यातना ही दी।

भगवान महावीर ने नारी जाति का महत्व प्रदान किया, उसने अपने चतुर्विध सभ में नारी को समान अधिकार दिया। श्रमणी और श्राविक— ये दोनों सभ नारी में ही सम्बन्धित हैं। हम इस कथन को गौरव के साथ कहते हुए अघात नहीं हैं कि साधु और श्राविक की अपेक्षा साध्वी और श्राविकाओं की संख्या अधिक रही। आज भी साधना के क्षेत्र में नारी के कदम पुरुषों से बहुत आगे हैं। यदि हम तप सेवा के क्षेत्र का सर्वेक्षण करें तो महज ही ज्ञात होगा कि नारी के कदम कितने आगे हैं। शासन की सेवा में और उसकी महत्ता और गरिमा की अभिवृद्धि करने में नारी पुरुषों से आगे हान पर भी उस पुरुषों ने कितना महत्व दिया है। यदि कहीं पर भाषण का प्रश्न आए तो पुरुषों का स्थान मिलता है, नारी का नहीं। सभ के अध्यक्ष मंत्री आदि पद भी पुरुषों को ही दिए जाते हैं। कान्फेन्स स्थानिक वासी समाज की मातृ संस्था है। उस मातृ संस्था में भी मानाओं को कितना स्थान है जग ज्ञान मन्त्रिण में हमारे अधिकारीगण चिन्तन करें। एक चारपाई के दा पाँव मजबूत हो और दो पाँव कमजोर हो तो क्या वह चारपाई बैठने के लिए उपयुक्त रहेगी? चतुर्विध सभ में यदि साध्वी और श्राविका के पैर कमजोर हैं तो चतुर्विध सभ किस प्रकार अपनी प्रगति कर सकेगा।

स्मरण रख नारी समाज की महान शक्ति है। उसके जीवन में सेवा की सीढ़ी है। वह प्राणीमात्र की जननी है। राम कृष्ण महावीर, बुद्ध गांधी विनोबा महाशय शिवाजी नेपोलियन बोनापार्ट आदि जिनने भी आध्यात्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय महापुरुष हुए हैं, उन्हें जन्म प्रदान करने वाली नारी ही है। आगम साहित्य में नारी के लिए रत्न कुक्ष भ्रांणी शब्द का प्रयोग शक्रन्द ने किया है, कितनी गरिमा थी नारी की। पर आज वह गरिमा कितनी अधुण है यह सोचने की बात है।

एक दिन नारी ने उर्जस्वल् व्यक्तित्व और कृतित्व में पुरुषों से भी आगे अपना स्थान बनाया था। उदाहरण के रूप में राम की पहचान सीता में श्याम की पहचान राधा में और शकर की पहचान गौरी पार्वती में होती थी। आज भी सीताराम राधेश्याम और गौरीशकर कहते हैं। प्रसन्न अवसर्पणी काल में भगवान् ऋषभदेव की माता मरुदेवा सर्वप्रथम माक्ष में पधारी थी। २४ तीर्थकरों में एक तीर्थकर मल्ली भगवती नारी ही थी। नारी ने मानव को सदा उद्बोधन दिया। ब्राह्मी मुन्दरी के उद्बोधन में बाहुबली नमन करने के लिए उद्वत हुए। कमलावती के उद्बोधन में दुष्ककार राजा सतपथ पर आरुढ़ हुआ। गजमती की प्रेरणा में रथनमी साधना पथ में स्थिर हुए। गलाबली की प्रेरणा में तुलसीदास रामभक्त बन। नारी प्रेरणास्रोत है।

मैं अपनी बहिनो में यह नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि लज्जा तुम्हारा आभूषण है, समर्पण और सेवा तुम्हारे जीवन के अलंकार हैं। तुम्हें पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध में विलासिता की ओर नहीं बढ़ना है, तुम्हें अपने सद्गुणों का सदा स्मरण रखकर जीवन जीना है। साथ ही मैं कान्फेन्स के अमृत महोत्सव के मूल्ह अवसर पर यह प्रेरणा प्रदान करती हूँ कि इस कान्फेन्स में महिलाओं को सक्रिय स्थान दें जिसमें कान्फेन्स की शक्ति में अभिवृद्धि होगी।

जैन-संस्कृति में स्त्री का महत्व

श्रीमती ली पारस रानी मेहता

भारत की परम्परा में शक्तिबल अथवा शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल अथवा अध्यात्मबल की प्रधानता रही है। क्योंकि वैभव की परकाष्ठा होने पर भी आत्मिक शान्ति दुर्लभ रहती है। अमेरिका जैसे धन-सम्पन्न देश में प्रतिवर्ष जिस तादाद में आत्महत्याएँ हो रही हैं, क्या वह इस बात का ज्वलन्त प्रमाण नहीं कि भौतिक सुख-समृद्धि की चरम सीमा भी मानव मन को शान्ति नहीं दे सकती है। जिस प्रकार आकाश का छोर नहीं मापा जा सकता, वैसे ही तृष्णा का वेग अनन्त है। जितना भोजन दे, कम होने के बजाय क्षुधा बढ़ती-बढ़ती जाती है। तब जिन्होंने अपने जीवन के आनंदों में मानवता का पथ प्रशस्त किया ऐसे महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने—हृदय के आनन्द के लिए, मानसिक परितृप्ति के लिए, चिर सुख व शान्ति के लिए अनेकों बार अनेक मूत्र उच्चारण किए। जब-जब सामाजिक या धार्मिक चेतना लुप्त होने लगी, धर्म के नाम पर नाना प्रकार के पाश्र्व और पोप-नीलाएँ चलने लगीं उम युग को बदल देने के लिए, प्रचलित मान्यताओं के अन्धविश्वासों को, कुत्थियों के उन्मूलन को जो व्यक्ति-विशेष सामने आया वही कालान्तर में महापुरुष कहलाया। संस्कृति का अर्थ है मस्कारों का परिष्कृत रूप। मस्कारों के गठन में, संस्कृति के निर्माण में ऐसी महान् आत्माओं का प्रचुर योगदान रहा। इसी प्रकार जैन-संस्कृति को आदर्श बनाने में हमारे तीर्थंकर प्रणेता रहे। उनके अनुयायी माधु और श्रावको ने इसे ग्रहण किया। देखना यह है कि इस संस्कृति की महानता में नारी का कैसा और क्या महत्व-योगदान रहा ?

जैनधर्म की आधारशिला तप त्याग और संयम है। इस प्रवृत्ति को आत्मसात् करने में, धार्मिक नियमों को निष्ठापूर्वक पालने में इस समाज की महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा भी अग्रणी रही हैं। जब ज्ञानियों ने श्रेणिक पत्नियों या कोणिक मानाओं श्री काली/सुकाली आदि देवियों के कठोर तपश्चरण का वर्णन आता है, तब मात्र हम पढ़कर या सुनकर स्तब्ध और रोमांचित हो उठते हैं ऐसा घोर तप उन्होंने किया। अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर आज तक का इतिहास साक्षी है कि जिस एकनिष्ठ श्रद्धा से धर्म का अनुसरण न्त्रियों ने किया उसके फलस्वरूप जैन-संस्कृति के मूलाधार—तप, त्याग और प्रत्याख्यान में इनका स्थान प्रथम रहा।

जैन इतिहास की मतियों के मनीष और शील की अनेक तेजोमय भव्य गाथाओं ने जैन-साहित्य को समृद्ध और पूर्ण बनाया है। मती सुभद्रा ने धर्म व शील पर मिथ्या कलक के निराकरण के हेतु परीक्षा की कमीटी पर कच्चे सूत में बधी हुई चलनी से नीर निकाला। महामती राजमती ने केवल अरिष्टनेमी की वाग्दत्ता ही होने पर उन्हें ही पति मानकर उनके ही मार्ग का अनुकरण कर साध्वी-जीवन अंगीकार किया। मयणरेहा के समान धैर्यशील रक्खी ने पति के अन्तिम काल में भी अखण्ड धैर्य से उनकी सद्गति में सहायता की। सुलसा के समान श्राविका की श्रद्धा को देव भी नत हो गए।

एक ही उदर में उत्पन्न महोदर बन्धु अनजानवश युद्ध क्षेत्र में भिड़ गये। तब साध्वी माता ने समरगण में जाकर उन्हें शान्ति और वैराग्य का पाठ पढ़ाया।

बाहुबली के समान बिकट योद्धा को जो उद्बोधन देने में समर्थ हुई उसी प्रातः स्मरणीय बाहरी और सुन्दरी सती जो हमारे इतिहास की प्रथम आर्याकाएँ रहीं, जिनकी कलाएँ सुविक्रयता थी, अवश्य ही जिन्होंने उस काल में महिला समाज का नतुत्व किया होगा। ऐसी अनेक महादेवियों ने जैन-संस्कृति का गौरव बढ़ाने में अपना स्थान रखा है।

जैन-धर्म और संस्कृति के श्रेष्ठ उन्नायक प्रभु महावीर के समय में धर्म और समाज में विकृतियाँ उत्पन्न हो चुकी थी। वर्ण-व्यवस्था के नाम पर शूद्र कहलाने वाली की दशा दयनीय थी। महिलाओं की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी, बहु पत्नित्व के कारण नारी भोग-उपभोग की सामग्री थी, वे विलास और वैभव का साधन मात्र थीं। दास प्रथा जैसी घृणित प्रथा के कारण मनुष्य पशु की तरह बेचे और खरीदे जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप चन्दनखाना को बाजार में बिकने आना पड़ता था। दैनिक

- जीवन से लेकर धार्मिक विधि-विधानों में हिंसा का बाहुल्य था। ऐसी विषम परिस्थितियों से वैशाली के राजकुमार का परदुःखकातर हृदय क्यों न द्रवित होता। अरिहन्तो की साधना आत्म-कल्याण के साथ पर-कल्याण भी है। वर्द्धमान में "महावीर" प्रगट हुए, अहिंसा और अज्ञेय। महान तपस्वी और कठोर साधक। अहिंसा, अनेकान्त व अपरिग्रह की पुकार लेकर जगत् को कल्याण का सन्देश देने ममदर्शी प्रभु आगे आए। अहिंसा के द्वारा वैत्री और करुणा की धारा बहानी थी। अनेकान्त के शाश्वत मन्त्र द्वारा भेद-विभेद मिटाने थे। अपरिग्रह के मौलिक सिद्धान्त से स्वस्थ समाज की रचना होने को थी। उस समय भगवान महावीर जिनकी श्रेष्ठता पर स्त्रियों को ले जा सकते थे, ले गये। उन्हीं के समकालीन भगवान बुद्ध के सामने जब स्त्रियों के प्रव्रज्या का प्रश्न आया, तथागत चिन्तित हुए। प्रधान शिष्य आनन्द के आग्रह पर स्त्रियों को दीक्षित करते समय जो उद्गार उनसे निकले जो शका उनके हृदय में थी बहुअशो में वह मृत्यु भी सिद्ध हुई। परन्तु महावीर निश्चित थे कि धर्म के प्रसार में महती नारी-शक्ति की आवश्यकता है। वह क्रान्तिकारी परिवर्तन अद्भुत था अपूर्व था, जब नर हो या नारी मिद्धि या मुक्ति दोनों के लिए समान हो गई। समकक्ष अधिकार देकर मातृ-जाति की प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ाया। आत्म बल के अनुपम उदाहरण साधना के कठोर मार्ग पर नारी को प्रवृत्त किया। भगवान महावीर ने जब अति कठिन अभिग्रह धारण किया था तब नारी जाति की महान् शक्ति के रूप में आर्या चन्दनबाला प्राप्त हुई। महासाध्वी चन्दनबाला के नेतृत्व में छत्तीस हजार साधवियों का विशाल समुदाय जिन शासन की प्रवृत्ति में, जैन-संस्कृति के उत्थान में तत्पर हुआ। वास्तव में यह बहुत बड़ी विजय थी। नारी-जाति की विजय थी। यह जैन संस्कृति को नारी की अपूर्व देन थी और नारी को यह जैन-संस्कृति की देन थी— आज भी उसी परम्परा में स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान है। परम्परागत संस्कारों के कारण जैन महिलाओं में आज भी श्रद्धा, शील सन्ताप और दम्यलुता का प्राचुर्य है। जैन महिला समाज में अधिकाधिक मद्गुणों की वृद्धि हो ताकि हमारे पूर्वजों की देन हमारी संस्कृति का गौरव अधुण रहे।

महावीर वाणी

समभाव

नो उच्छावय मण नियक्षिज्जा।

मकट की घड़ियों में भी मन को ऊँचा नीचा अर्थात् डाबाडोल नहीं होने देना चाहिए।

समय सया चरे।

साधक को मदा समता का आचरण करना चाहिए।

सम्यग्दर्शन

सम्मसवसीण करेई पाव।

सम्यक्त्वधारी साधक पाप-कर्म नहीं करता है।

नावसणिस्स नाण।

सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता।

श्रावकाचारः विविध रूप

उपाचार्य वेवेद्र मुनि

श्रावकाचार की पृष्ठभूमि

एक भव्य भवन, जो अनन्त आकाश को छू रहा है, जिस पर चमकते हुए स्वर्ण कलश जन-जन के मन को आकर्षित कर रहे हैं, दर्शक के मन को मुग्ध कर रहे हैं और वह उसकी प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं, कितनी सुन्दर चमक-दमक है भव्य भवन की, पर उन्हें पता नहीं कि इस भव्य भवन का मूल आधार सुदृढ़ नींव की ईंट है। बिना नींव के भव्य भवन का अस्तित्व ही क्यों है? हवा में फेंकी गई ईंटों से भवन का निर्माण नहीं होता। वे तो पुन लौटकर निर्माता की जीवन-लीला को ही समाप्त कर देती हैं।

मानवता की नींव

आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन-प्रासाद का निर्माण भी मानवता की गहरी नींव पर ही हो सकता है। आज के जाने हुए विश्व में ४ अरब से अधिक मनुष्य हैं किन्तु उनमें से अधिकांश शरीर की अपेक्षा ही मानव है, उनके मन में मानवता नहीं है। उनके मन में पशुवृत्ति पनप रही है, कभी वे अपने भाई को निहार कर कुत्ते की तरह भौकते हैं तो कभी बिल्ली की तरह घुरते हैं, कभी लोमड़ी की तरह काली करतूत का परिचय देते हैं तो कभी भेड़िये की तरह अपनी दुष्ट प्रकृति का प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा पशुवृत्ति वाला मनुष्य इन्सान-चोले में क्या नहीं करता, वह स्वयं आबाद रहकर दूसरों की बर्बादी के सपने संजता रहता है। हर किमी के पथ पर क्रोध और अहंकार के कंठ बिछाता रहता है। इसका मूल कारण है मानवता का अभाव। बिना मानवता के नैतिक धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन-निर्माण नहीं हो सकता। जन-जीवन में जो विमर्शितायाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनका मूल कारण मानवता का अभाव ही है। जब तक इस कारण को नष्ट न किया जाये, तब तक माधना में प्राणों का संचार नहीं हो सकता।

मार्गानुसारी के दिव्य गुण

जैन दर्शन में मूर्धन्य मनीषी आचार्यों ने श्रावकधर्म और श्रमणधर्म ग्रहण करने के पूर्व मानवता के दिव्य गुणों को धारण करना आवश्यक माना। सामान्य मानव में विशिष्ट मानव बनने के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम मार्गानुसारी के दिव्य गुणों को अपनाये।

आगम व आगमेतर साहित्य का गम्भीर अध्ययन कर सर्वप्रथम धर्मविदु प्रकरण ग्रन्थ में मार्गानुसारी के पैतीस बोल पर आचार्य हरिभद्र ने चिन्तन प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् अनेक आचार्यों ने अपनी कमनीय कल्पना में उन गुणों पर अधिक विस्तार से प्रकाश डाला। कलिकालसंज्ञ आचार्य हमचन्द्र ने अपन योगशास्त्र ग्रन्थ में उन गुणों पर अत्यन्त गहाराई से भाष्य प्रस्तुत किया। ये पैतीस गुण जीवन के लिए इतने अधिक उपयोगी हैं कि मानव के जीवन में सद्गुणों का सरसज्ज बाग लहलहाने लगता है। ये गुण मनुष्य को तन से ही नहीं मन में भी मानव बनान में पूर्ण सक्षम हैं।

धर्म का निवास शुद्ध हृदय में

धर्म अमृत है। उस अमृत को धारण करने की योग्यता उसी में आती है, जिसके कण-कण में मानवता भरी हो। यदि कच्चे घड़े में अमृत भर दिया जाये तो घड़ा भी नष्ट होगा और अमृत भी। कहा जाता है कि सिंहनी का दूध स्वर्णपात्र में ही टिकता है, सामान्य पात्र में नहीं। एक महान कलाकार जिसकी तूलिका में जादू है, वह ऐसे सुन्दर चित्र अंकित करता है, कि दर्शक उन्हें ठग सा देखता रह जाता है। पर वह उसी दीवार पर चित्र अंकित कर सकता है जो दीवार पूर्णरूप से स्वच्छ और चिकनी है, धूल में सनी हुई और भट्टे रंगों से पुती हुई दीवार पर वह मनमोहक चित्र अंकित नहीं कर सकता। एक कुशल कलम कलाघर है जिसकी लेखनी कागज पर सरपट दौड़ती है पर तेल से स्निग्ध बने हुए कागज पर वह लिख नहीं सकता। वैसे ही मानवरहित हृदय पर धर्म अंकित नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान महावीर ने स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोष किया कि—“धम्मो

गृहस्थ चिट्ठा” धर्म गृह हृदय में ठहरता है। यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो कितनी ही धार्मिक साधना की जाये, राख में बीज डालने के सदृश होगी।

यदि मकान के एक कोन में गन्दगी का ढेर लगा हुआ हो, उसकी भयंकर दुर्गन्ध चारों ओर व्याप्त हो, उस समय कोई व्यक्ति उस दुर्गन्ध से बचने के लिए अगर बत्तियाँ जला दे और चाहे कि मधुर सुगन्ध से सारा वातावरण गन्धक उठे तो यह कदापि सम्भव नहीं है। यही स्थिति जीवन की है। मन विषय कषायों से कलुषित है, विकारों की गन्दगी से सन्नत है तो धर्म जीवन को पवित्र नहीं बना सकता। उसे जीवन में धर्म का दिव्य तेज प्रकट नहीं हो सकता। एतदर्थ ही आचार्यों ने सर्वप्रथम सद्गुणों के आचरण पर बल दिया है।

आत्मा की पाँच श्रेणियाँ

भारत के तत्त्व महर्षियों ने आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से चिन्तन किया है। आध्यात्मिक उन्नति और उत्थान की क्षमता की दृष्टि से उन्होंने आत्मा की पाँच श्रेणियाँ प्रतिपादित की हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) प्रसुप्त आत्मा (२) सुप्त आत्मा (३) जागृत आत्मा (४) उत्थित आत्मा (५) समुत्थित आत्मा।

(१) **प्रसुप्त आत्मा**—जो आत्मा मोह की गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, वह प्रसुप्तात्मा कहलाता है। मोह के सघन आवरण को नष्ट करने में वह आत्मा कभी सक्षम नहीं होता। अभव्य आत्मा इसी कोटि के अन्तर्गत है जो व्यवहार दृष्टि से उप तपश्चरण करने पर भी मोह का विलयन कर सकने के कारण तीन काल में भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता।

(२) **सुप्त आत्मा**—अभव्य आत्मा की भाँति मोह का अत्यन्त सघन और कभी भी न टूट सकने वाला आवरण इस आत्मा पर नहीं होता, प्रयत्न करने पर वह आत्मा जागृत भी हो सकती है। किन्तु इस आत्मा में इतनी सुषुप्ति होती है कि सत्य को समझने की भावना ही उसमें उदबुद्ध नहीं होती। यह स्थिति प्रथम गुणस्थानवर्ती भव्य आत्मा की होती है।

(३) **जागृत आत्मा**—यह वह आत्मा है जिस पर अन्त काल से चढ़ी हुई मिथ्यात्व की परों हटन लगती है, अज्ञान की दुर्भेद्य ग्रन्थियाँ बलने लगती हैं, जिसमें जीवन में सत्य के सदर्शन होते हैं। आत्मानुभव का अपूर्व आह्लाद जगमगाने लगता है। यह अवस्था चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अग्रणी सम्यग्दृष्टि जीव की होती है।

(४) **उत्थित आत्मा**—जगने के पश्चात् प्रमाद का परिहार कर धर्माचरण की ओर इस श्रेणी के आत्मा की गति और प्रगति होती है। वह प्रबल पराक्रम कर श्रावक के अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत तथा एकादश प्रतिमाओं को धारण करता है। यह अवस्था पंचम गुणस्थानवर्ती देशविरत श्रावक की होती है।

(५) **समुत्थित आत्मा**—यह आत्मा पूर्णरूप में जागृत होकर दुष्ट सकल्प के साथ साधना के महापथ पर बढ़ता है। चाह कितने भी विघ्न और बाधाएँ आवें उनमें जूझता हुआ आगे बढ़ता है। उसके कदम पीछे नहीं हटते। यह भूमिका छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती श्रमण साधक की होती है।

प्रसुप्त और सुप्त आत्मा में मानवता का अभाव होता है। जागृत आत्मा ही मानवता के पथ पर अपने कदम बढ़ाती है। वही मार्गानुसारी गुणों को अपनाती है। मार्गानुसारी के पैंतीस गुणों में सर्वप्रथम गुण है न्यायसम्पन्न-विभवता अर्थात् न्याय में उपार्जित धन से आजीविका करना।

(१) न्याय सम्पन्न विभव

एक सद्गृहस्थ श्रमण की तरह भिक्षा माँग कर जीवन निर्वाह नहीं करता। वह न्याय और नीतिपूर्वक अर्थ का उपार्जन करता है। आचार्य हरिभद्र^१ ने, आचार्य हेमचन्द्र^२ ने और पण्डित आशाधर^३ ने एक स्वर में इस बात का समर्थन किया है कि गृहस्थ न्याय और नीतिपूर्वक ही अर्थोपार्जन करे। आगम साहित्य में भी गृहस्थ का विशेषण ‘धम्माजीवी’ आया है। न्याय और नीतिपूर्वक वह आजीविका चलाता है। तथागत बुद्ध ने भी अष्टाङ्गिक मार्ग में पाँचवाँ मार्ग ‘सम्यग् आजीव’ बताया है। अन्याय और अनैति म जो धन कमाया जाता है वह धन धर्मयुक्त नहीं है। जैसे जहरीले भोजन से जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है वैसे ही अन्याय और अनैति में प्राप्त धन भी शान्ति प्रदान नहीं करता। सम्पत्ति का अर्थ है—सम्यग् प्रतिपत्ति—सम्पत्ति जो

^१ न्यायोपान हि विसमुभयलोकहितायति। —धर्मबिन्दु प्रकरण १

^२ न्यायसम्पन्नविभवः। —योगशास्त्र, १/४७

^३ न्यायोपान धनायजन् गुणगुण् सदगीस्त्रिवर्षजभन्। —माध्याह्न्यश्रुत

न्यायपूर्ण, शुद्ध और सम्यक प्रकार से प्राप्त होती है, वह सम्पत्ति है। अन्याय और गलत तरीके से प्राप्त सम्पत्ति, सम्पत्ति नहीं विपत्ति है।

(२) शिष्टाचार-प्रशसक

मार्गानुसारी का द्वितीय गुण शिष्टाचार-प्रशसक है, श्रेष्ठ आचार की प्रशंसा करना है। शिष्ट शब्द का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से अनुशासित है। जो गुरुजनों के अनुशासन में रहता है, वह शिष्ट है। शिष्ट को ही वर्तमान भाषा में "करेक्टर" (character) या 'मोरल' (Moral) कहते हैं। जिसमें वह होता है, यह व्यक्ति समाज का शृंगार है। दूध में शक्कर मिल जाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही सदाचार से जीवन में निष्कार आ जाता है। शिष्टाचार की प्रशंसा करने से समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा होती है। गीताकार ने भी कहा है—श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण का अनुसरण समाज के अन्य लोग करते हैं। जिसके मन में श्रेष्ठाचार के प्रति आस्था होगी, वही शिष्टाचार की प्रशंसा कर सकता है। सर्वोदयी सन्त विनोबा ने कहा—'यह मत भूलो कि जनता थर्मामीटर है। हमारे आचरणों की नाप-जोख जितनी जल्दी वह कर सकती है हम स्वयं भी नहीं कर सकते।'

आचार्य मुनिचन्द्र^१ ने शिष्टाचार के अठारह सूत्र दिये हैं, वे इस प्रकार हैं—

- १—लोकापवाद का भय।
- २—दीन और गरीबों के प्रति सहयोग की भावना।
- ३—कृतज्ञता।
- ४—निन्दा का परिहारा।
- ५—विज्ञानों की प्रशंसा।
- ६—आपत्ति की घड़ियों में धैर्य।
- ७—धन-वैभव की प्राप्ति होन पर भी विनम्र रहना।
- ८—समय पर औचित्यपूर्ण और परिमित वाणी बोलना।
- ९—किमी के साथ कदाग्रह और विरोध न करना।
- १०—जिस कार्य को स्वीकार किया है, उस कार्य को पूर्ण करना।
- ११—कुलधर्म का सम्यग् प्रकार में पालन करना।
- १२—अर्थ का अपव्यय न करना।
- १३—आवश्यक कार्य को सम्पन्न करने के लिए यत्न करना।
- १४—श्रेष्ठ कार्य में सदा मग्न रहना।
- १५—प्रमाद का परिहार करना।
- १६—लोकाचार का पालन करना।
- १७—जहाँ तक हो सके अनुचित कार्य से बचकर उचित कार्य करना।
- १८—निम्नस्तरीय कार्यों में सदा बचना।

ये अठारह सूत्र केवल संकेत हैं, इन संकेत के आधार पर अन्य शताधिक ऐसे सूत्र व्यवहार तथा शिष्टाचार के सम्बन्ध में हो सकते हैं जिनका पालन सद्गृहस्थ के लिए आवश्यक है। कौन सा व्यवहार शिष्टाचार है, और कौन-सा नहीं है? इसका निर्णय विवेक के आधार पर किया जा सकता है।

(३) काम सयम

गृहस्थ पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसलिए उसके अनियन्त्रित जीवन को नियन्त्रित करने हेतु विवाह का विधान किया है। विवाह का अर्थ है—स्त्री-पुरुष का जीवन भर के लिए स्नेह और सहयोग के सूत्र में बंध जाना। उम्र बढ़ने में केवल काम-भावना की प्रमुखता नहीं होनी किन्तु उच्च सकल्प और उच्च धैर्य के माध्यम से जीवन के क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर

^१ धर्मविन्दु टीका।

बढ़ने की होती है। इसलिए विशिष्टता के साथ बहने करने को विवाह कहा है। वह विवाह हरक के साथ न किया जाये, इससे लिए प्रस्तुत मार्गानुसारी गुण में दो बातें बताई हैं—

(१) समान कुलशील और (२) अन्य गोत्र।

• आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार—समान कुल-शील वाले तथा अन्य गोत्र में उत्पन्न हुए परिवार के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किया जा सकता है।^१ अन्य कुल में समुत्पन्न हुई कन्या का यदि आचार-विचार रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान पृथक् है तो न कन्या प्रसन्न रह सकती है, और न ही अन्य पारिवारिक जन ही। अत आचार्य ने समान कुल और समान शील पर बल दिया, जिससे एक-दूसरे के जीवन में विषमता न आये।

भगवती^२ और ज्ञाताधर्मकथा^३ आदि में महाबल और मेघकुमार के विवाह-प्रसंग है, वहाँ यह स्पष्ट बताया है कि कन्या और वर परस्पर बय की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, सुन्दरता की दृष्टि से, यौवन की दृष्टि से समान थे। जिससे उनके जीवन में परस्पर स्नेह सम्बन्ध बना रहता। धार्मिक समानता भी थी जिससे पति-पत्नी के जीवन में कलह नहीं होता।

विवाह के लिए सगोत्र कन्या का जो निषेध किया गया है, उसके पीछे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारण रहे हुए होंगे। सगोत्रज कन्या की अपेक्षा अन्य गोत्रज कन्या की सन्तान सभब है अधिक प्रतिभाशाली और शारीरिक-मानसिक दृष्टि से अधिक विकसित होती होगी।^४

समान कुल और शील वाली पत्नी ही धर्म में सहायता करने वाली धर्म में अनुरक्त और सुख-दुःख में साथ देने वाली होती है।^५

आगम साहित्य के अध्ययन में यह भी स्पष्ट होता है कि विवाह योग्य वय में ही किया जाता था। इस सम्बन्ध में आगमों में कहा गया है—बालभाव से उन्मुक्त होने पर^६ नौ अंग प्रतिबुद्ध होने पर^७ और गृहस्थ सम्बन्धी भोग भोगने में समर्थ होने पर।^८ इससे यह स्पष्ट ध्वनि होता है कि बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह उस समय अयोग्य माने जाते थे।

(४) पाप का भय

जो आत्मा को पतन की ओर ले जाता है, वह पाप है।^९ दूसरे शब्दों में जो पुण्य का शोषण करता है, वह पाप है।^{१०} अथवा—जीव रूपी वस्त्र को जो मलिन करता है, वह पाप है।^{११} पाप वह परिणाम है, जिससे आत्मा का बन्धन और पतन होता है।^{१२} जिसके करने से मन शक्ति-सन्नत होता है, वह पाप है।

यद्यपि गृहस्थ सर्वथा पाप का वर्जन नहीं कर सकता तथापि विवेक के कारण वह पाप में मन्दता तो ला ही सकता है क्योंकि पाप में तीव्रता और मन्दता भावों के कारण ही होती है। पाप करते समय यदि मन में पाप के प्रति घृणा नहीं है, मकोच नहीं है तो वह उत्कृष्ट पाप का बन्धन करता है। यदि मन में यह विचार है कि परिस्थितिवश मुझे पाप करना पड़ रहा है, मेरे मन में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इस पाप में बच सकूँ। इस प्रकार कार्य करते हुए पाप का तीव्र बन्धन नहीं होगा। मार्गानुसारी का चतुर्थ गुण 'पापभीरु' बताया गया है। गृहस्थ अन्य किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता, किन्तु पाप से भयभीत होता है।

पाप का भय रखना एक बात है और पाप करके भय लगाना दूसरी बात है। पाप करने पर व्यक्ति का कलेजा थर-थर काँपता है। कहावत भी है—पाप किसी का बाप नहीं है। जो भी पाप करेगा उसे उसका कड़वा फल अवश्य ही मिलेगा। पाप करने के पूर्व

१ कुलशीलसमै सार्धकृतादवाहोऽन्यगोत्रज्ञैः —योगशास्त्र १/४७

२ सरिसयाण सर्गमन्वण सर्गमन्ताण सर्गमन्तावण्णरुजोवणु गुणोवबयाण सरिस एहि ता। —भगवती सूत्र ११/११

३ ज्ञातासूत्र १/१

४ साधना के सूत्र पृष्ठ ९९ प्रथम संस्करण श्री अधुकर मुनि।

५ उपासकदशग सूत्र ७/२४७

६ उन्मुक्त बालभावः —भगवती सूत्र ११/१४

७ शवग सुप्त पंडिबाहिरा। —ज्ञातासूत्र १/१

८ अल भोग ममत्वाः —भगवती सूत्र ११/११

९ पातयति आत्मान इत्त पापम्।

१० पातयति—शोषयति पुण्य इति पापम्।

११ पाशयति—गुण्डयति जीव वस्त्राभिरिति पापम्।

१२ पाशयति पातयति वा पापम्। —उत्तरा जूणि २

यदि मन मे भय है तो वह कभीभी पाप नहीं करेगा। जो पाप से डरता है वह पण्डित है। चूर्णिकार जिनभद्रगणि भमाश्रमण ने कहा—पापात्सुखीन पण्डितः।^१ केवल पढ़ने-लिखने से कोई पण्डित नहीं होता, पर पण्डित वह होता है—जो पाप से दूर रहता है। पाप पशु है। उस अशुभ पाप से गृहस्थ को बचना चाहिए। इसीलिए सद्गृहस्थ का पापभीरु^२ गुण बताया गया है। सरक्षण सस्कारित प्रसिद्ध^३

(५) देश-प्रसिद्ध आचार का पालन

गृहस्थ का जीवन समाज और राष्ट्र से संबंधित होता है। वह अपने देश और राष्ट्र की संस्कृति व मर्यादा का समुचित पालन करता है। ज्ञान-विज्ञान, अनुभव और चिन्तन के फलस्वरूप जो महान आचार-विचार की सम्पत्ति उसे प्राप्त हुई है, उसके संरक्षण, संवर्धन और संचालन का महान उत्तरदायित्व उस पर है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि जीवन की संस्कारित बनाने वाले आचार और विचार का आदर करे। जिसे अपने देश और राष्ट्र के प्रति गौरव है वह देशाचार का उल्लंघन नहीं करता। पवित्र चरित्र को अपनाने में ही गौरव की अनुभूति करता है।

(६) निन्दा नहीं करता

गृहस्थ किसी की भी निन्दा न करे और विशेषरूप से राजा, मन्त्री आदि शासन के अधिकारी तथा धर्मगुरुओं की कभी भी निन्दा न की जाये।

निन्दा जीवन का बहुत बड़ा दुर्गुण है। निन्दक व्यक्ति की दृष्टि गुण पर नहीं, दोष पर रहती है, उसमें कषाय की तीव्रता रहती है जिसमें वह दूसरों के गुणों में भी दोषों को निहारता है। सौ मद्गुणों की उपेक्षा कर एक दुर्गुण पर ही उसकी दृष्टि केन्द्रित होती है।

भगवान् महावीर न निन्दा को पीठ का मास माने के मद्गुण कहा है।^४ तथागत बुद्ध ने कहा—जो व्यक्ति दूसरों की निन्दा करता है, वह अपने मुख से पाप एकत्र करता है।^५ इस्लाम धर्म में भी कहा है—“शौबत (निन्दा) जिना (व्यभिचार) से भी मगीन है। यदि कोई मानव व्यभिचार का संवन कर ल तो वह पश्चात्ताप करके उस पाप में मुक्त हो सकता है किन्तु निन्दा की माफी तब तक नहीं होती जब तक वह इन्सान माफ न करे जिसकी उसने निन्दा की है।^६

आचार्यों ने निन्दा का निषेध करते हुए प्रस्तुत गुण में एक बात पर विशेष बल दिया है कि राजा मन्त्री आदि की निन्दा न की जाय क्योंकि राजा, मन्त्री आदि राष्ट्र के गौरव होते हैं, उनका चरित्र राष्ट्र का प्रतीक होता है। इसलिए राष्ट्र के प्रतीक राजा व राज्य के अधिकारी व्यक्ति पर लाञ्छन लगाने में न केवल उसका चरित्र लाञ्छित होता है अपितु राष्ट्र भी लाञ्छित होता है। इसके अतिरिक्त उन राज्याधिकारियों की दृष्टि बर्क हो सकती है जिससे गृहस्थ के स्वयं के जीवन में अशान्ति छा सकती है। अतः निन्दा में दूर रहकर किसी को भी मद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। इस मद्गुण का मूल भाव है कि गुणानुरागी बना जाय।

(७) आदर्श घर

गृह में रहने के कारण मनुष्य गृहस्थ कहलाता है—गृहे तिष्ठति गृहस्थः। इसीलिए उसे आगारी भी कहते हैं और मागारी भी। भारतीय जन-जीवन के ज्ञाता आचार्य ने कहा—गृहस्थ का आवास न एकदम खुला हो और न एकदम गुप्त ही हो।^७

मार्गानुसारी का यह मातर्वी गुण इस बात पर प्रकाश डालता है कि घर ठेक स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर आबादी हो क्योंकि गृहस्थ के पास माया-धन आदि भी होता है। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल एकान्त स्थान खनने में खानी नहीं है। और ऐसी गली में भी मकान नहीं होना चाहिए, जहाँ शूद्ध हवा और भूप का अभाव हो, अशुद्ध हवा से प्राणी में स्फूर्ति का

१ उत्तराध्ययन १ कृषि

२ योगशास्त्र १/४८।

३ प्रसिद्ध व देशाचार समाचरण। —योगशास्त्र १/४८

४ पिट्ठिमस न बाइज्जा। —दण्डवैकालिक सूत्र ८/४७

५ विचिन्तानि मुनेन सो कस्मि कलितो तेन मुखे व बिन्दन्ति। —सुतिनिपात ३/३६/०

६ इस्लाम धर्म क्या कहता है? पृष्ठ ५६

७ अनतिव्यक्तगुप्त व स्थाने सुप्रान्तवर्गिके। —योगशास्त्र १/४९

संचार नहीं होता, एतदर्थ ही कहा जाता है—सौ दबा एक हवा। गृहस्थ को अपना घर स्वच्छ रखने का ध्यान भी रखना चाहिए। मल-मूत्र, ख़ाबर आदि से सम्पूर्ण ज़ीबो की उत्पत्ति तो होती ही है, साथ ही भयकर रोगों के कीटाणु भी फैलते हैं। इसीलिए एक प्राचीन आचार्य ने कहा—जिम घर में स्वच्छता और सफ़ाई रहती है, वहाँ देवता भी रमण करते हैं।

जैसे श्रमणों के लिए भण्डोपकरण इधर-उधर बिखरे हुए रखना अनुचित माना गया है, वैसे ही गृहस्थ को भी इधर-उधर बिखरी हुई वस्तुएँ रखना अनुचित है। एतदर्थ ही प्रस्तुत विधान किया गया है।

(८) घर के अनेक द्वार न हो

प्रस्तुत गुण भी गृह में ही सम्बन्धित है। इस गुण में इस बात पर बल दिया गया है कि मकान के अनेक द्वार न हो। मकान चाहे कितना ही विशाल क्यों न हो पर बाहर आने-जाने के रास्ते अधिक न हो। अधिक रास्ते होने से गृह की सुरक्षा नहीं रह पाती। तस्करो का भय सदा बना रहता है। गृहस्थ सोने के पूर्व सभी द्वार सभालता है, कहीं कोई द्वार खुला रह जाये तो तस्कर में हानि होने की सभावना है।

(९) सतपुरुषों की सगति

सद्गृहस्थ को उत्तम आचारनिष्ठ एवं सद्बिचारवान् व्यक्तियों की सगति करनी चाहिए। क्योंकि जैसे व्यक्तियों के साथ वह रहता है, वैसा उसका जीवन बनता है। सदा-सर्वदा ऐसे व्यक्तियों की ही सगति करनी चाहिए, जो हमारे से ज्ञान में, विनय में, साधना में और अनुभव में विशिष्ट हों। भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—अल बालस्स सगेण, वैर बहुइ अण्णो—अज्ञानी व्यक्ति की कभी भी सगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वैर बढ़ता है। तथागत बुद्ध ने भी कहा—अपने में जो शील और प्रज्ञा में हीन है उस व्यक्ति के संग में मानव हीन बन जाता है। अपने में श्रेष्ठ व्यक्तियों के संग से मानव का विकास होता है।

बहुमूल्य वस्त्र पर जग सा गन्दगी का दाग लग जाये तो उस वस्त्र की शोभा न्यून हो जाती है वैसे ही कुसगति के दाग से जीवन मलिन बन जाता है। जल की एक बूँद सीप के मुँह में जाने से विष बन जाती है, वही बूँद सीप के मुँह में जाने से मोती बन जाती है। वैसे ही कुसगति के कारण जीवन दूषित बन जाता है। एतदर्थ ही भारत के ऋषियों ने कहा—ससर्गजा दोष गुणा ब्रह्मन्ति। शैलसादी ने कहा—तुम्हें तामीरे, मोहबते अमर। आधुनिक मनोविज्ञान का भी मन्तव्य है कि वातावरण (environment) का गहरा असर होता है। घर के पश्चात् सत्सगति का जो गुण बताया है, उसका अर्थ यह भी हो सकता है कि घर के आस-पास का वातावरण ऐसा उत्तम हो जिसमें कि जीवन में शांति का साम्राज्य स्थापित हो सके।

(१०) माता-पिता की सेवा

मार्गानुसारी के गुणों में दसवाँ गुण माता-पिता की सेवा का है। अन्य सम्बन्धों की अपेक्षा माता-पिता का सम्बन्ध जीवन में निकटतम है। सन्तान पर उनका उपकार अपरिमेय और अमीम होता है। जैसे मानी पौधों की देखभाल करना है उससे भी अधिक देखभाल माता-पिता अपनी सन्तान की करते हैं। उसके विकास का हर तरह से प्रयास करते हैं।

एक कवि ने तो कहा—पृथ्वी के समस्त रजकण एवं समुद्र के समस्त जलकणों से भी अनन्त गुणा उपकार माता-पिता का होता है। आचार्य मनु^१ का मतव्य है—दश उपाध्यायों में एक आचार्य श्रेष्ठ है, सौ आचार्यों में भी एक पिता अधिक योग्य शिष्यक है और हजार पिताओं में भी माता की शिक्षा बढ़कर है।

माता सन्तान में सत्कारों के बीज वपन करती है तो पिता उन सत्कारों का संरक्षण और संवर्धन करता है। एतदर्थ ही ऋषियों ने माता को पृथ्वीरूप और पिता को परमेश्वररूप कहा है। नीतिशास्त्र का कथन है कि पुत्र का कर्तव्य है कि बिना माता-पिता की सलाह के कोई भी कार्य न करे। जो कुछ भी पुत्र अजित करे वह माता-पिता को समर्पित कर और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करे।

१ आचार्य मनु।

२ (क) अगुत्तरनिकाय, ३/३/६ (ख) जातक २२/५४१/४३९

३ उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शत पिता।

सहस्र तु पितृन्माता, गौरवणातिरिच्यते॥ —मनुस्मृति २/१४५

जैन आगम साहित्य में भी माता का स्थान देव-गुरु के समान बताया है। माता पर देव के समान श्रद्धा करनी चाहिए और गुरु के समान उसका आदर करना चाहिए—**देवगुरुसमा माया**। भारतीय साहित्य में माता और पिता के प्रति सेवानिष्ठ रहने वाली सन्तानों के अनेक उदाहरण हैं। प्रस्तुत गुण के द्वारा आचार्य ने सद्गृहस्थ को प्रेरणा दी है कि वह माता-पिता की सेवा करने वाला बने।

(११) कलह से दूर रहे

गृहस्थ ऐसे स्थान पर रहे, जो उपद्रव में प्रसित न हो। जहाँ पर उपद्रव हो रहे हो, वहाँ सामूहिक और धार्मिक जीवन के अनुकूल वातावरण नहीं रहता। प्राचीन युग में मुख्य रूप से दो प्रकार के उपद्रव थे—एक युद्ध और दूसरा सक्रामक रोग। युद्ध की ज्वालाओं से हजारों निरपराध प्राणियों के जीवन सकटमय हो जाते थे और प्लेग आदि महामारियों के कारण कुछ ही क्षणों में लाखों प्राणी मृत्यु को वरण कर लेते थे। अतः निरुपद्रव स्थान आवश्यक है।

(१२) निन्दनीय आचरण न करे

गृहस्थ ऐसी कोई प्रवृत्ति और आचरण नहीं करता है, जिसमें समाज में निन्दा और घृणा हो। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसकी सभी प्रशंसा करें। पर वह प्रशंसा मिलती है, व्यक्ति को अपने सुन्दर आचरण में और भद्र व्यवहार में। कम्तूरी की गन्ध बताने के लिए सौगन्ध खाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने आप प्रकट होती है। यदि छिपकर के भी निन्दनीय आचरण किया जाय, तो वह अपने आप प्रकट हो जायेगा। कौन सा कार्य निन्दनीय है, और कौन सा कार्य निन्दनीय नहीं है? इसका निर्णय व्यक्ति अपने ज्ञानचक्षु से कर सकता है। अतः आचार्य ने निन्दनीय आचरण करने का निषेध किया है।

(१३) आय के अनुसार व्यय करे

गृहस्थ को अपने आय और व्यय का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि आय कम है और व्यय अधिक है तो जीवन अस्त-व्यस्त बन जाता है और केवल आय ही आय है, व्यय का पूर्ण अभाव है तो भी जीवन में सन्तुलन नहीं रहता। एतदर्थ ही इस मार्गानुसारी गुण में बताया गया है कि आय के अनुसार ही व्यय किया जाए। क्योंकि गृहस्थ की जीवन धूरी अर्थ पर अवस्थित है। बिना अर्थ के उसका जीवन चल नहीं सकता। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि चार पुरुषार्थों में धर्म के पश्चात् अर्थ को रखा गया है। धर्मग्रहित अर्थ अनर्थ है।

अतीतकाल में अर्थ की व्यवस्था गृहस्थ चार प्रकार से करता था—(१) अर्थ का एक विभाग व्यापार में लगा देता था। (२) एक विभाग में घर की सम्पूर्ण व्यवस्था—अतिथिमत्वा, दान आदि के कार्य किए जाते थे। (३) एक विभाग अपने आश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण में लगाया जाता था। (४) एक विभाग भविष्य के लिए निधि के रूप में भूमि में सुरक्षित रखा जाता था।

दीर्घनिकाय^१ में कहा है—गृहस्थ धन का एक विभाग स्वयं के खर्च के लिए उपयोग कर, दो विभाग व्यापार आदि कार्य क्षेत्र में लगाए और चतुर्थ विभाग भविष्य में यदि विपत्ति आदि आ जाये तो उसका उपयोग किया जाये, अतः उसे सुरक्षित रखा जाता था। “आपवर्ष धन रक्षेत्” नीति का यह वचन भी गृहस्थ के लिए प्रेरणादायी रहा है।

यदि खर्च कम है और आमदनी अधिक है तो किसी भी प्रकार की चिन्ता की बात नहीं है। किन्तु खर्च अधिक हो और आमदनी के मोत बन्द हो तो एक दिन कुबेर भी दग्धनागयण की तरह भीख माँगने लगेगा, कुबेर का खजाना भी रिक्त हो जाएगा तो सामान्य मानव की तो बात ही क्या? लोकोक्ति भी है—

आय कम और खर्च ज्यादा, ये हैं लक्षण पिटने के।

आय कम और गुस्ता ज्यादा, ये हैं लक्षण पिटने के।

आय में अधिक व्यय होने पर प्रायः तत्कार वृत्ति गनपती है और अन्यान्य अन्याय के मार्ग अपनाए जाते हैं। इसीलिए गृहस्थ को प्रस्तुत गुण को अपनाने की प्रेरणा दी है।

१ योगशास्त्र, १/५०।

२ (क) उपामकदशाग—आनन्द अधिकार

(ख) राजप्रज्ञतीयसूत्र—प्रदेशी अधिकार

३ दीर्घनिकाय ३/८/६

(१४) आर्थिक स्थिति के अनुसार वस्त्र पहने'

आधुनिक अर्थशास्त्रियों का अभिमत है कि अत्यान्ध देशों की अपेक्षा भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर है। साथ ही भारतीयों का जीवनस्तर और रहन-सहन की पद्धति में व्यय भी कम है जिससे यहाँ उतनी विषमता नहीं है। अन्य देशों (अमेरिका आदि) की अपेक्षा व्यय अपव्यय भी कम है। किन्तु भारत में भी शनै-शनै 'फैशन' आदि के कारण व्यय की मात्रा बढ़ रही है जिससे जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है।

यह स्मरण रखना होगा कि कजूसी और किफायतशारी में बहुत अन्तर है। कजूसी एक दुर्गुण है तो किफायतशारी एक सद्गुण है। आज प्रदर्शन का रूप बढ़ रहा है। आमदनी न होने पर भी बहुमूल्य तथा चटकीले-भटकीले वस्त्रों को पहनने में मानव गौरव का अनुभव करता है। खाने को अन्न भी नहीं है, किन्तु घर फूँककर झूठी शान दिखाना आवश्यक समझा जा रहा है, यह सर्वथा अनुचित है। इसलिए मार्गानुमारी के इस गुण में यह संकेत किया गया है कि आर्थिक स्थिति के अनुसार ही वस्त्र आदि धारण किए जायें। वस्त्रों के साथ ही अन्य व्यर्थ के वस्तुओं से बचने की प्रेरणा भी इस सूत्र द्वारा दी गई है।

(१५) धर्मश्रवण'

मसार में बुद्धि-बल, शरीर-बल और धन-बल ये तीन प्रकार के बल हैं। इनमें बुद्धि-बल सबसे बढ़कर है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धिकौशल से असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। व्यास ने कहा है—बुद्धिमान की भूजाएँ अत्यधिक लम्बी होती हैं—“**जीर्णो बुद्धिबलवान्**” शरीर बल-पशुता का प्रतीक है, तो बुद्धिबल मानव की विशेषता है। बुद्धि के कारण ही मानव भस्तिष्क को हिरण्यकोष कहा है। जिसके पास बुद्धि है, वही मसार का सर्वश्रेष्ठ बलवान है। आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि मद्गृहस्थ को आठ प्रकार की बुद्धियों से युक्त होना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) सुश्रूषा (जिज्ञासा)	(४) धारणा	(७) अपोहा
(२) श्रवण	(५) विज्ञान	(८) तत्वाभिनवेश
(३) ग्रहण	(६) ऊहा	

गृहस्थ इन बुद्धियों में युक्त होकर धर्म को श्रवण करता है। वह बुद्धि से निर्णय लेता है कि किन शब्दों को श्रवण करने में आत्मा में निर्मलता आती है, मन शान्त और प्रशान्त होता है। जैसे पोष्टिक भोजन में शरीर में बल का संचार होता है वैसे ही धर्म-श्रवण से सद्-विचार पुष्ट होते हैं। इसलिए प्रस्तुत गुण में बुद्धि के आठ गुणों में युक्त होकर धर्मश्रवण की प्रेरणा दी गई है।

(१६) अजीर्ण होने पर भोजन न करे'

भारतीय चिन्तकों ने शरीर को धर्म का मुख्य साधन माना है—शरीरमा लुप्यधर्मसाधनम्। इसीलिये प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है—शरीर को स्वस्थ रखें। अजीर्ण हो जाने पर भोजन का त्याग कर दें और भूख लगने पर भोजन करें।

कितने ही व्यक्ति स्वाद के लिए भोजन करते हैं, कितने ही स्वास्थ्य के लिए तो कितने ही साधना के लिए। स्वाद के लिए भोजन करना भोजन का निकृष्टतम उद्देश्य है। वह स्वाद को ही प्रमुखता देता है। स्वाद के लिए स्वास्थ्य को भी दाब पर लगा देता है। ऐसे लोग विविधरोगों में संक्रमित होते हैं भयंकर पीड़ाएँ सहते हुए तड़प-तड़प कर प्राण गँवाते हैं।

भोजन का दूसरा उद्देश्य स्वास्थ्य है। कब खाना और कैसे खाना? वह इन बातों पर चिन्तन करके ही भोजन करता है। अत्रि नामक ऋषि ने आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें एक लाख श्लोक थे। राजा की जिज्ञासा पर संक्षेप में उसने कहा—“**जीर्णं भोजनमात्रेय**” भोजन हजम हो जाने के पश्चात् ही दूसरा भोजन करना इस यही संपूर्ण आयुर्वेद का मूल सूत्र है। पहले किया गया भोजन हजम नहीं हुआ है और नया भोजन किया जा रहा है, तो वह भोजन रोगों को निमंत्रण देगा। जितने भी रोग हैं उन सब की जड़ “अजीर्ण” है—**अजीर्णं सप्तधा रोगः**। मद्गृहस्थ भोजन हजम होने पर ही भोजन करता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कथन है कि अजीर्ण होने पर पानी पीना अमृत के समान है और भोजन करना विष के मद्गुण है। अब प्रश्न है कि पचन हो जाने पर कैसा भोजन करना चाहिए। इसके लिए आचार्य ने कहा—जिस आहार में स्वास्थ्य पर बुरा असर न हो, बुद्धि निर्मल और स्वस्थ बनी रहे, वही भोजन उपयुक्त है। किन्तु ही व्यक्ति स्वास्थ्य के नाम पर अडे मांस मछली तथा कदमूल

१ योगशास्त्र १/५१

२ योगशास्त्र १/५१

३ योगशास्त्र १/५०

आदि अभ्यस्य पदार्थों के सेवन पर बल देते हैं, किंतु उन्हें तामसिक और अमध्य आहार से बचना चाहिए। यह भी इस गुण में बताया गया है।

वस्तुतः भोजन के सबध में विवेकी पुरुष को इस सूत्र को सदैव स्मृति में रखना चाहिए—**हितमुक् चतुर्मुक्, नितमुक्**। उसे सदा ऐसा भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो, मन और बुद्धि में सात्विकता लाए, ऋतु के अनुकूल हो और परिमित मात्रा में खाया जाए अर्थात् भूख से अधिक भोजन कभी न करना चाहिए।

(१७) नियत सचय पर सतोष के साथ भोजन करे^१

पूर्व गुण में भोजन के सबध में चिंतन किया गया है और इस गुण में भी नियत समय पर भोजन करने के लिए कहा गया है। यह स्मरणीय है कि भोजन करते समय मन प्रसन्न रहना चाहिए, स्वास्थ्य के साथ ही उस साधना का भी लक्ष्य रखना चाहिए। पशु भी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वह भी मूँध-मूँधकर खाता है। यदि उसका पेट भर जाए तो चाहे जितना भी अनुकूल भोजन क्यों न हो, वह नहीं खाता। तामसिक भोजन से बुद्धि सात्विक नहीं रह सकती। कहावत भी है- जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन। जैसा पीये पानी, वैसी बोले वाणी। वैज्ञानिक भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं।

भोजन के सबध में चिंतन करते हुए जैनाचार्यों के “अप्यपिण्डासि अप्याहारस्स भिय मुँजे” आदि वाक्य अल्पहार का सूचन करते हैं। जो अल्पहारी होता है, वह दीर्घजीवी होता है। जो हिताहारी भिताहारी, अल्पाहारी होता है, उसे कभी भी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं ही चिकित्सक है।^२ सद्गृहस्थ को अपने जीवन में धर्म, अर्थ और काम की साधना करनी है इसलिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्थानाङ्ग में दस प्रकार के सुखों में आरोग्य को पहला स्थान दिया गया है।^३ चरक संहिता में भी धर्म, अर्थ काम और मोक्ष भूल का आरोग्य ही माना है। बुद्ध ने भी कहा- आरोग्य ही सबसे बड़ी सम्पत्ति है। इसलिए समय पर सतुलित और सात्विक भोजन करना, यह मार्गानुसारी का गुण माना गया है।

(१८) अवरोधी भाव से त्रिवर्ग की साधना करे

भारतीय मनीषियों ने गृहस्थ जीवन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय पर बल दिया। धर्म, अर्थ और काम का त्रिवर्ग माना है। त्रिवर्ग में मोक्ष को धर्म के साथ मिला दिया गया है। गृहस्थ को घर, परिवार और समाज का भी उत्तरदायित्व सभालना पड़ता है। अर्थ के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। वश और परिवार की वृद्धि के लिए काम को भी पुरुषार्थ में गिना है। अर्थ और काम यदि धर्म के साथ हैं तो उन्हें पुरुषार्थ गिना गया है। जब तक न्याय-नीतिपूर्वक अर्थ का उपार्जन नहीं होता, वहाँ तक वह अर्थ परोपकार आदि के कार्यों में व्यय नहीं होता।

फ्रायड ने काम को जीवन का आवश्यक अंग माना है। जैन दर्शन की दृष्टि में भी मैथुन सज्ञा सभी प्राणियों में होती है? जिस तरह से आहार भय और परिग्रह सज्ञा सभी में है, वैसे ही मैथुन सज्ञा भी है। काम वामना का सबध मोहनीय कर्म से है जिसका सबध आत्मा के साथ अनादि काल से है। किंतु अनादि काल में सम्बध हाने के कारण यह वृत्ति अच्छी हो, यह बात नहीं है। अनादि वृत्ति को खुली छोड़ने में समझदारी नहीं है। जैसे भूख लग गई तो इसका यह अर्थ नहीं कि जो भी मन में आए बहो उदरस्थ कर लिया जाए। भूख की तरह काम भी सहज है किंतु वह काम्य नहीं, दम्य है। यदि उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। काम पर धर्म का नियंत्रण होना अनीब आवश्यक है।

जैसे द्वेन के आगे इजिन होता है और उसके बाद डिब्बे हाते हैं, और अंत में गाई। पुरुषार्थ चतुष्टय का इजिन धर्म है और मोक्ष उसका गाई है। बीच में अर्थ और काम के डिब्बे हैं। जो काम और अर्थ के डिब्बों पर नियंत्रण करते हैं। यही चार पुरुषार्थों का अवरोधी रूप है। जिसे आचार्य हेमचन्द्र ने मार्गानुसारी गुणों में अवरोधी रूप के द्वारा प्रगट किया है।^४

१ योगशास्त्र १/५०

२ ओषनिर्वृत्ति ५७/

३ स्थानाङ्ग सूत्र १०

४ धर्मार्थकाममोक्षणामागम्य भूधमुनयस्य—चरकसंहिता १५

५ आरोग्या परमा लाभाना—धम्मपद

६ योगशास्त्र १/५०

(१९) अतिथि सेवा

गृहस्थ व्यर्थ अपव्यय नहीं करता किंतु अपने अर्थ का उपयोग अतिथि, साधु एवं दीन व्यक्तियों की सेवा में करता है। उनका योग्य स्वागत व सत्कार करता है। अतीत-काल में आचार्य शिष्य को अपने दीक्षान्त भाषण में यह शिक्षा प्रदान करते हुए कहता था—ब्रह्म^१ तू गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहा है, वहाँ पर अतिथि भी आगेंगे, उनकी देखता की तरह अर्चना करना।^२ अतिथि का अर्थ है—जो आया और चला गया और पूरी तिथि अर्थात् रात्रि भर घर में नहीं रुकता। आचार्य मनु ने भी अतिथि की परिभाषा करत हुए लिखा है—जिसका रुकना अनिश्चित है, वह अतिथि है। सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसके घर पर चाहे परिचित आए, चाहे अपरिचित आए वह उसका यथायोग्य स्वागत करे। व्यास ने कहा है^३—जैसे वृष जल सींचने वाले को भी छाया प्रदान करता है और काटने वाले को भी, वैसे ही सद्गृहस्थ घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत करता है, भले ही उसका कोई शत्रु ही क्यों न हो। ब्रह्मपुराण में लिखा है^४ कि यदि किसी के घर में अतिथि निराश होकर लौटता है तो वह अपने सभी पाप गृहस्थ के मित्र पर डालकर और उसके पुण्य लेकर चला जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र^५ में लिखा है कि अतिथि की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है और परलोक में स्वर्ग मिलता है।

अतिथि-सत्कार में गृहस्थ की उदात्त भावना परिलक्षित होती है। जो भी द्वार पर आया है, उसकी वह समानरूप में सेवा करता है। वायु पुराण में कहा गया है^६ कि मानवों के कल्याण के लिए योगी और सिद्ध पुरुष विभिन्न रूप धारण कर विचरण करते हैं। अतिथि-सत्कार करने वाला यह नहीं देखता कि मैं जिसका सत्कार कर रहा हूँ, वह कैसा है? उसकी तो यही भावना रहती है कि घर पर जो भी आ जाए, उसका यथोचित सत्कार किया जाए। बृहत्पाराशर स्मृति^७ में और महाकवि तुलसीदास जी ने इस बात का समर्थन किया है।

आगम साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि जब गृहस्थ के घर कोई अतिथि पहुँचता तो गृहस्थ हर्ष से फूल उठता। वह आमन से उठकर सात-आठ कदम सामने जाता, उसका मधुर शब्दों में स्वागत करता और कहता कि मुझे अनुगृहीत कीजिये। जब अतिथि कुछ प्रश्न कर लेता तब वह अपनी भव्य भावना इस रूप में व्यक्त करता कि मैं आज धन्य हूँ कृतपुण्य हूँ और अतिथि के लौटने पर वह उसे पहुँचाने के लिये जाता। यह भी अतिथि सत्कार की पावन परम्परा। इसीलिये भार्गवानुमारी के गुणों में अतिथि-सत्कार को एक गुण माना है।

(२०) दुराग्रह के वशीभूत न हो^८

नश में चूर व्यक्ति को भान नहीं रहता कौन-सा कार्य कृत्य है और कौन-सा अकृत्य है। इसी प्रकार दुराग्रही व्यक्ति में भी एक प्रकार का उन्माद होता है जिसमें विवेक पर पर्दा गिर जाता है। दुराग्रह कई प्रकार का होता है। सम्प्रदायगत कदाग्रह में व्यक्ति यह मानता है कि मेरी ही सम्प्रदाय सर्वश्रेष्ठ है। इस कदाग्रह के वशीभूत होकर कुछ कट्टर मुस्लिम धर्मान्धों ने हजारों लोगों को ब्रह्म करा दिया था। उनका यह अभिमत था कि समग्र में केवल कुरान की ही आवश्यकता है, अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ की नहीं। जो कुछ भी सत्य है वह इसी में ही है। जो इसमें नहीं है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं। कुछ कट्टर मुसलमान एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आक्रमण करते थे। अपने धर्म और धर्म-ग्रंथों के प्रति यह स्पष्ट दुराग्रह था।

धर्म और सम्प्रदाय की तरह जाति का भी दुराग्रह होता है। मेरी जाति महान है और दूसरों की जाति हीन है। काले-गोरे के मर्ष में भी यही भावना काम कर रही है। सभी भी प्रकार के दुराग्रह से गृहस्थ को मुक्त होना चाहिए।

१ अतिथि देवा भव—नैतरीय उपनिषद् १।११।४

२ अतिव्याम्यस्थितिर्यस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते।

३ महाभारत—शांतिपर्व १४६।५

४ ब्रह्मपुराण ११।४।३६

५ आपस्तम्ब धर्मसूत्र २।२।६।८

६ वायुपुराण ७१।१।४४

७ बृहत् पाराशरस्मृति पृष्ठ ००

८ ना जान किस वेश में सागराण मिल जाण।

९ विष्णु सूत्र, मुवाहुकुमार।

१० योगशास्त्र १।५ -

(२१) गुणानुरागी बने^१

यदि हम किसी फूलों के बगीचे में पहुँचें तो वहाँ मन को मुग्ध करने वाली सौरभ मिलेगी। किन्तु रंग-बिरंगे फूल जहाँ दृष्टिगोचर होते हैं, वहाँ कंठ भी टहनी पर लगे हुए दिखाई देगे। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों के फूल भी होते हैं और दुर्गुणों के कंठ भी। मक्खी गन्दगी पर बैठती है, वह मिठाई को छोड़कर भी गन्दगी पर बैठना पसन्द करती है। वैसे ही कितने ही व्यक्ति मक्खी के साथी होते हैं। वे सद्गुणों को छोड़कर दुर्गुणों को ग्रहण करते हैं। इसीलिये आचार्यश्री ने कहा है— गुणग्राही बनो। जहाँ भी गुण दिखाई दें, उमें ग्रहण करो। “सत्पुरुष गुणं वाञ्छा” यदि किसी शत्रु में सद्गुण हो, तो उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिये। उसके गुणों को देखकर मन में प्रफुल्लित और आनन्दित होना चाहिये। यदि परमाणु जितना भी दूसरे में गुण हो तो पर्वताकार के रूप में उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। ऐसे व्यक्ति का हृदय सद्गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होता है।

(२२) देश-कालोचित आचरण^२

सद्गृहस्थ की जीवन-चर्या देश और काल के अनुसार होती है। वह भावावेश में आकर अन्धानुकरण नहीं करता। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे सामाजिक नियम भंग होते हों, व्यावहारिक जीवन विकृत होता हो और गलत परम्पराएँ पनपनी हों तथा गलत उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हों। जो इस प्रकार परम्पराओं को तोड़ता है, वह अविवेकी और स्वच्छन्द आचारी कहलाता है।

आचार्यों ने स्वच्छन्दता का निषेध किया है। जो परम्पराएँ शुद्ध हैं, उनको अपनाना और जो परम्पराएँ शास्त्र विरुद्ध हैं, उन्हें ग्रहण न करना सद्गृहस्थ का कर्तव्य है। देश और काल के योग्य उचित कार्य करता हुआ सद्गृहस्थ कभी दुःखी नहीं होता।

(२३) शक्ति के अनुसार कार्य करे

देश और काल के परिज्ञान के साथ ही सद्गृहस्थ को अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि स्वयं में उस कार्य को करने के सामर्थ्य का अभाव है तो कोई चाहे कितनी ही प्रेरणा क्यों न दे, उस कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए। कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् बीच में ही छोड़ देना सर्वथा अनुचित और अपयश का कारण है। नीतिकारों ने भी कहा है— “ते ने पाँच पत्थरिए, जेती लाँचे लोड” जितनी अपनी शक्ति है, उतना ही कार्य करना चाहिए। घर फूँककर तमाशा दिखाना अनुचित है। सद्गृहस्थ अपना सामर्थ्य देखकर ही प्रत्येक कार्य करता है।

(२४) व्रती और ज्ञानी जनो की सेवा करे

सद्गृहस्थ व्रतधारियों का आदर करना है। प्राचीन युग में ऋषियों की भारत में प्रधानता थी। चक्रवर्ती सम्राटों के मिर भी उनके चरणों में नत होते थे। आज ऋषियों के स्थान पर ऋद्धि और मिद्धि की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। पर व्रतों को ग्रहण करना अत्यधिक कठिन है, जो महान् आत्मबली माधक होते हैं, वे ही इस अग्निपथ पर कदम बढ़ा सकते हैं। व्रतियों की सेवा करना त्याग की भावना को बढ़ावा देना है। दूसरा कारण यह भी है कि व्रतियों की सेवा करने से मातावदनीयकर्म का अनुबन्ध होता है जिससे उस जन्म में भी और अगले जन्म में भी माना होती है। पर उस सेवा में भावना की प्रमुखता होनी चाहिए। जितनी भावों की प्रमुखता होगी उतना ही पुण्य का बोध और निर्जरा होगी।

प्रस्तुत गुण में व्रतियों के साथ ज्ञानवृद्ध को भी लिया गया है। शारीरिक दृष्टि में बहुत से वृद्ध हो सकते हैं पर ज्ञानवृद्ध होना अधिक महत्वपूर्ण है। जैन परम्परा में भी ज्ञानस्थविर कहा है। उसके नियम अवस्था का कोई नियम नहीं होता। एक दिन का दीक्षित भी अपने विशिष्ट ज्ञान से ज्ञानस्थविर हो सकता है। जिसमें ज्ञान की वृद्धि यथेष्ट हो चुकी हो, वह ज्ञानवृद्ध है। उन ज्ञानियों का सत्कार करना, उनके ज्ञान-ध्यान के प्रति मन में आदर रखना, गृहस्थ का कर्तव्य है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिये उनका विनय अपेक्षित है। यही इस गुण का भाव है।

(२५) उत्तरवायित्व निमाना

गृहस्थ पर परिवार समाज और राष्ट्र की महान् जिम्मेदारी होती है। वह उन सभी जिम्मेदारियों को सम्यक् प्रकार में वहन करता है। उसका जीवन घटादार और छायादार वृक्ष की भाँति होता है, जिस पर शताधिक पक्षीगण विश्राम लेते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ के आश्रित सभी आश्रम रहे हुए होते हैं। वह स्वयं भी अपना विकास करता है और अपने आश्रित जो भी हैं,

^१ योगशास्त्र १।५३

^२ योगशास्त्र १।५४

उनका भी वह विकास करता है। जैसे विराट् सागर में बहते हुए प्राणी को द्वीप सहारा देता है वैसे ही दुःख के सागर में निमग्न व्यक्तियों को सद्गृहस्थ सहारा देता है। वह अपने उत्तरदायित्व को टालने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए मार्गानुसारी के गुणों में इसे स्थान दिया गया है।

(२६) दीर्घदर्शी

सद्गृहस्थ तीक्ष्ण बुद्धि का धनी होता है। वह अपनी प्रतिभा द्वारा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रहस्य को पकड़ लेता है। वह अपनी बुद्धि से शीघ्र निर्णय कर लेता है कि कौन-सा कार्य उसके लिए लाभप्रद है, किससे समाज और राष्ट्र का उत्थान होगा। उसी दीर्घदृष्टि से वह प्रत्येक पहलू पर चिन्तन करता है। समाज में, परिवार में पनपती हुई बुराइयों को वह नजर अन्दाज नहीं करता। वह जानता है कि ये छोटे-छोटे छिद्र भविष्य में बड़े होकर हानिप्रद होंगे। अतः प्रारम्भ में ही उस पर अकुश लगा देता है। वह कोई भी कार्य हो गम्भीरतापूर्वक चिन्तन कर निर्णय लेता है, जिससे समाज और देश में अशान्ति और ओभ पैदा नहीं होता।

यह स्मरण रखना होगा कि दीर्घदृष्टि अलग चीज है और दीर्घसूत्रता अलग चीज है। दीर्घसूत्री व्यक्ति आलसी और पुरुषार्थहीन होता है।

(२७) विशेषज्ञ

गृहस्थ अपने व्यवसाय में विशेषज्ञ होता ही है। व्यावसायिक ज्ञान उसे पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिलता है। यहाँ जो विशेषज्ञ कहा गया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि वह धर्म और विधि में विशेषज्ञ होता है। वह उन ग्रन्थों का अध्ययन करके जो सारतत्त्व हैं उसे लेता है।

(२८) कृतज्ञ

सद्गृहस्थ अपने ऊपर माता-पिता, गुरुजन, परिवार आदि का जो भी उपकार है उस उपकार को वह विस्मृत नहीं होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे ऊपर उपकार होते हैं और सद्गृहस्थ उन उपकारियों के उपकार को विस्मृत नहीं हो सकता। महाभारतकार ने भी कहा है—जो अपकार करने वालों के प्रति भी उपकार करे, वह महामानव है। उपकारी के प्रति भावना रखे, वह सामान्य मानव है और जो उपकारी के उपकार को भुलाकर अपकार करता है, वह अधमाधम है।

(२९) लोकप्रिय

गृहस्थ जीवन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए आचार्य ने एक गुण 'लोकप्रिय' बताया। प्रत्येक व्यक्ति लोकप्रिय बनना चाहता है और उसके लिये वह प्रयास भी करता है। 'अथर्ववेद' में अनेक बार लोकप्रिय बनने के लिये प्रार्थनाएँ की गई हैं—मुझे सज्जनों का प्रिय बनाओ। मुझे सभी का प्यारा बनाओ। मेरे में कोई भी ईर्ष्या-द्वेष और डाह न करे। मैं ससार में मधु में भी अधिक मीठा बनकर रहूँ। मेरा सर्वत्र सम्मान हो, आदर हो।"

लेकिन लोकप्रियता केवल स्तुति और प्रार्थना करने से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न में ही व्यक्ति लोकप्रिय बनता है। राम के लिए प्रियदर्शन और सम्राट अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द व्यवहृत हुआ है। जब व्यक्ति सद्गुणों से मण्डित होता है तभी उस लोकप्रियता प्राप्त होती है।

लोकप्रिय बनने के लिए सेवा, सहयोग, मधुर, व्यवहार, नम्रता आदि अपेक्षित हैं। लोकप्रियता न पैसों से खरीदी जा सकती है और न सत्ता से ही प्राप्त होती है। किन्तु वह सद्गुणों से और समर्पण से प्राप्त होती है।

(३०) लज्जाशील

लज्जा एक प्रकार का मानसिक सकोच है। किसी व्यक्ति का जीवन, परम्परा, कुल आदि अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा हो, वह व्यक्ति कभी कोई अनुचित कार्य करने के लिए मत्सर होता है, उस समय उसके अन्तर्मानस में ये विचार लहरियाँ उद्बुद्ध होती हैं कि यह कार्य मेरे गौरव के प्रतिकूल है। इस प्रकार दुष्कर्म अथवा पापकृत्य करते समय उसे लज्जा आती है।

१ (क) प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय सर्वस्य पश्यत —अथर्ववेद १९।६।२।१

(ख) मा नो द्विषत कश्चन —अथर्ववेद १२।१।२।४

(ग) मधोऽस्मि मधुनगे —अथर्ववेद १।३।४।४

भगवान् महावीर ने यह स्पष्ट कहा है—भ्रमण वेश धारण कर धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, जीवों की विराधना करते हैं, उन्हें देखकर हमारे मन में लज्जा आती है। देखो! यह धर्म के नाम पर किस प्रकार जीवों की विराधना कर रहा है।

लज्जा जिसे लाज भी कहा जाता है, वह बुरे कार्यों से होमी चाहिए। जिसकी आँख में लाज है, वह कभी भी बुरे कार्य नहीं करता। बेभर्म, निर्वज्ज व्यक्ति घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। 'लाज सुधारे काज' जो कहावत है, वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है।

(३१) दयावान

जो सद्गृहस्थ लज्जावान् होगा, उसके हृदय में दया की भावना भी होगी। सन्त तुलसीदास जी ने दया को धर्म का मूल कहा है। दयारूपी नदी के किनारे ही धर्मरूपी वृक्ष लहलहाते हैं। दयालु व्यक्ति किसी दुखी पुरुष को देखकर सोचता है—जैसी पीड़ा इसे हो रही है, वैसी ही मुझे भी होती है। इसलिए मैं दूसरे को क्यों कष्ट दूँ। सद्गृहस्थ दूसरे को दुखी देखकर काँप उठता है। यह स्वयं आकुल-व्याकुल हो जाता है। उसका सम्पूर्ण सामर्थ्य उसी कार्य में लग जाता है। वह उसकी रक्षा और सेवा के लिये तत्पर हो जाता है।

सम्यक्त्व के लक्षण में अनुकम्पा एक मुख्य लक्षण है। जिसका हृदय दयालु है उसी में सम्यक्त्वरूपी पुष्प खिल सकता है।

(३२) सौम्यता

सद्गृहस्थ के जीवन में शान्ति, शीतलता और शालीनता होती है। जिस सरोवर में जल भरा हुआ है उसके किनारे पर हमेशा शीतलता रहती है। जिसके हृदय में दया है, उसके मन और वाणी में सौम्यता होती है। वह महादेव की भाँति सकटों के गरल का भी पीकर मुस्कराता है। मन में हजार गम हों, मगर शिकन न हो चेहरे पर। और वह तभी सभव है जब आपके मन में धैर्य-समता और सौम्यता हो। चेहरा हृदय का दर्पण है। मुँह के आर्देन में हृदय की तस्वीर झलकती है। जिसकी प्रकृति तमोगुण प्रधान है उसकी आकृति भी डरावनी होगी किन्तु जिसका हृदय सौम्य है, उसकी आकृति भी सौम्य होगी। इमीलिया आचार्य ने कहा कि सद्गृहस्थ के चहरे पर शान्ति और प्रसन्नता झलकनी चाहिए।

(३३) परोपकारी

गृहस्थ अपने सुख-दुःख की चिन्ता न कर दूसरे के सुख-दुःख की चिन्ता करता है। वह अपना बलिदान करके भी दूसरे की भलाई करना चाहता है। अपना पेट तो सभी भर लेते हैं पर दूसरे का जो पेट भरता है, वह इन्मान है। सद्गृहस्थ के मानस में यह उमंग होती है—कब मुझे ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त हो कि मैं दूसरे के लिए कुछ कर सकूँ। वह दूसरे का उपकार करके भूल जाता है, किन्तु यदि उम पर कोई उपकार करता है तो वह उसे जीवन भर स्मरण रखता है। उसमें प्रतिफल की कामना नहीं होती और न अहंकार ही होता है। केवल कर्तव्य भावना ही प्रमुख होती है।

(३४) शत्रुपुत्रों को जीतने वाला

शत्रु दो प्रकार के हैं—एक बाह्य और दूसरा अन्तरंग। अन्तरंग शत्रुओं में ही बाह्य शत्रु पैदा होते हैं। अन्तरंग शत्रु छह हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये ही मुख्य शत्रु हैं। जो विजय का इच्छुक है, जिसके अन्तर्मानस में विजय की भावना लहरा रही है, उसे इन अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

काम यह दुर्जय शत्रु है। यह शत्रु मन में रहता है, जिससे व्यक्ति सत्कर्म की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। काम शूल की तरह चुभने वाला तथा विष की तरह मारने वाला है और आशीविष की तरह क्षण मात्र में भस्म करने वाला है।^१ थेरीयाथा ग्रन्थ में^२ लिखा है कि विष-बुद्धे बाण के सदृश और तीखे भावों के सदृश कोई पीडादायक वस्तु है तो काम है। काम ऐसा भस्म रोग है, जिससे कभी भी तृप्ति नहीं होती। जिसने काम पर विजय की है, उसने अन्तरंग शत्रु पर विजय की है।

काम से ही द्वितीय अन्तरंग शत्रु क्रोध उत्पन्न होता है। काम अन्दर ही अन्दर जलाता है तो क्रोध अन्दर और बाहर दोनों को जलाता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं की शान्ति को तो नष्ट करना ही है, किन्तु परिवार, समाज और राष्ट्र की शान्ति को भी नष्ट करता है। क्रोध में बिबेक नष्ट हो जाता है, जिसमें वह निर्णय नहीं कर पाता। क्रोधी की शक्ति और प्रतिभा अग्नि पर पड़े हुए

१ सत्य नामा विस कामा, कामा आसीवमोवमा —उमगाध्ययन १।५३

२ सत्समूल्यमा कामा। —थेरीयाथा

नमक की तरह चर-चर कर के जलती है।' क्रोध मन का धुँआ है। क्रोध से मोह की भी उत्पत्ति होती है। गीताकार ने भी कहा है— क्रोधाद्भवति लोभोह। मोह बुद्धि पर आवरण डाल देता है। उससे स्मृति-विभ्रम हो जाता है। स्मृति-विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मानव पतित हो जाता है। आचार्य अक्षपाद ने भी न्याय-दर्शन में कहा है— राग द्वेः आदि विकारो मे मोह अधिक दुष्ट और हानिकारक है। मोह के पश्चात् लोभ है। लोभ को पाप का बाप बताया है। लोभ के कारण व्यक्ति बड़े से बड़े दुष्कृत्य करता है। कुछ पैसो के लोभ से ही कसाई निरपराधी पशुओं को मार देता है। इसलिए लोभरूपी अन्तरंग शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लोभ की तरह मद याने अहंकार भी पतन का कारण है। अहंकार पुण्य के रम को सोख लेता है। अहंकार के लिए जो साधना की जाती है वह साधना राख से घी डालने के सदृश है।

छठा अन्तरंग शत्रु मात्सर्य है। मात्सर्य का अर्थ ईर्ष्या है। दूसरे की अभिवृद्धि को निहार कर मन में आनंद होना चाहिए पर उसके स्थान पर होती है मन में ईर्ष्या और डाह।

सद्गृहस्थ इन षड्रिपुओं पर विजय प्राप्त करता है।

अन्तरंग शत्रुओं पर विजय वैजयन्ती फहराने के पश्चात् आचार्य ने पैतृसर्वों गुण इन्द्रिय-विजय बताया है। इन्द्रियाँ अन्तरंग शत्रुओं के द्वारा बहकाने पर ऐसा आचरण करती है जिस आचरण में आत्मा का पतन होता है। इन्द्रियों को नष्ट न कर उनके जो विकार हैं, उन विकारों के परिहार हेतु प्रयास करने की प्रेरणा दी गई है। इन्द्रियों पर नियंत्रण रखने से वे आत्मा का अहित नहीं कर पाती। यदि उन पर नियंत्रण न रखा जाय तो अप्यन्त अहित कर सकती हैं। महाभारतकार ने भी यह स्वीकार किया है कि इन्द्रियाँ अत्यन्त ही चंचल हैं, पवन की तरह अस्थिर हैं, जग भी भी डील दे दी जाए ता वे विषयों की ओर लपकती हैं और आत्मा को पतन के महागर्त में गिरा देती हैं। इन्द्रियों का समूह अत्यन्त बलवान है। विद्वान और ज्ञानियों का भी वे चम्बक की तरह खींचकर ले जाती हैं। इन्द्रियों के अधीन बंदा बन जाता है, उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। जिसने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वह सम्पूर्ण शत्रुओं पर सहज रूप में विजय प्राप्त कर सकता है।

सद्गृहस्थ पूर्णरूप में इन्द्रिय-विजेता नहीं बन सकता। हाँ वह इन्द्रिय-विजता बनने का अभ्यास कर सकता है और निरन्तर अभ्यास करने में एक दिन वह उस दिशा में भी आगे बढ़ जाता है।

आचार्य हेमचन्द्र ने मार्गानुमारी के पैतृसर्व गुणों पर चिन्तन करते हुए अन्त में लिखा कि “गृहीधर्माय कल्पते” इन गुणों का जो धारण करना है वह सद्गृहस्थ की भूमिका पर प्रतिष्ठित होता है। इन गुणों में कितने ही गुण ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध केवल लोक जीवन में है। ये गुण श्रावक-धर्म की पृष्ठभूमि के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जीवन एक अलखड वस्तु है। वह धर्मस्थानकों में अलग रूप में रह घर और दुकान में तथा सामाजिक जीवन में अलग रूप में रह यह जीवन का दुहरा रूप एक आत्म-प्रवचना है। श्रावकधर्म और श्रमण-धर्म की भूमिका सद्गृहस्थ के जीवन में बहुत ही ऊपर उठी हुई होती है। सद्गृहस्थ का जीवन मानवता का पुनीत प्रतीक है। यह वह भूमिका है। जैसे सूर्योदय के पूर्व उषा सुदरी मुस्कराती है और उसका सुनहरा आलोक जगमगाने लगता है किन्तु सूर्य का अभी उदय नहीं हुआ है। वैसे ही सम्यक्त्वरूपी सूर्य का उदित होने के पूर्व जो उषा की स्थिति है, वही सद्गृहस्थ की स्थिति होती है। सामान्य गृहस्थ में मिथ्यात्व का इतना गहन अधिकार होता है कि उसमें मानवता की भूमिका भी नहीं होती है। सद्गृहस्थ में मानवता के गुण होते हैं और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक्दृष्टि में सम्यक्त्व का दिव्य आलोक होता है। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक में दशरूप में व्रतों का आचरण होता है और छठे गुणस्थान में लेकर अगले गुणस्थानों में महाव्रतों का पूर्णरूप में पालन होता है।

श्राद्ध विधि आदि ग्रंथों में मार्गानुमारी के पैतृसर्व गुणों के स्थान पर मक्षप में इक्कीस गुण भी बताए हैं। वे इस प्रकार हैं (१) उदार-हृदयी (२) यशवत (३) सौम्य प्रकृति वाला (४) लोकाप्रिय (५) अक्षर प्रकृति वाला, (६) पापभीरु, (७) धर्म के प्रति श्रद्धावान (८) चतुर (९) लज्जावान, (१०) दयाशील, (११) मध्यस्थ वृत्तिवान (१२) गम्भीर (१३) गुणानुगामी, (१४) धर्मोपदेशक, (१५) न्यायी, (१६) शुद्ध विचारक, (१७) मर्यादायुक्त व्यवहार करने वाला, (१८) विनयशील, (१९) कृतज्ञ (२०) परीपकारी, (२१) सत्कार्य में दक्ष।

इन गुणों का धारक श्रावक निश्चित रूप में अपने जीवन-निर्माण के साथ समाज और राष्ट्र का भी उत्थान करता है।

१ नीतिशास्त्रावृत—आचार्य माम्बव सूत्र

श्रावक: एक लक्ष्य, नाम अनेक

जैनधर्म में श्रावक और श्रमण दोनों की साधना का विस्तार में निरूपण है। श्रावकधर्म का सयतासयत, देशविरति और देशचरित्र कहा है। वह गृहस्थाश्रम में रहकर गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करता हुआ अणुव्रतरूप एकदेशीय व्रती का पालन करती है।

श्रावक शब्द की परिभाषा

जैन साहित्य में श्रावक शब्द के दो अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम 'श्रु' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—सुनना। जो श्रमणों से श्रद्धापूर्वक निर्ग्रन्थ प्रवचन को श्रवण करता है तदनुसार यथाशक्ति उस पर आचरण करने का प्रयास करता है, वह श्रावक है।^१ श्रावक शब्द में प्रायः यही अर्थ ग्रहण किया जाता है।

श्रावक शब्द का दूसरा अर्थ "वा-वाक्के" धातु के आधार से किया जाता है। प्रस्तुत धातु में सम्कृत रूप श्रावक बनता है। पर श्रावक शब्द की अर्थसंगति श्रावक शब्द के साथ नहीं बैठती है। संभव है, श्रावक से यह तात्पर्य रहा हो—जो भोजन पकाता है। श्रमण भिक्षा में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किन्तु श्रावक गृहस्थाश्रमी होने से भोजन पकाता है।

अक्षरों के आलोक में

एक आचार्य ने श्रावक शब्द के तीनों अक्षरों पर गहराई से चिन्तन करते हुए लिखा है कि ये तीनों अक्षर श्रावक के पृथक्-पृथक् कर्तव्य का बोध कराते हैं।^२

प्रथम "वा" अक्षर में यह अर्थ छोनित है—जो जिन-प्रवचन पर वह श्रद्धा रखता है और "वाक्" का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो श्रद्धापूर्वक जिनवाणी का श्रवण करता है। श्रावक मनोरंजन की दृष्टि में या दोषदृष्टि में उत्प्रेरित होकर शास्त्र श्रवण नहीं करता, अपितु श्रद्धा में करता है। विवेकपूर्वक जिज्ञासा बुद्धि से तर्क भी करता है। उन सभी के पीछे श्रद्धा प्रमुख रूप में रही हुई होती है।

श्रावक शब्द में दूसरा अक्षर "व" है। "व" में यह अर्थ ध्वनित होता है कि श्रावक सुपात्र, अनुकम्पापात्र मध्यमपात्र सभी को बिना विलम्ब किये दान देता है। किसी भी पुण्यकार्य या धर्मकार्य का पावन-प्रमग उपस्थित होने पर वह इधर-उधर बगले नहीं झाकता। वह स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों को दान देने में सकाच नहीं करता। इस तरह "व" अक्षर से सत्कार्य का वपन यह अर्थ प्रगट होता है। "व" अक्षर में दूसरा अर्थ वर्ण भी है। श्रावक हठाग्रही नहीं होता, जो बात धर्म, समाज व आत्मा के हित के लिए है उस वह वर्ण करता है। 'व' का तीसरा अर्थ विवेक भी है। श्रावक की सभी क्रियाएँ चाहे वे लौकिक हों या धार्मिक, विवेकपूर्ण होती हैं। वह विवेक की तुला पर तौलकर ही कोई आचरण करता है उसका कोई भी कार्य अविवेकपूर्ण नहीं होता।

श्रावक शब्द में तीसरा अक्षर 'क' है। उसके भी दो अर्थ होते हैं—प्रथम अर्थ है जो पाप को काटना है। श्रावक किसी भी पापकार्य में प्रवृत्त नहीं होता। परिस्थिति-विशेष के कारण कदाचित् फँस जाना है तो अपनी विवेक-बुद्धि में अपने आप को पाप-कार्य से बचा लेता है। वह पूर्वकृत पाप कृत्यों को काटने के लिए दान, शील तप और भाव की आगधना करता है। 'क' का दूसरा अर्थ है—अपनी आवश्यकताओं को कम करना। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में समय और सबर रहा हुआ होता है।

व्रत ग्रहण करने से श्रावक (व्रती)

डाक्टर के घर में जन्म लेने में कोई डाक्टर नहीं बनता। उसके लिए डाक्टरी की परीक्षा समुत्तीर्ण करनी होती है। वैसे ही श्रावक के घर में जन्म लेने मात्र में ही श्रावक नहीं बनता, पर व्रत ग्रहण करने वाला ही श्रावक कहलाता है। यह एक ऐसा गुण है जो जन्मजान प्राप्त नहीं होता, अर्जित करना पड़ता है।

^१ सम्मत्सदमणाइ पइदिअह जइअणा मुणेइ या।

मासायारी परम जो बलु न मावण विनि। —समणमुण माथा २०१

^२ श्रद्धामुता श्रानि मुणोति शामनमा। दान वपदागु मुणोति दर्शनमा।

कल्लत्थपुष्पानि करोति नयममा। न श्रावक प्राहुरमी विचक्षणाम।

श्रमणोपासक

श्रावक के लिए दूसरा शब्द श्रमणोपासक है। श्रमणों की उपासना करने वाला व्यक्ति श्रमणोपासक कहलाता है। श्रमण सद्गुणों के आगार होते हैं। इसलिए श्रावक उनके सद्गुणों को ग्रहण कर अपने जीवन को भी सद्गुणपूर्ण बनाता है। श्रावक ससार में रहता है, किन्तु उसका मन सामागिक भौतिक पदार्थों में लुब्ध नहीं होता। उसकी आन्तरिक अभिलाषा यही होती है कि—

(१) वह दिन धन्य होगा, जब मैं गृहस्थाश्रम का परित्याग कर श्रमण धर्म धारण करूँगा।

(२) कब वह दिन सुदिन होगा जब मैं बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त होऊँगा।

(३) कब वह दिन सुदिन होगा जिस दिन मैं आरम्भ से सर्वथा मुक्त होकर अन्त समय में सलेखना स्वीकार कर, आहार आदि का त्याग कर, जीवन-मरण की इच्छा न करना हुआ सधारा ग्रहण करूँगा^१।

सच्चे श्रमणोपासक की भावना धन, सन्तान और सामागिक सुख आदि की प्राप्ति की नहीं होती। वे वस्तुओं पुण्य की प्रबलता से उसे सहज ही मिल जानी है। वह तो श्रमणत्व का उपासक होता है।

यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि श्रमणत्व की पहचान कैसे की जाये, क्योंकि श्रमणत्व एक प्रकार का अन्तर्भाव है? समाधान है—श्रमणत्व के मनोभाव को हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, किन्तु श्रमण पंच महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि की जो वह आराधना करता है, उसके आदर्श व्यवहार को देखकर हर कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह श्रमण है।

अरिहन्तोपासक क्यों नहीं?—दूसरी जिज्ञासा यह हो सकती है श्रावक को श्रमणोपासक क्यों कहा? उसे अरिहन्तोपासक कहना चाहिए। श्रमण में सम्भवतया कुछ दोष भी हो सकते हैं पर अरिहन्त सर्वथा निर्दोष होते हैं। उनकी सहज पहचान भी हो सकती है। समाधान है—उपासना तभी पूर्ण होती है जब उपास्य सामने हो। यदि उपास्य सामने विद्यमान नहीं है तो उपासक उपासना किस तरह कर सकेगा? अरिहन्त काल-चक्र में स्वस्थ होते हैं। वे किसी विशिष्ट काल में ही विद्यमान होते हैं, पर श्रमण हर समय विद्यमान रहते हैं। जिस समय श्रमणोपासक होता है, उस समय श्रमण होता ही है। बिना श्रमणोपासक के श्रमण नहीं रह सकता। यो एक दृष्टि में देखा जाये तो अरिहन्त भी श्रमण ही है। हाँ यह सत्य है कि वे वीतराग श्रमण हैं तो सामान्य श्रमण छद्मस्थ है। किन्तु सामान्य छद्मस्थ श्रमण की साधना भी श्रमणोपासक की साधना से कई गुणी उच्चकोटि की है। श्रमण का साक्षात् उपासक होना वह श्रमणोपासक कहलाता है। सम्यक्त्व स्वीकार करत समय व्यवहार की दृष्टि से श्रमण ही उसका गुरु है। अरिहन्त तो देव है।

आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यकानिर्युक्ति में श्रमण के सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर समाधान करते हुए कहा है—श्रमण के सम्बन्ध में तुम क्या पूछ रहे हो? उसके तप को, नियम को और ब्रह्मचर्य को देखो। केवल वेश और क्रियाकाण्ड को मत देखो। राजस्थानी में भी एक सन्त कवि ने कहा है—^२

भेल देख भूलो मती, ओलखजो आचार।

अम्मापिउ समाणा—यह भी जिज्ञासा हो सकती है कि श्रमणोपासक श्रमण की किस प्रकार उपासना कर? समाधान है—श्रावक मन-वचन-नन आदि अनेक साधनों से साधु-मर्यादा के अनुसार श्रमण की सेवा कर सकता है।

उदाहरण के रूप में, श्रावक श्रमण-श्रमणियों को निर्दोष आहार-पानी प्रदान करता है। वह इस प्रकार का विवेक रखता है, जिसमें स्वयं भी अचित्त आदि पदार्थों का उपयोग करता है। या तो उसके लिए गुठली सहित आम आदि का उपयोग करने का निषेध नहीं है, पर बीज आदि में रहित उपयोग करने पर अचित्त फल आदि को बहगने का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। सहज रूप में अतिथि-सविभागव्रत की आराधना भी हो सकती है।

जहाँ पर जैन समाज के घर न हो और वहाँ पर यदि श्रमण-श्रमणियाँ विचरण कर रहे हो, तो वह श्रावक इनको निर्दोष आहार-पानी दिलाकर, श्रमण-जीवन की कठोर चर्या बताकर धर्म-दलाली कर सकता है। जैसे श्रमण श्रमणोपासक की आचार विशुद्धि का ध्यान रखता है, वैसे ही श्रमणोपासक भी श्रमणों का आचार-विशुद्ध बना रहे, उनका तप-सयम अत्युज्ज्वल बना रहे। इसलिए वह उनकी महती सेवा करता है। ऐसा श्रावक 'अम्मापिउ समाणा' का विरुद्ध निभाता है।

^१ स्थानाग सूत्र—स्था ३ उदे ४ सूत्र २१०।

^२ कि पुच्छसि साहण तव च नियम च बभवेर च।—आवश्यकनिर्युक्ति

अणुव्रती आदि अन्य नाम

श्रावक के लिए अणुव्रतो का पालन करना आवश्यक है। इसलिए वह अणुव्रती भी कहलाता है। किन्तु पूर्ण रूप से व्रतो का पालन न करने से वह व्रताव्रती, विरताविरति, देशविरति, देशस्थिति और स्वयंसाधकी भी कहलाता है। आशार यानी घर में रहने के कारण वह सागरी भी कहलाता है और गृहस्थधर्म का पालन करने से वह गृहस्थधर्मी के नाम से भी विद्युत है। उपामना करने के कारण वह उपसक्त भी कहलाता है। उसमें श्रद्धा की प्रमुखता होती है, इसलिए वह काष्ठ भी कहलाता है।

रत्न-पिटारा

कितने ही चिन्तकों की यह भ्रान्त धारणा है कि श्रावक पूर्ण रूप में अव्रती, असयमी अविरति है। वह जहर से भरे हुए प्याले के सदृश है। उस श्रावक की सेवा करना, उसे दान देना और उसके प्रति दया करना, अव्रत का पोषण करना है। उन चिन्तकों को यह स्मरण रखना होगा कि आगम-साहित्य में कहीं भी यह बात नहीं कही गई है। श्रावक के जो पर्यायवाची नाम आये हैं, वे भी इस बात के ज्वलन्त प्रतीक हैं कि वह सर्वथा अविरति और असयमी नहीं, किन्तु व्रताव्रती और सयमासयमी है। यही कारण है कि दिगम्बर परम्परा के समर्थ आचार्य ममन्तभद्र ने श्रावक को रत्न करण्डक अर्थात् रत्नों का पिटारा कहा है। सूत्रकृताग में स्पष्ट उल्लेख है कि जिन्होंने हिंसा और अहिंसा आदि के बन्धन कुछ अंशों में नष्ट कर दिये हैं और हिंसा आदि बन्धनों को पूर्णतया नष्ट करने की जिनकी निर्मल भावना है, और जो क्रमशः नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वे गृहस्थ श्रावक भी आर्य हैं। उनका मार्ग भी मोक्ष का मार्ग है। श्रमण के समान श्रावक भी आर्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित है। इसके विपरीत जो मिथ्यात्वी हैं, हिंसा आदि में जो रत हैं, वे अनार्य हैं।¹

उपर्युक्त पक्षों में श्रावक की जो विशिष्ट भूमिका है, उसके पर्यायवाची शब्दों के पीछे जो रहा हुआ रहस्य है, उसे हमने स्पष्ट किया है। एक श्रावक की भूमिका कितनी महान् है, यह भी इससे स्पष्ट है। व्रती श्रावक किम रूप में व्रतो को स्वीकार करता है और उन व्रतो की क्या-क्या मर्यादाएँ हैं? इन सभी पहलुओं पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे। □

श्रावकव्रत

जैन साहित्य में श्रावक के आचारधर्म को द्वादश व्रतो के रूप में निरूपित किया गया है। श्रावक अत्यन्त निष्ठा के साथ इन व्रतो का पालन करता है। द्वादश व्रतो में पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत हैं। श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में गुणव्रतो व शिक्षाव्रतो के नामों में तथा गणना-क्रम में एकरूपता नहीं है। उपासकदशाग में गुणव्रतो और शिक्षाव्रतो का संयुक्त नाम शिक्षाव्रत है। पाँच अणुव्रत और सप्त शिक्षाव्रतो को द्वादश व्रत कहा गया है।

अणुव्रत सामान्य परिचय

द्वादश व्रतो में प्रथम जो पाँच अणुव्रत हैं, उन्हें किन्ही-किन्ही ग्रन्थों में शीलव्रत भी कहा है। अणुव्रत का अर्थ है—छोटे व्रत। श्रमण हिंसा आदि का पूर्ण रूप से परित्याग करता है, उसके व्रत महाव्रत कहलाते हैं, पर श्रावक उन व्रतों का पालन मर्यादित रूप से करता है। इसलिए उसके व्रत अणुव्रत कहे जाते हैं।

शील का अर्थ आचार है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पाँच व्रत आचार का मूल आधार हैं। बौद्ध साहित्य में इनका नाम 'शील' है। योगदर्शन में इन्हें 'यम' कहा गया है। अष्टांग योग इन्हीं पर आधारित है। ये व्रत सार्वभौम हैं—व्यक्ति, देश, काल और परिस्थिति की मर्यादा से परे हैं। अन्य नियमों के लिए इन नियमों को गौण नहीं बनाया जा सकता है। हिंसा प्रत्येक परिस्थिति में पाप ही है और अहिंसा सदा धर्म ही है।

साधक का लक्ष्य हिंसा आदि से बचने का है। वह यथाशक्ति आगे बढ़ता है। श्रमण और श्रावक इसी प्रगति की दो कक्षाएँ हैं। साधु अहिंसा व्रतो का पूर्ण रूप से पालन करता है किन्तु गृहस्थ साधक अपनी मर्यादा निश्चित करता है। उस मर्यादा को सन्तुष्ट करना उसकी इच्छा पर निर्भर है, पर मर्यादा से आगे बढ़ने पर अथवा उसका उल्लंघन करने पर व्रत भंग हो जाता है। जिन दोषों में व्रत टूटने की सम्भावना बनी रहती है, उनका भी निरूपण किया गया है। श्रावक को इन्हें जानना चाहिए, पर आचरण नहीं करना चाहिए। उन सम्भावित दोषों को अतिचार कहा गया है।

१. एत ठाणे आरिए, जाव सब्बदुक्खपहोच भग्गे एवांतसम्मे साहू।—सूत्रकृताग सूत्र

अतिचार अनाचार

जैन आगम साहित्य में व्रत के अतिक्रमण की चार कोटियाँ बताई गई हैं—

- (१) अतिक्रम—व्रत को उल्लंघन करने का मन में ज्ञात व अज्ञात रूप से विचार आना।
- (२) व्यतिक्रम—व्रत का उल्लंघन करने के लिए प्रवृत्ति करना।
- (३) अतिचार—व्रत का आंशिक रूप से उल्लंघन करना।
- (४) अनाचार—व्रत का पूर्ण रूप से खण्डित हो जाना।

अनजान में दोष लग जाता है वह अतिचार है और जान-बूझकर व्रत भंग करना अनाचार है। श्रावक इन चारों दोषों में अपने व्रतों की रक्षा करता है।

बारह व्रतों के नाम

बारह व्रतों के नाम इस प्रकार हैं—(१) स्थूलप्राणातिपातविरमणव्रत (२) स्थूल मृषावादविरमणव्रत, (३) स्थूल अदत्तादानविरमणव्रत, (४) स्वदारमन्तोष व्रत (५) स्थूल परिग्रहपरिमाण व्रत (६) दिशा परिमाण व्रत (७) उपभोग-परिभोगपरिमाण व्रत (८) अनर्थ दण्डविरमण व्रत, (९) सामायिक व्रत (१०) देशावकाशिक व्रत (११) पौषधोपवास व्रत, (१२) अतिथि सविभाग व्रत।

पाँच अणुव्रत

(१) स्थूल प्राणातिपातविरमणव्रत

जैन धर्म और दर्शन का विकास अहिंसा के आधार पर हुआ है। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। आचार्य उमास्वाति ने हिंसा की परिभाषा करते हुए लिखा है—“प्रसक्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा” प्रसक्त योग से प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। मन वचन और काया की प्रमादयुक्त प्रवृत्ति हिंसा है।

आघात के दो प्रकार

प्राण शब्द अत्यन्त व्यापक अर्थ लिये हुए है। जैन शास्त्रों में प्राण के दश भेद बताये गये हैं। पाँच इन्द्रियाँ मन वचन काया, श्वासोच्छ्वास और आयु। इनका व्यपरोपण दो प्रकार से होता है। आघात द्वारा और प्रतिबन्ध द्वारा। दूसरे को गंभी चोट पहुँचाना, जिसमें दिखाई देना अथवा सुनना बन्द हो जाय आघात है। दूसरे को देखने और सुनने से रोकना उनकी स्वतन्त्र प्रवृत्तियों में बाधा उपस्थित करना, प्रतिबन्ध है।

प्रश्न है—एक व्यक्ति दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करता है, चोरी, डकैती या अन्य अपराधों द्वारा शांति भंग करना है, क्या उस पर नियन्त्रण करना आवश्यक नहीं है?

उत्तर—श्रमण और श्रावक की चर्या में यही अन्तर है कि श्रमण किसी पर हिंसात्मक नियन्त्रण नहीं करता। वह अपराधी को भी स्नेह से उपदेश देता है। वह उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता। किन्तु श्रावक के लिये यह नियम नहीं है। वह अपराधी को दण्ड भी दे सकता है। किन्तु दण्ड देते समय वह बदले की भावना नहीं रखता। वह चिकित्सक की दृष्टि रखता है, दण्ड देकर अपराधी को सुधारन का लक्ष्य रखता है।

अहिंसा व्रत के दो आगार

श्रवण और श्रावक की अहिंसा में एक बात का और भी अन्तर है। जैन दृष्टि में पृथ्वी, पानी अग्नि, वायु और वनस्पति में जीव है जिन्हें स्थावर कहा गया है। श्रमण स्वयं के लिये भोजन नहीं बनाता है और न दूसरों के लिये ही बना सकता है। मकान गढ़ि का निर्माण जैसी सावध प्रवृत्ति वह नहीं कर सकता। वह भिक्षा द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। किन्तु श्रावक के लिये यह बात नहीं है। वह मर्यादित रूप से प्रवृत्तियाँ भी करता है। उन प्रवृत्तियों में पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और वनस्पति प्रभृति स्थावर प्राणियों की हिंसा भी होती है। सूक्ष्म हिंसा का उसको त्याग नहीं होता। वह केवल त्रस जीवों की सकल्पपूर्वक हिंसा का त्याग करता है। वह सूक्ष्म हिंसा को हिंसा समझता है। उस हिंसा से बचने का प्रयत्न भी करता है। पर मसार-व्यवहार में फैसा होने के कारण सूक्ष्म हिंसा का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार श्रावक के अहिंसाव्रत में दो आगार हैं—प्रथम अपराधी को दण्ड देने का और दूसरा जीवन निर्वाह के लिये सूक्ष्म हिंसा का। इन्हीं आगारों के आधार से श्रावक को सागरी

कहा गया है और आगार का अभाव होने से साधु को अनगार कहा है।

स्थूल प्राणातिपात

श्रावक के अहिंसा व्रत का नाम उपासकदशाग सूत्र और आवश्यक सूत्र आदि में स्थूल प्राणातिपातविरमण व्रत है। श्रमण की सर्वहिंसाविरति की तुलना में श्रावक की हिंसा देशविरति है। श्रमण मन, वचन और काया से किसी भी प्राणी की, चाहे वह त्रस हो, चाहे वह स्थावर हो, न स्वयं हिंसा करता है न करवाता है और न करने वाला का समर्थन ही करता है। इस प्रकार श्रमण हिंसा का तीन योग (मन, वचन और काया) और तीन कारण (करना, करवाना और अनुमोदन करना) पूर्वक त्याग करता है। उसका प्रस्तुत त्याग सर्वविरति कहलाता है।

श्रावक इस प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं होता। वह केवल त्रस प्राणियों की हिंसा से विरत होता है। उसकी यह विरति तीन योग और तीन कारण पूर्वक न होकर तीन योग व दो कारण पूर्वक होती है। वह निरपराध प्राणियों को मन, वचन और काया से न स्वयं मारता है और न दूसरो से मगवाता है, परिस्थिति-विशेष में स्थूल हिंसा के समर्थन की उसको छूट होती है। श्रावक ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं कर सकता है जिसमें स्थूल हिंसा की सम्भावना हो। वह ऐसी प्रवृत्ति दूसरो से भी नहीं करवा सकता है। इस प्रकार उसका व्रत भंग नहीं होता। वह जो भी कार्य करता है, या करवाता है उसमें वह पूर्ण सावधानी रखता है कि किसी को कष्ट न हो, किसी की हिंसा न हो, किसी के प्रति अन्याय न हो। विवेकपूर्वक पूर्ण सावधानी रखने पर भी यदि किसी प्राणी की हिंसा हो जाय तो श्रावक के अहिंसा व्रत का भंग नहीं होता।

कर्तव्याकर्तव्य का ध्यान न रखना, न्याय और अन्याय का विवेक न रखना स्पष्ट रूप से हिंसा को प्रोत्साहन देता है। अहिंसा की सुरक्षा के लिए विचारों की निर्मलता, यथार्थता एवं दृष्टि की विराटता अपेक्षित है। श्रावक किसी को मारते समय अनुकम्पित होता है, किन्तु व्रत की सुरक्षा के लिए हँसते व मुस्कराते हुए प्राणोत्सर्ग करने के लिए भी मदा तत्पर रहता है। हिंसा व अन्याय के मामले वह कभी भी झुकता नहीं, अपितु वीरता के साथ उसका प्रतिकार करता है। निर्भयता अहिंसा के लिए आवश्यक है। कायर व्यक्ति हिंसा अन्याय एवं अनाचार को प्रोत्साहन देता है।

सकल्प और आरम्भ

उपासकदशाग में 'आनन्द श्रमणोपासक ने प्रस्तुत व्रत ग्रहण करते हुए प्राणातिपात के दो भेद किये हैं—सकल्प से और आरम्भ से। इनमें से श्रमणोपासक सकल्प में जीवन भर के लिए प्राणातिपात का त्याग करता है किन्तु आरम्भ में नहीं। मारने की भावना में ममज्ञ-बुझकर माम हड्डी, चमड़ी, नख, केश, दाँत आदि के लिए, किसी निर्दोष-निरपराध त्रस प्राणी की बिना प्रयोजन के हिंसा करना, सकल्पजा हिंसा है। मकान निर्माण करने में, पृथ्वी खोदने, खेत जोतने आदि विविध आरम्भ के कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा हो जाना आरम्भजा हिंसा है। आरम्भजा हिंसा में हिंसा करने का सकल्प नहीं होता। किसी भी त्रस जीव की घात करने की हानि पहुँचाने की या उन्हें भयभीत करने की भावना नहीं होती।

कल्पना कीजिए—किसी व्याक्त में शस्त्र-मचालन सीखते समय कोई शस्त्र यदि किसी को असावधानी में लग गया है। जिसके हाथ से शस्त्र लगा है वह दण्ड का पात्र तो अवश्य है, पर यदि उस व्यक्ति का इरादा नहीं है तो भागी दण्ड इसे प्राप्त नहीं होता।

प्रश्न है—एक श्रावक ने अपनी बहू-बेटियों की लाज लूटने वाले पुरुष पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में वह व्यक्ति मर जाता है। वह हिंसा सकल्पजा है या आरम्भजा है? उत्तर है—उस हिंसा को सकल्पजा हिंसा में नहीं गिन सकते, क्योंकि सकल्पजा हिंसा वह है जो निरपराधी जीवों को मारकर की जाती है। निरपेक्ष यानी निष्प्रयोजन हिंसा करना सकल्पजा हिंसा है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्राणी को मारने की इच्छा न रखते हुए भी कार्य करते हुए प्राणियों का मर जाना आरम्भजा हिंसा है।

१ से पाणाइवाइए दुविधे पणसे त जहा-सकल्पजो य आरम्भजो या तन्थ समयोवासओ सकल्पजो जावज्जीवाए पक्कवसाई तो आरम्भजो ।
—उपासकदशा, १

अहिंसाव्रत की मर्यादा

प्राचीन आचार्यों ने हिंसा का सूक्ष्म रहस्य समझाने के लिए हिंसा के सकल्पजा और आरम्भजा व उद्योगिनी और विरोधिनी ये चार भेद किये हैं। इन चार हिंसाओं में से सकल्पजा हिंसा का वह पूर्ण रूप से त्याग करता है।^१ शेष तीन हिंसाएँ वह चाहते हुए भी सर्वथा त्याग नहीं सकता है, सिर्फ मर्यादा कर सकता है। श्रावक बिना प्रयोजन निरपराधी जीव को मारने की बुद्धि से नहीं मारता। एक श्रावक किसान है। खेती करते समय अनेक जीव मर जाते हैं, पर वह सकल्प से एक भी जीव को नहीं मारता। यदि मारता है तो सकल्पी हिंसा है, ऐसी हिंसा श्रावक कभी भी नहीं कर सकता। उससे उसके अहिंसाव्रत की मर्यादा भंग होती है।

शिकार करना महाहिंसा

कितने ही व्यक्तियों की यह भ्रान्त धारणा है कि शिकार आदि करना उद्योगी हिंसा है पर वह उद्योगी हिंसा नहीं है। शिकार आदि उद्योग के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए किये जाते हैं। वह सकल्पी हिंसा है, महाहिंसा है। मम्यक्त्व आने से ही पूर्व ही यह व्यवसन छोड़ना आवश्यक है जिन्हमें हृदय की कोमल वृत्तियाँ नष्ट न हों।

कितने ही व्यक्तियों का यह तर्क है कि हिंसक जीवों को यदि मार दिया जाय तो अनेक जीवों की रक्षा होगी, क्योंकि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक वे विविध प्राणियों का हनन कर पाप का उपार्जन करते रहेंगे उन्हें मार दिया जायेगा तो वे उस पाप से मुक्त हो जायेंगे। पर उनका यह तर्क कुतर्क है। यदि हिंसक प्राणी श्रावक पर आक्रमण कर रहा है तो उस समय वह अपराधी है। उसके अतिरिक्त अन्य सारे हिंसक प्राणी अपराधी नहीं हैं, उन निरपराधियों को श्रावक मार नहीं सकता, यदि मारता है तो घोर सकल्पी हिंसा है।

जिस प्रकार मानव हिंसक प्राणियों को मारना चाहता है कि वे हमारे दुश्मन हैं, उसी प्रकार यदि हिंसक प्राणी यह सोचे कि मानव हमारे दुश्मन है जो हमें मारते हैं, हमें मानवों को मार देना चाहिए। तो क्या उन हिंसक प्राणियों का प्रस्तुत निर्णय हमें पसंद आयेगा? जब हमें उनका निर्णय पसन्द नहीं है तो हमारा निर्णय उन्हें किम प्रकार पसन्द आयेगा?

कोई भी प्राणी मरना पसन्द नहीं करता इसलिए मारने का विचार करना ही सर्वथा अनुचित है। हिंसक जीवों को मारने से अनेक जीवों की रक्षा होगी, यह धारणा भी भ्रान्त ही है। यदि आयुष्य बलवान है तो किसी भी जीव की शक्ति नहीं कि उसे मार सके और यदि आयुष्य ही क्षीण हो चुका है तो कोई भी उपाय नहीं जिससे वह बचा जाय। हिंसक जीव को मारने की भावना ही अनुचित है। हिंसक प्राणी प्रायः तभी काटते हैं जब उन्हें छेड़ा जाता है या उन पर पैर आदि लग जाता है अथवा मिह आदि तभी आक्रमण करते हैं, जब वे भ्रूष से पीड़ित हो लेकिन मानव तो अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए उन्हें मारता है।

मत्स्य गलागल-न्याय से शांति नहीं

इस विराट् विश्व में जैसे मानव को रहने का अधिकार है उसी तरह अन्य हिंस्य प्राणियों को भी रहने का अधिकार है। जो प्राणी अपने आप को सबल मानता है, कल दूसरा व्यक्ति उससे भी सबल हो सकता है। मत्स्यगलागल-न्याय से विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। यह अनुभूति की कसौटी पर कमा हुआ सिद्धान्त है कि हिंस्य प्राणी तभी हमला करता है जब उसे मारने या सताने की भावना मन में पनप रही हो। यदि हृदय में निर्वैर और निर्भयता भी भावना अठखेलियाँ कर रही हो तो वे पशु न कभी काटते हैं, न ही कष्ट ही देते हैं।

कुल-विनाशिनी हिंसा

श्रावक न स्वयं मांस और चमड़े का व्यापार करता है और न दूसरों को करने के लिए ही उत्प्रेरित करता है। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, वे हिंसा के भागीदार होते हैं। आचार्य मनु ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है—“पशुवध के लिए आदेश देने वाला, मारने वाला, मांस को काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला ये आठों व्यक्ति हिंसा के भागी होते हैं। अतः श्रावक इस प्रकार की सकल्पी हिंसा का त्यागी है। श्रावक अपने कुल के नामों पर, रीति-रस्म

१ पशुकुष्टिकुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधीः।

निरागम्यमजन्तूनां हिंसा मत्स्यतस्य जेतुः॥—आचार्य हेमचन्द्र—योगशास्त्र, २/१९

२ अनुमत्ता विनाशिता हन्ता च क्रय-विक्रयी।

संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति धातकः॥—मनुस्मृति

के नाम पर और बिम्बो की शांति के नाम पर भी हिंसा नहीं करता। आचार्य हेमचन्द्र ने^१ कुल का आचार समझकर की गयी हिंसा को कुल-विनाशिनी कहा है।

सकल्यी हिंसा

अतीतकाल में स्वार्थ के कारण, गलत परम्पराओं के कारण, धर्म मानकर पशु और पक्षियों की बलि दी जाती थी। आचार्य हेमचन्द्र और आचार्य अमृतचन्द्र ने अपने योगशास्त्र और पुरुषार्थसिद्धयुपाय^२ ग्रन्थ में उसकी कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि वे धर्ममूढ हैं जो जीवहिंसा में दोष नहीं मानते। चाहे किसी के नाम पर हिंसा की जाये, वह हिंसा कभी भी अहिंसा नहीं हो सकती। प्राणों का अपहरण करना हिंसा तो है ही, साथ ही किसी को सताना, भयभीत करना, अग-भग करना, विविध प्रकार की यातनाएँ देना, परतन्त्र बनाकर रखना, मिथ्या-दोषारोपण करना, भ्रमकारी वचनों का प्रयोग करना, किसी का अपमान करना—ये सारी हिंसाएँ सकल्यपूर्वक होने से सकल्यी हिंसा में ही समाविष्ट होती हैं।

किसी रोग से सन्नस्त या कष्ट में उत्पीडित व्यक्ति को निहारकर उसे वेदना से मुक्त करने के लिए शस्त्र, विष, इन्जेक्शन आदि द्वारा किसी को मारने का उपक्रम करना और मन में यह समझना कि हमने दया की है, यह दया नहीं है, किन्तु दया का भ्रम है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। फिर भले ही वह कितना भी कष्ट में क्यों न हो, अतः मारने का निर्णय करना, हृदय की कोमल-वृत्तियों को तिलाजलि देना भी सकल्यी हिंसा ही है। सकल्यी हिंसा के विविध प्रकारों से श्रावक बचता है। आरम्भी, उद्योगिनी और विरोधिनी—इन तीन प्रकार की हिंसाओं से श्रावक पूर्णतया बच नहीं पाता। उसे गृहस्थाश्रम में रहते हुए घर की सफाई करनी होती है। भोजन आदि बनाना पड़ता है। पशु और पारिवारिक जनों की सेवा और शुश्रूषा भी करनी होती है। सावधानी रखने पर भी हिंसा होती है किन्तु हिंसा करने का उसका उद्देश्य नहीं होता। आचार्य अकलक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—श्रावक उन्हीं व्यापारों को करता है जो अल्पारम्भी और अल्पसावध आर्य कर्म हों।

अहिंसा व्रत के अतिचार

गृहस्थ श्रावक को प्रमाद या अज्ञान के कारण दोष लगने की सम्भावना रहती है। ऐसे दोषों को अतिचार कहा है। स्थूल प्राणातिपातविरमण व्रत के मुख्य पाँच अतिचार हैं।

(१) बन्ध—किसी त्रस प्राणी को कष्टमयी बन्धन में बाँधना, उसे अपने इष्ट स्थान पर जाने से रोकना या अपने अधीनस्थ व्यक्ति को निदिष्ट समय से अधिक रोककर उससे अधिक से अधिक कार्य लेना आदि भी बन्ध से अन्तर्गत हैं। यह बन्धन शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि अनेक प्रकार के हैं। बन्ध के अर्थबन्ध और अनर्थबन्ध ये दो प्रकार हैं। किसी को किसी प्रयोजन या हेतु में बाँधना अर्थ बन्ध है। जैसे किसी रुग्ण या पागल व्यक्ति को चिकित्सा आदि के लिए बाँधना। कलुषित भावना से बिना प्रयोजन बाँधना अनर्थबन्ध है, जो सर्वथा हिंसा है।

(२) वध—किसी भी त्रस प्राणी को मारना वध है। अपने आश्रित व्यक्तियों को या अन्य किसी भी प्राणी को लकड़ी, चाबुक, पत्थर आदि से मारना, उन पर अनावश्यक भार डालना, किसी की लाचारी का अनावश्यक लाभ उठाना, अनैतिक ढंग से शोषण कर उससे लाभ उठाना आदि वध है। जिस कार्य-विशेष से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से त्रस प्राणियों की हिंसा होती है, वह वध है।

(३) छविच्छेद—किसी भी प्राणी के अगोपाग काटना, अग-भग कर देना क्रोध से या मनोरंजन के लिए छविच्छेद है। छविच्छेद के समान वृत्तिच्छेद भी अनुचित है। किसी की आजीविका का संपूर्ण छेद करना, उचित पारिश्रमिक से कम देना, आदि भी छविच्छेद के समान दोषयुक्त हैं।

(४) अतिभार—बैल, ऊँट, घोड़ा आदि पशुओं पर या अनुचर एवं कर्मचारियों पर उनकी शक्ति से अधिक बोझ लादना, अतिभार है। किसी की शक्ति से अधिक कार्य करवाना भी अतिभार है।

^१ हिंसा विघ्नाय जायेत, विघ्नशान्त्यै कृतातिहिंसा।

कुलाचार-धियाऽऽयेषां, कृता कुलविनाशिनी॥—योगशास्त्र, २/२९

^२ योगशास्त्र २/३९

^३ पुरुषार्थसिद्धयुपाय, ७९-८१।

(५) भक्तपानविच्छेद—समय पर भोजन-पानी न देना नीकर को समय पर व्रतन न देना जिसमें उसे कष्ट पहुँचे आदि सभी क्रिया-कलाप अन्नपान विच्छेद है।

अहिंसा के उपासक श्रावक को इन अतिचारों में सदा बचना चाहिए।

(२) स्थूल मृषावादविरमण

श्रावक का द्वितीय व्रत स्थूलमृषावादविरमण है। गणधर मुधर्माश्वामी के शब्दों में—सक्यं तु अणवज्ज वयति—मन्य अनवद्य अर्थात् अपापकारी वचन है। आचार्य उमाश्वानि ने अनुत् की व्याख्या करने हुये कहा है—असदभिधानं अनुत्तम्। असदभिधान के तीन अर्थ हैं—

(१) असत्—अर्थात् जो बात नहीं है, उसको कहना।

(२) जैसी बात है वैसी न कहकर दूसरे रूप में कहना।

एक ही तथ्य को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें सुनने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़े। उसी को विकृत रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें सुनने वाला अप्रसन्न हो जाये। मन्यवादी वस्तु को वास्तविक रूप में रखता है, उसे बताने या बिगाड़ने का प्रयास नहीं करता।

तृतीय अर्थ है—असत्—बुराई या दुर्भावना को लेकर किसी में कहना। यह दुर्भावना दो प्रकार की है—(१) स्वार्थसिद्धिमूलक—अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को मन्य न बताना (२) द्वेषमूलक—दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना में मन्य को विकृत रूप में प्रस्तुत करना।

श्रावक स्थूल असत्य से बचता है

प्रस्तुत व्रत का सम्बन्ध मुख्य रूप से भाषण अथवा वचन-प्रयोग के साथ है। परन्तु दुर्भावना से उत्प्रेरित मानसिक चिन्तन व कायिक व्यापार भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। श्रावक श्रमण की भाँति पूर्ण रूप से मन्य व्रत का पालन नहीं कर पाता। क्योंकि उस पर पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का भार होता है जिसमें वह सूक्ष्म मन्य का पालन नहीं कर सकता। वह ऐसे असत्य से बचता है जिसे लोक-व्यवहार में असत्य कहा जाता हो जिसमें दूसरे का अहित होता हो, जो सरकार द्वारा दण्डनीय हो, समाज द्वारा निन्दनीय हो और मसार की दृष्टि में वह स्थूल असत्य हो। श्रावक स्थूल मृषावाद का त्याग करता है।

प्रस्तुत व्रत को धारण करने पर गृहस्थ के सामाजिक कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। एक जैनाचार्य ने सूक्ष्म असत्य का विश्लेषण करते हुए कहा—एसे वचन जो गृहस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और वनस्पति प्रभृति का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त करता है, जिस वचन में एकेन्द्रिय जीव की हिंसा की सम्भावना हो, वह सूक्ष्म असत्य है।

जिस तरह से श्रावक अहिंसा अणुव्रत की मर्यादा दो कर्ण तीन योग में करता है उसी तरह स्थूल मृषावाद का त्याग भी दो कर्ण तीन योग में करता है।^१ आचार्य समन्तभद्र ने श्रावक के स्थूलमृषावादविरमण के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुये लिखा है कि श्रावक स्थूल असत्य स्वयं न बोले न दूसरों से बुलवाये साथ ही ऐसा भाषण न कर जिसमें दूसरे पर कष्टों का पहाड़ ही ढह जाये।^२

असत्य बोलने के कारण

स्थूल मृषावाद में मानव का सर्वतोमुखी पतन होता है। अनेक कारणों से मानव स्थूल असत्य का प्रयोग करता है। उपासकदशम में श्रावक को का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए स्थूल असत्य के मुख्य पाँच प्रकार बताये हैं जिनका श्रमणोपासक परित्याग करता है। वे ये हैं—(१) कन्या के सम्बन्ध में (२) गाय के सम्बन्ध में (३) भूमि के सम्बन्ध में (४) न्यास-धरोहर के सम्बन्ध में (५) मिथ्या साक्ष्य देने के लिए।^३

१ श्रुताभा मुमावायाओ वरमण दुविहेण तिविहेण मणेण वायाण काण्ण—उपासकदशा १

२ स्थूलमनीष न वदति न परान् वादयेत् मन्यमपि विपदे।

यत्तद् वदन्ति मन्त स्थूल मृषावादवैरमणम्॥—रत्नकरण्ड श्रावकाचार ५५

३ श्रुतग मुमावाय ममणोवासमा पच्चक्खाई मय मुमावाण पचाविट पन्नत न जहा वज्जानोण गवाणीण भासानीण शासावहाण कूडमक्खिज्ज।

—उपासकदशा १/६ श्रमणदेववृत्ति, पृष्ठ. ११

कन्या के सम्बन्ध में

यहाँ पर जो कन्या के सम्बन्ध में असत्य न बोलने का कहा गया है, उपलक्षण से उसका तात्पर्य है— मनुष्य जाति के सम्बन्ध में असत्य न बोला जाय।^१ मानव जाति में कन्या को प्रधानता दी गई है। कन्या पुरुष-रत्न की खान है। जो मानव कन्या के सम्बन्ध में असत्य बोलता है, वह मानवजाति का घोर अपमान करता है। कन्यालीक में विवेक रखने हेतु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों की अपेक्षा से चिन्तन किया है। द्रव्य से यदि कन्या सर्वांग सुन्दर हो, उच्च वर्ण की व सस्कारों से सम्पन्न हो, स्वार्थ से उत्प्रेरित होकर उसे कुरूप, अगहीना, नीच कुल समुत्पन्ना आदि दोष प्रगट होते हो, उस प्रकार चित्रण करना और मदोष को निर्दोष बनाना, क्षेत्र से कन्या को जिस जनपद की हो, उसकी न बताकर दूसरे स्थल की बताना, काल की दृष्टि से बड़ी उम्र की कन्या को छोटी उम्र की और छोटी उम्र की कन्या को बड़ी उम्र की बताना, भाव में चतुर कन्या को मूर्ख और मूर्ख कन्या को चतुर कहना, गुण और अवगुणों को छिपाकर न्यूनाधिक रूप से चित्रण करना।

तात्पर्य यह है कन्या में लेकर सम्पूर्ण मानव जाति के लिए क्रोध, अभिमान, लोभ, स्वार्थ व कपट आदि से अयथार्थ भाषण करना, चिन्तन करना और शरीर में चेष्टा करना कन्यालीक है। उसमें श्रावक बचता है।

गाय के सम्बन्ध में

द्वितीय स्थूल असत्य गाय के सम्बन्ध में है। जैसे कन्या में सम्पूर्ण मानव-जाति ली गई है वैसे गाय में सम्पूर्ण पशु-जगत को लिया गया है। मानवों में कन्या श्रेष्ठ मानी गई है वैसे ही स्थान पशुओं में गाय का है। गाय मानव-जाति के लिए विशेष रूप में आधार रही है। जैन बौद्ध और वैदिक तीनों ही परम्पराओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान है। गाय के सम्बन्ध में भी द्रव्य में अच्छी गाय को बुरी गाय, अधिक दूध देने वाली को कम दूध देने वाली बताना, क्षेत्र से अमुक क्षेत्र की उत्पन्न गाय को अन्य क्षेत्र में उत्पन्न हुई बताना, भाव में मारन वाली गाय को सीधी या मार्गक बताना। इसी प्रकार घोड़ा, हाथी, ऊँट, भैंस, बकरी, कुत्ता प्रभृति जितने भी पालतू जानवर हैं, उनके सम्बन्ध में द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की दृष्टि से असत्य बोलना गवालीक है। श्रावक इस स्थूल मृषावाद में भी अपने आप को बचाना है।

भूमि के सम्बन्ध में

इसी प्रकार भूमि भी जीवन-निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण साधन है। स्वार्थ व लोभ आदि के वश में होकर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि में भूमि के सम्बन्ध में असत्य बोलना भूमि-अलीक है। भूमि-अलीक से भूमि में उत्पन्न होने वाली सभी तरह की मचित और अचित वस्तुओं को लिया गया है क्योंकि वह सभी का आधार है। जैसे फल, वृक्ष आदि मचित वस्तुएँ तथा स्वर्ण चाँदी हीरा ताम्बा, अन्नक आदि अचेतन वस्तुएँ भूमि में ही ली गई हैं। श्रावक भूमि तथा भूमि से निकलने वाली और भूमि पर पैदा होने वाली किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में असत्य नहीं बोलता, असली को नकली नहीं बताता और न अन्य की भूमि को अपनी बताता है।

धरोहर के सम्बन्ध में

चतुर्थ स्थूल असत्य धरोहर के सम्बन्ध में है। लोभ के कारण किसी की रखी हुई अमानत को हड़पने के लिए कम-ज्यादा बताना या सर्वथा इन्कार हो जाना। यद्यपि आचार्य मनु ने धरोहर को न लौटाने को तत्स्करकृत्य माना है और कहा है कि उसे तत्स्कर की तरह दण्डित करना चाहिए पर यहाँ न्यायापहार को असत्य में लिया है क्योंकि यह कुकृत्य असत्य बोल कर किया जाता है। यह भी द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव में बोला जाता है। बहिया धरोहर को घटिया कहना, नयी को पुरानी और पुरानी को नई कहना।

झूठी साक्षी

झूठी साक्षी देना भी स्थूल असत्य का पाँचवाँ प्रकार है। किसी प्रलोभन, भय, स्वार्थ या आदत के कारण किसी दूसरे के लाभ के लिए या स्वयं के लाभ के लिए या दूसरे की हानि के लिए न्यायाधीश या मज्द के समक्ष मिथ्या बयान देना, मिथ्या गवाही देना या मिथ्या प्रशंसा करना। झूठ साक्षी में सभी प्रकार की प्रशंसा जो मिथ्या है, वह आ जाती है। झूठ साक्षी की आचार्य मनु

१ तेन सर्वमनुष्यजातिं विषयमलीकमुपलक्षितम्। —आवश्यकसूत्र टीका

२ यो विशेषेण भार्यपतिं यश्चानिश्चित्य वाचते।

तावुन्मै चोपबद्धास्यौ दास्यौ वा मम कलम्॥ —मनुस्मृति

ने निन्दा करते हुए कहा है—बह् बाणी को चुराता है। वह या तो न्यूनाधिक कहेगा या बिल्कुल ही नकार जायेगा, इस तरह वह चोरी करने वाला है। भारतीय मनीषियों ने उसे वृणित और भोगतिथोर पाप कहा है। जो गति ब्राह्मण, स्त्री, बालक के हत्यारे की होती है, वही गति कूट साक्षी देने वाले की होती है। श्रावक इस प्रकार के स्थूल मृषावाद से अपने आपको पूर्णतया बचाता है।

स्थूल मृषावाद के पाँच अतिचार

पूर्ण रूप से सावधानी रखने पर भी प्रस्तुत व्रत में जिन दोषों के लगने की सम्भावना रहती है, वे मुख्य रूप से पाँच हैं—

१ **सहसाऽभ्याख्यान**—महसा—बिना किसी कारण के तथा सत्यासत्य का निर्णय किये बिना कथाय से उत्प्रेरित होकर किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना, किसी के प्रति गलत धारणा पैदा करना, सज्जन को दुर्जन गुणी को अवगुणी, ज्ञानी को अज्ञानी, ब्रह्मचारी को व्यभिचारी कहना आदि।

कितनी ही बार आँखों देखी घटना भी अमन्य होती है। फिर सुती-सुनाई बान पर बिना किसी प्रकार का निर्णय किये शीघ्र ही किसी पर कलक लगा देना सर्वथा अनुचित है। सत्याणुव्रतधारी श्रावक को इस दोष से मुक्त रहना चाहिये।

२ **रहस्याभ्याख्यान**—किसी की गुह्य बात को किसी के सामने प्रगट कर देना। जैसे कोई व्यक्ति एकान्त शान्त स्थान में किसी गम्भीर विषय पर चिन्तन कर रहा हो, उस समय कल्पना से या अटकलबाजी लगाकर यह ठिठोरा पीटना कि अमुक विषय पर अमुक प्रकार की मन्त्रणा की जा रही है। केवल अनुमान से ही लोग गलत धारणा बना लेते हैं, और उनमें पूर्वाग्रह की प्रतिय भन जाती है। इस तरह असत्य का प्रचार करना भयंकर दोष है।

३ **स्वसारमन्त्रभेद**—पति-पत्नी का, एक-दूसरे की गुप्त बातों को किसी अन्य के सामने प्रकट करना स्वदार या स्वपति-मन्त्रभेद है। प्रस्तुत अतिचार में स्त्री की गुप्त बान को प्रकट करने का निषेध जिस प्रकार पुरुष के लिए है, वैसे ही पुरुष सम्बन्धी गुप्त बान को प्रकट करना स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। इसमें कुटुम्ब में वैमनस्य पैदा होता है और बाहर बदनामी भी होती है।

४ **मिथ्योपदेश**—सच्चा-झूठा समझाकर किसी को कुमार्ग पर लगाना। असत्य का उपदेश देना नाप-तौल में किस प्रकार का छल-छद्म किया जाता है, किम तरह चालाकी और बेईमानी करके व्यापार किया जा सकता है, आदि मिथ्या कार्यों के लिए प्रेरणा देना—मिथ्या उपदेश है, जब ऐसा उपदेश असावधानी में दिया जाता है, तब वह अतिचार है पर पुन सत्यव्रत का विचार न कर धडलने के साथ गलत सलाह देना अनाचार है। इसमें व्रत का सर्वथा भंग हो जाता है। श्रावक को प्रस्तुत अतिचार से बचना चाहिए तथा अनाचार का संवन तो कभी भी न करना चाहिए।

५ **कूटलेखप्रक्रिया**—कितने ही श्रावकों को यह भ्रान्त धारणा होती है कि मैंने स्थूल असत्य बोलने का परित्याग किया है किन्तु असत्य लिखने का नहीं। इसी कारण हाथ से मिथ्या लेख, झूठे दस्तावेज जानी लेख, किसी दूसरे व्यक्ति के अक्षर सदृश अक्षर लिख देना, जाली हुण्डी, बिल्टी, नोट, सिक्के, मुहर आदि बनाना, इसी तरह बहीखातो में झूठा जमा-खर्च करना कई बार तो लोभ क वशीभूत होकर किसी की वस्तु को हजम करने के लिए पाँच नौ के स्थान पर पाँच हजार बनाकर गरीब व्यक्तियों को कष्ट प्रदान करना आदि कार्य करने में सकोच का अनुभव नहीं करते हैं। भले ही मुँह से झूठ न बोला गया हो पर लेखन में तो भयंकर झूठ तो है ही। इस प्रकार के सभी मिथ्या लेख कूटलेखप्रक्रिया में आते हैं और ये सभी सत्याणुव्रत के अतिचार हैं, जो श्रावक को नहीं करने चाहिए।

उपासकदशाग सूत्र^१ में इन पाँच अतिचारों का वर्णन है। आचार्य उमास्वाति ने सहसाभ्याख्यान के स्थान पर न्यासापहार अतिचार लिखा है। अन्य दिगम्बर आचार्यों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। न्यासापहार का अर्थ है—किसी की धरोहर को रखकर इन्कार हो जाना। श्रावक को इन सभी अतिचारों से बचकर सम्यक प्रकार में सत्य का पालन करना चाहिए।

(३) स्थूल अवज्ञादान विरमण व्रत

श्रावक का तृतीय व्रत स्थूल अवज्ञादान विरमण है। श्रमण के लिए बिना अनुमति के दन्तशोधनार्थ तृण आदि ग्रहण करना भी वर्ज्य माना गया है। किन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं कि सम्पूर्ण प्रकार की चोरी का मन-वचन-काया में त्याग कर दे।

^१ धूलगमुसावायविरमणस्य मणोबासण इमे पच अद्याग जाणियव्वा न समायस्सि। त जहा—सहसाभ्याख्यानं रहस्याभ्याख्यानं, मदात्मनभोगं योमुवण्से, कूटलेखकरणे। —उपासकदशा १/६ अभयदेव वृत्ति पृष्ठ ११

गृहस्थ श्रावक स्थूल अदत्तादान का त्याग करता है। वह यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता है कि चाहे सक्ति वस्तु हो, चाहे अचित्त वस्तु हो, वह दुष्ट अध्यवसायपूर्वक अपने अधिकार से बाहर की अथवा दूसरे के अधिकार की वस्तु को उस वस्तु के अधिकारी की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना स्थूल अदत्तादान है।

जिसे समाज में चोरी कहा जाता है, जिसके करने से समाज से व्यक्ति चोर, बेईमान या तस्कर कहलाता है, जिसे लोग दूषण की दृष्टि से निहारते हैं, जो वस्तु सार्वजनिक है, जिस वस्तु पर उसका स्वयं का अधिकार नहीं है, उस वस्तु को लेकर उसका उपभोग करना स्थूल अदत्तादान है।

स्थूल अदत्तादानविरमण व्रत स्थूल मृषावाद की भाँति दो करण (कहूँ नहीं, कराऊँ नहीं) और तीन योग (मन, वचन और काया) पूर्वक होता है।

स्थूल चोरी का परित्याग करने पर श्रावक का जीवन लोक-व्यवहार की दृष्टि से विश्वस्त और प्रामाणिक बन जाता है, उसका चारित्रिक बल बढ़ जाता है और किसी भी सांसारिक कार्य में उसे बाधा उपस्थित नहीं होती।

कितने ही व्यक्तियों की यह धारणा है कि श्रावक अस्तेय व्रत का पूर्णतया पालन नहीं कर सकता। जिस परिवार में स्नेहाधिक्य होता है वहाँ परस्पर कोई चोरी नहीं करता। जब मन में प्रेम व्यापक बन जाता है तब व्यक्ति तस्कर कृत्य नहीं करता।

चोरी के बाह्य कारण

चोरी का प्रथम कारण भोगों के प्रति आसक्ति है जब मानव के मन में भोग लालसा, वैभव-निप्सा आदि हीन वृत्तियाँ पनपती हैं, तो वह स्तेय की ओर प्रवृत्त होता है। किसी के पास कोई बड़िया वस्तु देखकर उसे प्राप्त करने के लिए मन नलक उठता है और उसी के लिए व्यक्ति निम्न कोटि के कार्य करने के लिए उत्प्रेरित होता है। सबसे पहले मन में चोरी की भावना उद्बुद्ध होती है फिर वाचिक और कायिक प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ होती हैं।

अस्तेय व्रत की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि अनावश्यक आवश्यकताएँ कम की जाये, अनुचित व गलत उपायों से धन प्राप्त करने की कामनाएँ न की जाये। अधिकांश चोरियाँ आसक्ति और लालसा में प्रेरित होकर की जाती हैं। दूसरा कारण भुखमरी और बेकारी भी है। तीसरा कारण फिजूलखर्ची है, चौथा कारण यज्ञ-कीर्ति व प्रतिष्ठा की भूख है। पाँचवाँ कारण स्वभाव है। अशिक्षा और कुसंगति के कारण भी व्यक्ति चोरी करने के लिए विवश होता है।

श्रावक स्थूल चोरी का त्याग करता है।

स्थूल चोरी के प्रकार

स्थूल-चोरी के कुछ प्रकार इस तरह हैं—किमी दूसरे के घर में मेघ लगाना, किसी की जेब काटना, किमी के घर का ताला तोड़ना, या अपनी चाबी लगाना, या बिना पूछे किसी दूसरे की गाँठ खोलकर वस्तु निकाल लेना, किसी का गड़ा हुआ धन निकाल लेना, डाका डालना, ठगना, चौर्यबुद्धि से किसी की वस्तु को उठा लेना, और उसे अपने पास रख लेना आदि।

अस्तेय व्रत के अतिचार

अस्तेय व्रत का सम्यक् प्रकार से प्रतिपालन करते हुए भी कभी प्रमाद या असावधानी से जो दोष लग जाता है, उन्हें अतिचार कहा है।^१ वे मुख्य रूप से पाँच प्रकार के हैं।

(१) स्तेनाहृत—जानकारी के अभाव में या यह समझकर कि चोरी करने व कराने में पाप है, पर चोर के द्वारा लायी गयी चोरी की वस्तु खरीदने या घर में रखने में क्या हर्ज है श्रावक चोरी की वस्तु खरीद लेता है पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वह अतिचार है।

कितने ही व्यक्तियों की यह भ्रान्त धारणा भी है कि हम मुफ्त में तो कोई वस्तु ले नहीं रहे हैं, दाय लेकर वस्तु को खरीद रहे हैं, उसमें चोरी जैसी क्या बात है। पर उन्हें यह स्मरण रखना होगा कि जो वस्तु चोरी से लायी जाती है, वह वस्तु मस्ती बेची

१ शूलग अदिश्रादाण समपोवासओ पञ्चमस्कार, से अदिश्रादाणे दुविहे पञ्चते त जहा—अशिक्षादत्तादाणे अशिक्षादत्तादाणे या।—आवश्यकमूत्र, तीसरा पाठ
२ तयाणतरं च शूलग अदिश्रादाण पञ्चमस्कार दुविहे तिविहेण न करोमि न कारयेमि सधसा वयमा कायमा।—उपासकदत्ता १/६ अभयदेववृत्ति पृ १११३
३ शूलग अदिश्रादाणवैरमणस्य पञ्च अह्यारा जाणियम्मा, न समायरियम्मा, त जहा—तेनाहडे, तस्करपओणे, विपट्ठरज्जातिकम, कूडतुल्लकूडमाणे, तण्डिकुल्लगववहारे।—उपासकदत्ता १/६, अभयदेव वृत्ति पृ ११-१३

जाती है। इसलिए श्रावक को विवेकपूर्वक जाँच करके ही कोई वस्तु लेनी चाहिए। चोरी की वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति भी चोर के समान ही दण्डनीय होता है।

यह जिज्ञासा हो सकती है कि सस्ते दामों में मिलने वाली सभी वस्तुओं चोरी की कैसी हो सकती है? किसी व्यक्ति को धन की अत्यधिक आवश्यकता हो तो वह भी सस्ते दामों में अपनी वस्तु बेचता है।

समाधान है कि वह वस्तु सस्ती हो सकती है पर चोरी की तरह अत्यधिक सस्ती नहीं होती। चोरी की वस्तु को बेचने समय बेचने वाले के मन में भय रहता है। वह लुक-छुपकर बेचता है अतः इन सभी बातों में विवेक रखने की आवश्यकता है।

चुगाई हुई वस्तु को अपने घर में रखना, चोर डाकू आदि को अपने घर में आश्रय देना यह भी अपराध है। श्रावक इस अतिचार में अपने आप को बचाता है।

(२) तत्स्करप्रयोग—तत्स्करों को तत्स्कर-कृत्य करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन देना उस कार्य की प्रशंसा करके उस कार्य को उन्नेजना देना तत्स्कर प्रयोग है। जैसे—एक वकील एक व्यक्ति को जानता है कि यह तत्स्कर है तथापि अपने पारिश्रमिक के लिए उसे निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करता है। यह एक प्रकार से चोर को सहायता देकर चोरी करने की प्रेरणा देना है। इसी तरह जिस किसी भी कार्य में तत्स्कर-वृत्ति पनपती हो वह भी तत्स्करप्रयोग अतिचार है।

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम—जो राज्य एक-दूसरे के विरोधी है ऐसे विरुद्ध राज्य का उल्लंघन करना यानी राज्य की सीमा का अतिक्रमण करना। इसका एक अर्थ यह है कि विरोधी राज्य की सीमा का उल्लंघन करके वहाँ के लोगों को माल देना और वहाँ से माल लाना शमन-विरुद्ध कार्य करना जिसमें शमन में अव्यवस्था फैलती है। इस अतिचार में अवैधानिक व्यापार निषिद्ध वस्तु एक स्थल से द्वितीय स्थल पर पहुँचाना राज्य के विरुद्ध गुप्त कार्य आदि करना आदि सभी सम्मिलित हैं।

(४) कूटतुला कूटमाप—सरकार ने तोलमाप के जो पैमाने उदाहरणार्थ मीटर किलोग्राम लीटर आदि निश्चित किये हो उसमें कम-ज्यादा तोलना और मापना। यह एक प्रकार से बेईमानी और विश्वासघात है। किसी के अज्ञान का अनुचित लाभ उठाना है। यदि व्यापारी बाँट सही रखकर भी तोलते समय डण्डी मारता है या नापते समय हाथ को आगे-पीछे करता है तो यह भी चोरी ही है। श्रावक को इस अतिचार में भी बचना चाहिए।

(५) तत्प्रतिरूपक व्यवहार—किसी श्रेष्ठ वस्तु में उमी के सदृश नकली वस्तु मिलाकर देना। जैसे—गर्द में ककर काली मिर्ची में पपीते के बीज जीर में रत, अमली छी में वनस्पति छी दूध में पानी आदि मिलाना। अच्छी वस्तु बताकर खराब वस्तु देना तत्प्रतिरूपक अतिचार है।

सत्य व्रत और अचौर्य व्रत के अतिचारों का व्यापार व व्यवहार में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। आज यदि व्यापारी वर्ग इन अतिचारों का सेवन न कर तो दण्डवाकियों का हर दृष्टि में लाभ हो सकता है और श्रावक की गौरव-गरिमा में भी अभिवृद्धि हो सकती है।

(४) स्वदारसन्तोष व्रत

ब्रह्मचर्य मानव-जीवन के उत्थान का मरुदण्ड है। विश्व के सभी सूर्यन्य मनीषियों ने ब्रह्मचर्य की गौरव गरिमा के गीत गाये हैं। ब्रह्मचर्य आत्मा की आन्तरिक शक्ति है। जिस शक्ति के विकसित होने पर विश्व की अन्य शक्तियाँ ब्रह्मचारी के चरणों में नत हो जाती हैं। देवराज इन्द्र भी मिहामन पर आसीन होत समय "नमो ब्रह्मचारिभ्यः" कहकर ब्रह्मचारी के चरणों में अपना मिर झुकाता है।

गृहस्थ की ब्रह्मचर्य मर्यादा

मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए ब्रह्मचर्य की साधना आवश्यक मानी गई है। श्रमण पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। किंतु गृहस्थाश्रम में रहकर श्रावक के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव तो नहीं किंतु अत्यंत कठिन अवश्य है। गृहस्थ पराई स्त्री के साथ सहवास का सर्वथा परित्याग करता है और अपनी स्त्री के साथ भी काम-सेवन की मर्यादा निश्चित करता है।

गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ब्रह्मना-पूर्ति करना नहीं अपितु ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्श को प्राप्त करना है। पत्नी भोग-ब्रह्मना की पूर्ति करने वाली पुतली नहीं अपितु ब्रह्मचर्य के महामार्ग पर बढ़ने में सहायिका है। एतदर्थ ही आगम साहित्य में उसके लिए धम्म-सहाय्या, धर्मपत्नी, सहचारिणी, प्रभृति विविध विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। जिस प्रकार पति के लिए स्वदार-स्वपत्नी-संतोष व्रत

है उसी तरह श्राविका के लिए भी स्वपतिसतोष-व्रत है।

यह व्रत सामाजिक दृष्टि में भी अत्यंत आवश्यक है। वैयक्तिक जीवन विकास के लिए भी आवश्यक है। देशविरति ब्रह्मचर्य का नियम स्वीकार करने पर विवाहित स्त्री-पुरुष के सांसारिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। नैतिक-धार्मिक सभी दृष्टियों में इस व्रत का पालन करना श्रेयस्कर है।

गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा इस प्रकार ग्रहण करता है—मैं विधिपूर्वक विवाहित स्वपत्नी के अतिरिक्त शेष सभी स्त्री जाति के साथ मैथुन का परित्याग करता हूँ। यावज्जीवन देव-देवी सबधी मैथुन के दो कारण तीन योग में (मैथुन सेवन न करूँगा, न कराऊँगा, मन, वचन व काया से), इसी तरह मनुष्य-मनुष्यणी और तिर्यन्त्र-तिर्यन्त्रणी सबधी मैथुन सेवन का एक कारण एक योग (काया) से त्याग करता हूँ।

प्रतिज्ञा से वासना के द्वार का अवरोध

प्रस्तुत प्रतिज्ञा से श्रावक के कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। उसके जीवन में स वासना का विष प्रायः निकल जाता है। केवल एक बूँद जितना अवशेष रहता है। उस विष का उपयोग भी वह स्वच्छन्द रूप से नहीं करता किन्तु विवेकपूर्वक विवश होकर करता है। उसके मन में अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त जितनी भी महिलाएँ हैं, उनके प्रति मातृ-भाव और भगिनी-भाव रहता है। श्रावक के जीवन में स्वपत्नी के अतिरिक्त सभी महिलाओं के प्रति वासनाओं के द्वार बन्द हो जाते हैं। उसके जीवन में वेश्यागमन परस्त्रीगमन या अप्राकृतिक मैथुन को किसी प्रकार का अवकाश नहीं रहता जो गृहस्थ पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने में मज्जम है, उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेयस्कर है। पर जो पूर्ण रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, वे कम से कम उच्छृङ्खल और स्वैराचारपूर्ण जीवन न जीये। उनके लिए ही स्वदारसन्तोष-व्रत का विधान है।

श्रावक व श्राविकाएँ विवाह होने के पूर्व तक समस्त महिलाओं को माता और बहिन तथा पुरुषों को पिता व भाई के सदृश समझती हैं। जिसका विधिबद्ध पाणिग्रहण नहीं हुआ है, वह स्त्री चाहे, कुमारी हो, वेश्या हो, विधवा हो, रखैल हो, या उस व्यक्ति को चाहने वाली हो, वह सभी परस्त्री हैं, इसी तरह महिलाओं के लिए पति के अतिरिक्त सभी प्रकार के पुरुष पर-पुरुष हैं।

स्वच्छन्दता नहीं

स्वदारसतोषव्रत में किसी भी प्रकार की स्वच्छन्दता नहीं होती। भारतीय नीतिशास्त्र में भी स्व-स्त्री के साथ भी समयमय जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है और एक लम्बी सूची प्रस्तुत की है जिससे वे दोनों (पति-पत्नी) नियम में आबद्ध रह सकें। इस नियम में देशविरति है।

स्वदारसतोषव्रती को अपने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए विलासपूर्ण वस्त्र, आभूषण, मादक वस्तुएँ, मिर्च-मसालेदार गरिष्ठ दुष्पाच्य तामसिक पदार्थों के सेवन में सतत बचना चाहिये। कितनी ही बार विषय-वासना के अधीन होकर व्यक्ति ज्ञात व अज्ञात अवस्था में ऐसी भयंकर भूलें कर देता है और समझता है कि मेरा व्रत भंग नहीं हुआ और मेरी विषय इच्छा भी पूर्ण हो गई। ये दोष सर्वथा त्याज्य हैं। स्वदारसतोष व्रत के मुख्य रूप से पाँच अतिचार हैं।

स्वदारसन्तोषव्रत के पाँच अतिचार

(१) इत्थरिक परिगृहीतागमन—कुछ समय के लिए पैसे देकर या किसी तरह से अपने यहाँ पर रखी हुई स्त्री के साथ गमन करना। भ्रान्तिवश व्यक्ति यह समझता है कि मैंने स्वपत्नी की छूट रखी है इसलिये किसी स्त्री को कुछ दिनों के लिए धन या अन्य वस्तुएँ देकर अपनी बना लूँ और उसके साथ पत्नी की तरह व्यवहार करूँ। पर वह यह नहीं सोचता है कि स्वदार वह स्त्री है जिसका उसके साथ विधिबद्ध विवाह हुआ है। जो महिला अपनी स्त्री नहीं है, उसे कुछ समय के लिये अपनी मानना और उसके साथ पत्नीवत् व्यवहार करना, अतिचार है। क्योंकि जो कुछ समय के लिए अपनाई जाती है वह धर्मपत्नी नहीं, भोगपत्नी होती है। वह जीवनोत्थान में सहायक नहीं हो सकती। इसीलिए श्रावक उसके साथ सहवास नहीं कर सकता।

(२) अपरिगृहीतागमन—कितने ही व्यक्तियों में यह भ्रम होता है कि परदारविरमणव्रत का अर्थ दूसरी की विवाहिता पत्नी

१ स्वदारसतोष पंच अद्वयारा जाणिमब्बा, न समाधिरिजब्बा, तं जहा—इतिरिजपरिगृहीतागमणे, अपरिगृहीतागमणे, अनंगकीडा, परविवाहकरणे, कामभोग-तिग्गाभिलासे। —उपासकवशा १।६, अभयवेवकृति, पृ १३

से निवृत्त होना है। पर जो वैश्याएँ, विधवाएँ, परित्यक्ताएँ या कुमारिकाएँ हैं, जो वर्तमान में किसी की भी परिगृहीता नहीं हैं, उनके साथ गमन किया जाये तो व्रत भंग नहीं होता। किन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि जो भी पर-स्त्रियाँ हैं, वे सभी अपरिगृहीता हैं। उनके साथ गमन करना अतिचार है। इसका अर्थ यह भी है—जिस कन्या के साथ सगाई हो चुकी हो, किन्तु विधिवत् विवाह नहीं हुआ हो तो उनके साथ भी गमन करना अतिचार है।

(३) **अनङ्गक्रीडा**—अप्राकृतिक मैथुन करना अथवा कृत्रिम साधनों द्वारा कामाचार का सेवन करना अनङ्गक्रीडा कहलाता है।

(४) **परविवाहकरण**—अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करना, श्रावक के चतुर्थ व्रत के अन्तर्गत है। किन्तु कन्यादान में पुण्य समझ कर और रागादि के कारण दूसरों के लिए लड़के-लड़कियाँ बूढ़ना, उनका विवाह करना परविवाहकरण नामक अतिचार है।

(५) **कामभोगतीक्ष्णिलाषा**—विषयभोग और काम-क्रीडा में तीव्र आसक्ति होना। उसके लिए या कामोद्दीपन करने वाली औषधियों का सेवन कर विषय-वासना में प्रवृत्त होना।

इन अतिचारों से सदाचार अथवा ब्रह्मचर्य व्रत दूषित होता है। अतः श्रावक को इस अतिचारों से बचना चाहिए।

(५) **स्थूल परिग्रहपरिमाण व्रत**

पाप और साँप ये दोनों हानिप्रद हैं। बिबेकी मानव इन दोनों से बचता है। परिग्रह भी एक भयकर पाप है, जो जीवन को पतन के गहरे गर्त में डाल देता है। पर भ्रम से परिग्रह पाप को पुण्य मान लिया जाता है। किन्तु पुण्य के भेदों में परिग्रह का कहीं नामोनिशान नहीं है।

परिग्रह को पाप का मूल माना है। परिग्रह के कारण अन्य अनेक पाप पनपते हैं। एतदर्थ ही प्रश्नव्याकरण^१ में स्पष्ट कहा है कि परिग्रह के लिए लोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरियाँ करते हैं, मिलावट और धोखेबाजी करते हैं और दूसरों को अपमानित करते हैं।

परिग्रह के कारण ही महाशिलाकटक महायुद्ध हुआ था। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने परिग्रह के लिए महापाप किये। माता-पिता, पुत्र और पुत्रियाँ, भाई और बहन के मधुर सम्बन्ध भी परिग्रह के कारण अत्यन्त कटु हो गये, यहाँ तक कि एक दूसरे के सहारक बने।

परिग्रह दोषों का आगार है। विषमता का कारण है। एतदर्थ ही परिग्रह पर नियन्त्रण करने हेतु परिग्रहपरिमाण व्रत का विधान है। श्रावक जो कुछ भी ग्रहण करता है, वह केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिये करता है। वह सन्तोषपूर्वक स्वयं की और अपने आश्रितों की उचित इच्छाओं को पूर्ण करता है। श्रावक को इस प्रकार परिग्रह परिमिति का नाम स्थूल परिग्रहपरिणाम व्रत है।

सम्पत्ति नहीं, सन्तोष

आज का मानव भौतिक विकास को अपने जीवन का परम और चरम लक्ष्य मान रहा है। वह सम्पत्ति के लिए अपने आपको समर्पित कर रहा है और भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक सद्गुणों को तिलाञ्जलि दे रहा है। यही कारण है कि विकास विनाश का कारण बन गया है। परिग्रहपरिमाण व्रत इसकी ओर संकेत करता है कि जीवन का चरम व परम लक्ष्य सम्पत्ति नहीं, सन्तोष है।

बाह्य परिग्रह

इस व्रत का महत्त्व अन्य दृष्टि से भी है। इस विश्व में सुवर्ण, चाँदी, हीरे, पत्थर, माणिक्य, मोती, भूमि, अन्न, वस्त्रादि जितने भी पदार्थ हैं, वे परिमित हैं। जब एक व्यक्ति उनका अधिक संग्रह करता है तब विषमता की विभीषिका भडक उठती है। परिग्रहपरिमाण व्रत उन विभीषिकाओं को शान्त करता है। जीवन में सुख और शान्ति पैदा करता है। जैन आगम साहित्य में उन समस्त परिग्रहों को नौ विभागों में विभक्त किया है^२ वे नौ प्रकार बाह्य परिग्रह के नाम से विख्यात हैं।

१ प्रश्नव्याकरण—परिग्रह द्वार

२ उपासकपद्मा १।६, अमयदेववृत्ति, पृ ११-१३

(१) **क्षेत्र**—उपजाऊ भूमि की मर्यादा। इसमें खेत, जलियाँ, चारागाह, बाग, पहाड़, झान, जंगल, आदि सभी तरह की खुली भूमि का समावेश है।

(२) **वास्तु**—मकान, दुकान, गोदाम, अतिथिगृह, बगला, कारखाने का मकान आदि।

(३) **हिरण्य**—चाँदी के बर्तन, आभूषण तथा चाँदी के अन्य उपकरण आदि।

(४) **सुवर्ण**—स्वर्ण, स्वर्ण के बर्तन, स्वर्ण के आभूषण, सोने की बड़ी, सोने का पैर आदि।

(५) **धन**—रुपये, पैसे, सिक्के, नोट, ड्राफ्ट, चेक, बैंक बैलेस आदि।

(६) **धान्य**—अन्न, गेहूँ, चावल, उड़द, मूग, तिल, मटर आदि।

(७) **द्विपद**—दो पाँव वाले प्राणी, जैसे—स्त्री, पुरुष, मैना, तोता, हंस आदि।

(८) **चतुष्पद**—हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, बकरी, गाय, भैर आदि पशु।

(९) **कुप्य वा गोप्य**—स्वर्ण, चाँदी की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं का समावेश कुप्य में होता है। कितने ही आचार्य कुप्य का अर्थ घर की समस्त सामग्री ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार घर में रहे हुए समस्त बर्तन, वस्त्र, सोफासेट, मेंज, कुर्सी, अलमारी, पखे, टेलीविजन, रेडियो, रथ, मोटर, स्कूटर, साइकिल आदि सभी प्रकार के वाहन और घर की समस्त खाद्य-पेय सामग्री। जिन वस्तुओं का उपयोग स्वयं के लिये न होकर व्यापारार्थ होता है, उनकी परिगणना धन के अन्तर्गत की गई है।

परिग्रह व्रत की मर्यादाएँ

श्रावक पूर्ण रूप से परिग्रह का परित्याग नहीं कर सकता। वह इन तीनों प्रकार के परिग्रहों में से अपने लिये आवश्यक वस्तुओं की मर्यादा कर शेष समस्त वस्तुओं के ग्रहण व संग्रह का त्याग करता है। यही इच्छापरिणाम व्रत या परिग्रहपरिमाण व्रत है।

प्रस्तुत व्रत तीन करण (करना, कराना और अनुमोदन) तथा तीन योगों (मन, वचन, काया) में से अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण किया जा सकता है। श्रावक को अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए अपनी सन्तान को व्यापारार्थ प्रेरणा भी देनी पड़ती है, विवश होकर सभालना भी पड़ता है अतः श्रावक दो करण तीन योग से अथवा एक करण, तीन योग से परिग्रहपरिमाण व्रत को स्वीकार करता है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से भी परिग्रह का परिणाम किया जाता है। द्रव्य से—अमुक वस्तु के अतिरिक्त वस्तु की इच्छा न करूँगा। क्षेत्र से—अमुक क्षेत्र में बाहर की वस्तु की इच्छा न करूँगा। काल से—इतने दिन, मास, वर्ष या जीवन भर इन वस्तुओं के अतिरिक्त उपयोग न करूँगा। भाव से—जिन वस्तुओं की मर्यादा की है उनसे अधिक इच्छा न करना। वह ग्रहण की हुई मर्यादाओं को घटाता है, बढ़ाता नहीं।

परिग्रहपरिमाण व्रत ग्रहण करने में किसी भी प्रकार बाधा नहीं आती अपितु अनन्त तृष्णा की समाप्ति होने से अपूर्व शान्ति का अनुभव होता है।

कितने ही व्यक्तियों के पास व्रत-ग्रहण करते समय बहुत ही कम सम्पत्ति होती है तथापि वे मर्यादा बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर रख लेते हैं, जो अनुचित है और कितने ही व्यक्ति मर्यादा से अधिक सम्पत्ति होने पर उसे अपनी स्त्री, सन्तान या विवाह आदि के लिए अमानत के रूप में रख लेते हैं और समझते हैं कि हम व्रत-भंग से मुक्त हो गये। पर यह कपटपूर्ण व्यवहार ही है जो अनुचित है।

परिग्रहपरिमाण व्रत के पाँच अतिचार

अन्य व्रतों की भाँति इस व्रत के भी पाँच अतिचार हैं जो इस प्रकार हैं—^१

(१) क्षेत्र-वास्तु परिमाणातिक्रम।

(२) हिरण्य-सुवर्ण परिमाणातिक्रम।

(३) द्विपद-चतुष्पद परिमाणातिक्रम।

(४) धन्य-धान्य परिमाणातिक्रम।

(५) कुप्य परिमाणातिक्रम।

यदि मर्यादा से अधिक परिग्रह हो जाये तो दानादि में उपयोग कर लेना चाहिए।

‘आचार्य समस्तभद्र’ ने अतिबाहन, अतिसग्रह, बिस्मय, लोभ और अतिभारबहन ये पाँच परिग्रहपरिमाण व्रत के विशेष बनाए हैं जिससे लोभवृत्ति बढ़ती है और वह व्यक्ति परिग्रहपरिमाण व्रत को ग्रहण करने से कतराता है।

इस व्रत को ग्रहण करने से जीवन में सादगी, मितव्ययिता और शान्ति अनुभव होती है।

गुणव्रत

गुणव्रतों का महत्व

अणुव्रतों के विकास के लिए गुणव्रत का विधान किया गया है। दिशापरिमाण व्रत, उपभोग-परिभोगपरिमाण व्रत, अनर्थदण्डविरमण व्रत—इन तीनों को गुणव्रत इसलिए कहा जाता है कि ये अणुव्रत रूपी मूल गुणों की रक्षा व विकास करते हैं। अणुव्रत यदि स्वर्ण के सदृश हैं तो गुणव्रत उस स्वर्ण में चमक-दमक बढ़ाने के लिए पॉलिश के सदृश हैं। अणुव्रत खुली पुस्तक है तो गुणव्रत उस पुस्तक पर जिल्द बाँधने के सदृश है। अणुव्रतों में शक्ति का संचार करने वाले गुणव्रत हैं। अणुव्रतों के पालन करने में जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को गुणव्रत दूर करते हैं। प्राचीन युग में नगरों की सुरक्षा के लिए कोट निर्मित किए जाते थे, वैसे ही गुणव्रत अणुव्रत रूपी नगर की सुरक्षा करने वाले परकोटे के सदृश हैं। गुणव्रत द्वारा अणुव्रत की सीमा में रही हुई मर्यादा को और अधिक संकुचित किया जाता है। अणुव्रतों में सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से हिसाब के द्वार खुले रहते हैं। उन द्वारों को अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से बंद करने में गुणव्रत सहायक होते हैं। जैसे दिशापरिमाण व्रत में छहों दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा कर लेने से पहले जो सभी हिसा, अमत्य के अंश खुले थे वे उक्त मर्यादा के बाहर गमन न करने से सारे पाप द्वार बंद हो जाते हैं। इसी तरह उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत में भी सीमा निर्धारित हो जाती है। उस सीमा के बाहर की समस्त वस्तुओं का उपभोग परिभोगद्वार बंद हो जाता है। इसी तरह अनर्थदण्ड व्रत में भी जितने अनर्थदण्ड हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए मूलगुणरूप अणुव्रतों के पश्चात् गुणव्रतों का विधान किया गया है।

(१) दिशापरिमाण व्रत

पाँचवे अणुव्रत में सम्पत्ति आदि की मर्यादा की जाती है। व्यक्ति सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़-धूप करता है। प्रस्तुत व्रत में श्रावक उन प्रवृत्तियों का क्षेत्र सीमित करता है। वह यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता है—चारों दिशाओं में व ऊपर-नीचे (यानी छहों दिशाओं में तथा उपलक्षण में चारों विदिशाओं में अर्थात् दशों दिशाओं में) निश्चित सीमा से आगे बढ़कर मैं किञ्चित् मात्र भी स्वार्थमूलक प्रवृत्ति नहीं करूँगा।

श्रमण के लिए क्षेत्र की मर्यादा का विधान नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी प्रवृत्ति स्वार्थमूलक या हिंसात्मक नहीं होती। वह किसी भी प्राणी को बिना कष्ट पहुँचाए जन-जन के अभ्युत्थान के लिए विहार करता है। वह घुमक्कड़ है। चरैवेति-चरैवेति उसकी साधना का लक्ष्य है। पर श्रावक की प्रवृत्ति हिंसात्मक भी होती है। अतः उसे मर्यादा करना आवश्यक है।

वर्तमान युग में इस व्रत का महत्व अत्यधिक है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी राजनीतिक और आर्थिक सीमाएँ निश्चित कर ले तो बहुत से संघर्ष स्वतः मिट जाएँगे। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रों में परस्पर व्यवहार के लिए पञ्चशील के रूप में जो आचार संहिता निर्मित की थी उसमें इस पर अधिक बल दिया गया था कि एक राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप न करे।

गमनागमन की मर्यादाएँ

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है कि जिस मानव ने दिग्व्रत को धारण कर लिया है उसने जगत् पर आक्रमण करने वाले अभिवृद्धि लोभरूपी समुद्र को आगे बढ़ने से रोक दिया है।

विदेश यात्रा करने के मुख्य तीन कारण हैं—(१) अधिकाधिक लोभ के वशीभूत होकर व्यापार की अभिवृद्धि के लिए, (२) आसोद-प्रमोद, सैर-सपाटे और वैयक्तिक सुखों के आस्वादन के लिए, (३) किसी आध्यात्मिक महापुरुषों के दर्शन के लिए।

१ अतिबाहनातिसग्रह, बिस्मय-लोभातिभारबहनाति।

परिमित परिग्रहस्य च विशेषा पञ्च लक्ष्यन्ते॥ रत्नकरण्ड आचकाचार्य ६२

२ जगदाक्रममाणस्य प्रसरस्लोभवारिधेः।

स्वप्न विदधे तेन, येन दिग्भरति कृता॥ योगशास्त्र ३/३

प्रथम दो कारणों में अर्थ और काम की प्रधानता रहती है अतः श्रावक को उन कारणों से बचना चाहिए।^१ जैसे तपाए हुए लोहे के गोले को कहीं पर भी रखने से पीबो की हिंसा है वैसे मानव के गमनागमन से त्रस और स्वाबर जीवों की हिंसा होती है। प्रस्तुत व्रत के ग्रहण से आवागमन की मर्यादा स्थिर हो जाती है।^२ हिंसा, तृष्णा और लोभ को घटाने के लिए इस व्रत की आवश्यकता है।

प्रस्तुत व्रत में दिशाओं की मर्यादा निश्चित की जाती है। मुख्य रूप से दिशाएँ तीन हैं—ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा और तिर्यग्दिशा। इन तीन दिशाओं में तिर्यग्दिशा के आठ भेद हैं—(१) पूर्व, (२) पश्चिम, (३) उत्तर, (४) दक्षिण, और चार विदिशाएँ (५) ईशान, (६) आग्नेय, (७) नैऋत्य, (८) वायव्य। इनके अतिरिक्त (९) सिर की ओर ऊर्ध्वदिशा, (१०) पैर के नीचे की ओर अधोदिशा है।

मर्यादाएँ अपनी इच्छा से ग्रहण की जाती हैं

प्रस्तुत व्रत ग्रहण करने वाला श्रावक किसी एक स्थान (उदाहरणार्थ निवास स्थान आदि) को केन्द्र बनाता है और उस केन्द्रस्थान से प्रत्येक दिशा के लिए मर्यादा स्थिर करता है कि मैं अमुक केन्द्र स्थान से दशो दिशाओं में इतनी दूर तक जाऊँगा। इस प्रकार स्वेच्छा से गमनागमन के क्षेत्र को सीमित करता है। यह मर्यादा कोस, मील, किलोमीटर, फलॉग, हाथ आदि किसी भी पैमाने में निर्धारित की जा सकती है। केन्द्र स्थल किस को मानना यह भी उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर है। किस दिशा में अधिक किस दिशा में कम मर्यादा रखनी, यह भी उसकी इच्छा पर अवलम्बित है। हा एक बार मर्यादा निश्चित करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन करना, सकल्प को तोड़ना सर्वथा अनुचित है। मरलतापूर्वक जीवन-निर्वाह सम्बन्धी गमनागमन आदि क्रियाओं के लिए जितना क्षेत्र आवश्यक है, उतने की मर्यादा रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक क्षेत्र की मर्यादा रखना उचित नहीं है।

दिशापरिमाण व्रत का सकल्प जीवन भर के लिए होता है। केवल दिन-रात या उमसे भी कम समय के लिए जो मर्यादा होती है, वह देशावकाशिक व्रत में होती है, जो दशवर्ष व्रत है।

दिशा-परिमाण के अतिचार

जिस साधक ने दिग्परिमाण व्रत ग्रहण कर लिया है, उसे उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। दिशापरिमाण व्रत के पाँच अतिचार बताए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

(१) **ऊर्ध्वदिशापरिमाणातिक्रम**—ऊर्ध्वदिशा में गमनागमन के लिए जो क्षेत्र-मर्यादा निश्चित कर रखी है, उस क्षेत्र को अनजान में उल्लंघन कर जाना।

(२) **अधोदिशापरिमाणातिक्रम**—नीची दिशा में जो गमनागमन की क्षेत्र-मर्यादा रखी है, उसका अज्ञात रूप से उल्लंघन हो जाना।

(३) **तिर्यग्दिशापरिमाणातिक्रम**—पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आग्नेय दिशा-विदिशाओं में जो क्षेत्र मर्यादा रखी है, उसका अतिक्रमण हो जाना।

(४) **क्षेत्रवृद्धि**—असावधानी से क्षेत्र की मर्यादा को एक दिशा के परिमाण का अथ दूसरे दिशा के परिमाण में मिला देना। एक दिशा के लिये की गई सीमा को कम करके दूसरी दिशा की सीमा में जोड़ लेना।

इसमें व्रतधारी को ऐसा भ्रम होता है कि “मैंने एक दिशा का क्षेत्र घटा दिया है, फिर मुझे अतिचार क्यों लगेगा?” किन्तु यह स्मरणीय है कि श्रावक को मर्यादित क्षेत्र को घटाने का अधिकार तो है, किन्तु दूसरी दिशा में क्षेत्र की मर्यादा को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसलिये क्षेत्र-मर्यादा की वृद्धि करना अतिचार है।

(५) **स्मृति भ्रम**—कितनी ही बार मर्यादा का स्मरण न रहने से मर्यादा का भंग हो जाता है। जैसे—मैंने पचास योजन की मर्यादा की है या सौ योजन की? इस प्रकार सन्देह होने पर पचास योजन से उसे आगे नहीं जाना चाहिये, फिर भले ही मर्यादा सौ योजन की क्यों न की हो। यदि क्षेत्र के परिमाण का उल्लंघन हुआ हो तो उसे तुरन्त वापिस लौट जाना चाहिये,

^१ श्रावक धर्म-वर्णन, पृ. १९०, उपाध्याय पुष्कर मुनिजी

^२ चराचराणा जीवानां विमर्दन-निवर्तनात्।

तप्तायोपोलकल्पस्य सद्बृत्त गृहिणोप्यद ॥ —योगशास्त्र ३/२

^३ उपासकदर्शण १।६ अन्नमदेववृत्ति, पृ. १४

भात होने पर बिल्कुल भी आये नहीं बढ़ना चाहिये और न अन्य किसी व्यक्ति को भोजना चाहिये। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति भोजन मर्यादा से आये गया हो तो उसके द्वारा साई गई वस्तु का उपभोग भी नहीं करना चाहिए।

(२) उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत

जो वस्तु एक बार उपभोग में आती है उसे उपभोग कहते हैं और पुनः-पुनः काम में आने वाली वस्तु परिभोग कहलाती है। उपभोग और परिभोग में आने वाली वस्तुओं की मर्यादा को निश्चित करना उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत है।

प्रस्तुत व्रत अहिंसा और अपरिग्रह व्रत की रक्षा के लिये है। इससे जीवन में सादगी और सरलता का संचार होता है तथा महारम्भ, महा-परिग्रह एवं महातृष्णा से श्रावक मुक्त हो जाता है।

प्रस्तुत व्रत ग्रहण करने पर श्रावक को यह विवेक रखना पड़ता है कि अमुक पदार्थ मेरे शरीर धारण करने के लिये उपयोगी है या केवल स्वाद अथवा फैशन के लिये मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ? आजकल सम्यता-संस्कृति और फैशन के नाम पर, इन्द्रियों के पौषण हेतु मनुष्य ऐसे पदार्थों का उपभोग करने में आनन्द की अनुभूति करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिये भी हानिग्रह होते हैं तथा रोगों को उत्पन्न करते हैं। श्रावक उन सभी पदार्थों का त्याग करता है। वह जीवन-निर्वाह के लिये ऐसे पदार्थों का उपयोग करता है जो जीवन के लिये उपयोगी और स्वास्थ्यवर्द्धक हों।

जो पदार्थ एक बार सेवन करने के पश्चात् पुनः वह पदार्थ सेवन नहीं किया जा सके, वह उपभोग है, जैसे—भोजन, पानी, अन्न-विलेपन आदि। इसके अतिरिक्त जो वस्तु एक से अधिक बार सेवन की जा सके, वह परिभोग है, जैसे—आसन, शीय्या, वस्त्र^१ आदि।

रत्नकरण्ड श्रावकाचार में उपभोग-परिभोग के स्थान पर भोग और उपभोग यह नाम प्राप्त होता है किन्तु अर्थ की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है^२।

उपभोग-परिभोग की एक अन्य व्याख्या भी शास्त्रों में उपलब्ध होती है। जो पदार्थ शरीर के आन्तरिक भाग में भोगे जाते हैं वे उपभोग हैं और जो पदार्थ शरीर के बाह्य भाग में भोगे जाते हैं, वे परिभोग हैं।

अतः उपभोग और परिभोग पदार्थों के सम्बन्ध में श्रावक यह मर्यादा करता है कि मैं अमुक-अमुक पदार्थों के अतिरिक्त शेष पदार्थों का उपभोग-परिभोग नहीं करूँगा। इस प्रकार श्रावक अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ, सशक्त और कार्यक्षम बनाये रखने के लिये उन शरीर और इन्द्रियों से सम्बन्धित आवश्यक पदार्थों की मर्यादा करता है।

छब्बीस बोल

शास्त्रकारों ने प्रस्तुत व्रत की सुविधा की दृष्टि से छब्बीस प्रकार के पदार्थों की एक सूची दी है। वह इस प्रकार है—

(१) शरीर आदि पोछने का अँगोछा या तौलिया आदि। (२) दाँत साफ करने के लिये मजन आदि। प्राचीन काल में बबूल, नीम, मुलैठी आदि की लकड़ी से दतीन करते थे। वर्तमान में टूथ-पेस्ट, दन्त-मजन आदि से दतीन करते हैं। (३) फल, (४) मालिश के लिये तेल, (५) उबटन के लिये लेप आदि। (६) स्नान के लिये जल। (७) पहनने के लिये वस्त्र। (८) विलेपन के लिये चन्दन आदि। (९) फूल-पुष्पों की मर्यादा करना। (१०) आभरण अर्थात् आभूषण आदि। (११) धूप-दीप—वायु-शुद्धि के लिये धूप आदि का उपयोग।

ये जो ग्यारह पदार्थ बताये हैं, उन पदार्थों से शरीर की रक्षा होती है तथा उसमें स्फूर्ति व स्वस्थता का संचार होता है।

आगे वह सूची दी जा रही है जिससे शरीर में पुष्टि व शक्ति की अभिवृद्धि होती है।

(१२) पेय पदार्थ दूध, शर्बत, मट्ठा आदि। (१३) पक्वान्न—भोजन के पूर्व नाश्ते के रूप में जो पदार्थ खाये जाते हैं। (१४) ओदन—ओदन में उन द्रव्यों को लिया गया है, जो विधिपूर्वक अग्नि पर पकाकर खाये जाते हैं। जैसे—चावल धूली आदि। (१५) सूपवार—सूप में उन तरल खाद्य पदार्थों का समावेश होता है, जैसे—दाल, सूप आदि जिससे लगाकर रोटी, भात आदि खाये जाते हैं। (१६) घृत आदि विगय—जो भोजन को सुस्वादु और पीष्टिक बनाते हैं। दूध, दही, घी, तेल और मीठा ये पाँचो विगय हैं। मधु और मक्खन की गणना महाविगयो में की गई है किन्तु विशेष परिस्थिति में औषधि के रूप में ये लिये जा सकते

१ उपभोग सहजुभोग स चाशनपानानुलेपनादीनाम्।

परिभोगस्तु पुनर्पुनः भोग्य स चासनबसनजवनवसितादीनाम्॥ —आवश्यकवृत्ति

२ भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोग्यव्य॥

उपभोगोऽन्नान्न-वसनप्रभृति पचैन्द्रियो विषयः॥—रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ८३

हैं, सामान्य परिस्थिति में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु मद्य और मांस जो महाविषय हैं, वे सर्वथा त्याज्य हैं। (१७) शाक-भोजन के साथ व्यञ्जन के रूप में खाये जाने वाले पदार्थ शाक या मांस कहलाते हैं। (१८) माधुरक-मेवा मधुर-हरे फलों में आम, केला, बामुन, नारंगी, सेब अनार आदि हैं। सूखे फलों में बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि। (१९) जेमन-भोजन-जो पदार्थ कुष्ठा-निवारणार्थ खाये जाते हैं। जैसे-रोटी, बाटी, पुडी आदि। (२०) पीने का पानी-विविध प्रकार के उष्णोदक, शीतोदक, गन्धोदक, लारा-मीठा आदि पेय-पदार्थ। (२१) मुखवास-सुपारी, पान आदि। (२२) वाहन-हाथी, घोड़ा, बैल आदि। (२३) उपानत-जूते बूट, चप्पल आदि। (२४) शय्यासन-पलंग, पाट, गद्दा, तकिया आदि। (२५) सचित्त वस्तु की मर्यादा करना। (२६) खाने के द्रव्य-स्वाद की भिन्नता की दृष्टि में जितनी वस्तुएँ पृथक्-पृथक् द्रव्यों के संयोग के साथ भुंह में डाली जाती हैं, पृथक्-पृथक् द्रव्य हैं।

पाँच बातों से बचो

उपभोग-परिभोग व्रत में वस्तुओं का उपयोग करते समय गृहस्थ को इन पाँच बातों से बचना आवश्यक है।

(१) ब्रह्मबन्ध-जिन वस्तुओं में त्रस जीवों का बन्ध होता हो, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। जैसे-रेखमी बस्त्र, कौंडलिकर आइल, हेमोग्लोबिन आदि। (२) बहुबन्ध-जिन पदार्थों के तैयार करने में त्रस जीवों का सहारा तो नहीं होता किन्तु तैयार होने पर त्रस जीव पैदा हो जाते हैं अथवा असख्य स्थावर जीवों की हिंसा होती है। जैसे-मदिरा त्रस जीवों के बन्ध से निर्मित नहीं होती किन्तु इसके निर्माण करने में पदार्थ को सड़ना पड़ता है जिससे उसमें असख्य त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। इसीलिये मदिरा बहुबन्ध होने से वर्ज्य है। (३) प्रमाद-जिन वस्तुओं के सेवन करने से प्रमाद की अभिवृद्धि होती हो जैसे गरिष्ठ और तामसिक भोजन, अतिमात्रा में विभूतियों (विगद्यों) का सेवन, अत्यन्त गुदगुदा और लचीला आसन भी त्याज्य है। (४) अनिष्ट-जिन वस्तुओं के सेवन से स्वास्थ्य बिगड़ता हो। जैसे-अधपकी हुई, चलित रस वस्तुएँ। (५) अनुपसेव्य-जिस वस्तु का सेवन शिष्टसम्मत नहीं है, घृणित और अनुपसेव्य है। जैसे-बिना जाने हुए फल व मांस, मछली, अण्डे आदि।

उपभोग-परिभोग व्रत के अतिचार

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं। इन अतिचारों में अस्वादवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है। स्वादवृत्ति, आसक्ति और उच्छ्वलता को प्रश्रय देने में मर्यादा का स्पष्ट रूप से भंग होता है। अतः श्रावक को सतत सतर्क रहकर इन अतिचारों से बचना चाहिये। वे अतिचार इस प्रकार हैं —

- (१) सचित्ताहार-जो सचित्त वस्तु मर्यादा में नहीं है, उसका भूल से आहार करने पर सचित्ताहार दोष लगता है।
- (२) सचित्त-प्रतिबद्धाहार-जिस सचित्त वस्तु का त्याग कर रखा है, उस सचित्त वस्तु से अचित्त वस्तु लगी हुई है, उसका भूल से उपयोग कर लेना वह सचित्त-प्रतिबद्धाहार है। जैसे-वृक्ष से लगा हुआ गोद, पिण्डलजूर, गुठली सहित आम आदि खाना।
- (३) अपक्वाहार-सचित्त वस्तु का त्याग होने पर बिना अग्नि के पके, कच्चे शाक, बिना पके फल आदि का सेवन करना।
- (४) दुष्पक्वाहार-जो वस्तु अर्द्ध पक्व हो, उसका आहार करना।
- (५) तुच्छोपधिभक्षण-जो वस्तु कम खाई जाये और अधिक मात्रा में बाहर डाली जाये, ऐसी वस्तु का सेवन करना, जैसे सीताफल आदि।

इन पाँच अतिचारों में मुख्य रूप से भोजन को लिया गया है। किन्तु उपलक्षण से शरीर-रक्षा के लिये अन्य पदार्थ जैसे-बस्त्र, दत्तान, फल, स्नान, विलेपन आदि भी समझ लेने चाहिए।

आचार्य समन्तभद्र ने उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार अन्य रूप में भी बताए हैं। वे ये हैं—

- (१) विषय रूपी विष के प्रति आदर रक्षना (२) बार-बार भोग्य पदार्थों को स्मरण करना (३) पदार्थों के प्रति अत्यधिक लोलुपता रक्षना (४) भविष्य के भोगों की अत्यन्त लालसा रक्षना (५) भोगों में अत्यधिक तल्लीन होना।

श्रावक उपभोग-परिभोग व्रत के प्रति सदा जागरूक रहे क्योंकि उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति रहती है। पुनः-पुनः स्मरण, अत्यधिक लोलुपता, अप्राप्त भोगों की लालसा तथा भोगों में अति तल्लीनता रखते हुए भले ही व्रत बाह्य रूप

१ सचित्ताहार, सचित्तपदिबद्धाहार अप्पोनिओसहिभक्षणया, दुष्पोनिओसहिभक्षणया, तुच्छोतहिभक्षणया।

२ विषयविषतोऽनुपेक्षाऽनुसृष्टिरतिशयित्वमतिव्यानुभवो।

उपभोगपरिमाणव्यतिक्रमा एव कथ्यन्ते।—रत्नकरचन्द्र आचकाचार, १०

से धारण कर लिये जाएँ, पर अन्दर से वह खोखला होता है। ऊपर से वह धर्मध्वजी प्रतीत होता होता है किन्तु अन्दर से उसके जीवन में साधना का प्राण नहीं होता। श्रावक को सतत इन अतिचारों से बचना चाहिये। कदाचित् दोष भी लग जाये तो यथा-शीघ्र शुद्धीकरण कर लेना चाहिये।

पन्द्रह कर्मादान

उपभोग-परिभोग के लिये वस्तुओं की प्राप्ति करनी पड़ती है और उसके लिये व्यक्ति को पाप कर्म भी करना पड़ता है। जिस व्यवसाय में महारम्भ अर्थात् अतिहिंसा होती है, वह कार्य श्रावक के लिये निषिद्ध है। श्रावक-जीवन का वर्णन करते हुए भगवती सूत्र में कहा है कि श्रावक अल्पारम्भी, अल्पपरिश्रमी, धार्मिक, धर्मानुसारी, धर्मिष्ठ, धर्मस्थिति, धर्मप्रलोकिकता, धर्मप्रज्वलन एवं धर्मयुक्त होते हैं। वे धर्म से आजीविका चलाते हैं।

धर्ममय आजीविका तभी हो सकती है जब वह अल्प आय से सन्तुष्ट हो। यदि उसमें तृष्णा की अधिकता होगी तो वह निषिद्ध व्यवसाय भी करेगा। श्रावक निषिद्ध व्यवसायों को जानकर सर्वथा त्याग करता है। वे निषिद्ध व्यवसाय 'कर्मादान' कहलाते हैं।

कर्मादान का अर्थ है—उत्कट (गाढ़)। ज्ञानावरणीय प्रभृति पाप कर्म प्रकृतियों के ग्रहण करने के कारणभूत महापापपूर्ण होने से वे व्यवसाय कर्मादान कहलाते हैं।^१

कर्मादान की संख्या पन्द्रह है। इनके नाम इस प्रकार हैं—

- (१) अगारकर्म—अग्नि सम्बन्धी व्यापार, जैसे—कोयले बनाना, ईंट पकाना आदि।
- (२) वनकर्म—वनस्पति सम्बन्धी व्यापार, जैसे—वृक्ष काटना, घास काटना आदि, जिससे वनाश्रित रहने वाले पशु आदि नष्ट हो जाते हैं।

(३) शकटकर्म—वाहन सम्बन्धी व्यापार जैसे—गाड़ी, मोटर, ताँगा, रिक्शा आदि बनाना।

(४) भाटकर्म—वाहन आदि किराये पर देना।

(५) स्फोटकर्म—भूमि फोड़ने का व्यापार, जैसे—खाने खुदवाना, नहरे बनवाना, मकान बनाने का व्यवसाय करना।

कितने ही कृषि कर्म को भी स्फोटकर्म मानते हैं, पर कृषि कर्म स्फोटकर्म नहीं है। उसमें जमीन फोड़ी नहीं जाती खोदी व कुरेदी जाती है।

(६) दन्त बाणिज्य—हाथी दाँत आदि का व्यापार।

(७) लाक्षा बाणिज्य—लास आदि का व्यापार।

(८) रत्न बाणिज्य—मणि आदि का व्यापार।^२

(९) केश बाणिज्य—बालों व बाल वाले प्राणियों का व्यापार।

(१०) शिष बाणिज्य—जहरीले पदार्थ एवं हिंसक अस्त्र-शस्त्रों का व्यापार।

(११) यन्त्रपीडन कर्म—मशीन चलाने आदि का धन्धा।^३

(१२) निर्लाङ्घन कर्म—प्राणियों के अवयवों को छेदने, काटने आदि का व्यवसाय।

(१३) वावाणिज्य—जंगल, खेत आदि में आग लगाने का कार्य।

(१४) सरोह्वतडागशोषणता कर्म—सरोवर, झील, तालाब आदि को सुखाने का कार्य।

(१५) असतीजनपोषणता कर्म—कुलटा स्त्रियों के पोषण, हिंसक प्राणियों का पालन समाज विरोधी तत्वों का संरक्षण आदि।

इस प्रकार ये पन्द्रह कर्मादान रूप पन्द्रह व्यवसाय श्रावक के लिये मन-वचन-काया व कृत-कारित-अनुमोदित रूप से सर्वथा त्याज्य हैं। पन्द्रह व्यवसायों के अनिरिक्त भी ऐसे अनेक व्यवसाय हैं जिनसे भी महापाप होता है। जैसे—कसाईखाना,

१ अप्यारम्भा, अप्यपरिग्रहा, धम्मिया धम्मणुणा, धम्मिद्विठा, धम्मक्खाई धम्मप्यलोइया

धम्मपज्जलणा धम्मसमुदायाणा धम्मेषे वेव वित्ति कप्पेमाणा बिहरति।—भगवती

२ कर्मणामुत्कटज्ञानावरणीयादीना पापप्रकृतिना आदानानि कर्मादानानि।—उपासकदशा १।६, अभयदेववृत्ति, पृ १५

३ रसबाणिज्ये सुरादिबिक्रिये। उपासकदशा-टीका अभयदेव १।६ पृ १५ १६

४ यन्त्रे पीडन शोषण मानवाना यस्मिन् कर्मणि तत् यन्त्रपीडनकर्म।

शिकारखाना, छूतक्रीडा केन्द्र, कीर्यकर्म, दस्युक दस्युकर्म, मास विक्रय केन्द्र, मदिरालय, बेश्यालय आदि। उन सभी का समावेश भी इन पन्त्रह में हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि श्रावक बनने के पूर्व ही उसने सप्त व्यसन का परित्याग किया है, मागानुसारी के गुणों को धारण किया है इसलिये वह इस प्रकार का व्यापार कर भी नहीं सकता है। श्रावक इनसे मिलते-जुलते सभी प्रकार के व्यवसाय नहीं करता जिनमें महान् हिंसाएँ होती हों। वह अपने जीवन-निर्वाह हेतु इस प्रकार का व्यवसाय करता है जिसमें कम से कम हिंसा हो, जिससे समाज और व्यक्ति का शोषण न हो या कम से कम शोषण हो। महात्मा गाँधी ने जो अहिंसक समाज की कल्पना की है वह भी इन कर्मादानों के त्याग से मिलती-जुलती है।

(३) अनर्थदण्ड-विरमण व्रत

स्वयं के लिये या अपने पारिवारिक व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह हेतु अनिवार्य साधन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त शेष समस्त पापपूर्ण प्रवृत्तियों से निवृत्त होना अनर्थदण्डविरमण व्रत है।^१ जिसके द्वारा आत्मा कर्मबन्धन के कारण दण्डित हो, वह दण्ड है। आत्मा जब तक ससारावस्था में है तब तक शुभाशुभ कर्म का बन्धन प्रतिपल-प्रतिक्षण होता रहता है। शुभाशुभ से शुभदण्ड मिलता है और अशुभाशुभ से अशुभदण्ड प्राप्त होता है। कौन-सी प्रवृत्ति सार्थक है और कौन-सी प्रवृत्ति निरर्थक है? इसका निर्णय श्रावक अपनी प्रज्ञा और सात्विक बुद्धि से कर सकता है। जैसे एक चतुर नारी अन्न के कणों में से मिले हुए अन्न कणों को पृथक् करती है और ककरो को बीनकर अलग कर देती है वैसे ही सुज्ञ श्रावक अशुभाशुभ-जनित दण्ड रूप प्रवृत्तियों को पृथक् कर लेता है।

लोक में भी यदि दूध देने वाली गाय हो तो उस गाय की लात भी व्यक्ति सहन करता है किन्तु कोई भी व्यर्थ की लात खाना पसन्द नहीं करता। अशुभ आशुभजनित सभी प्रवृत्तियाँ त्याज्य हैं, पर गृहस्थ श्रावक को अपने जीवन-निर्वाह के लिए कुछ प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती हैं। वह ऐसी प्रवृत्तियाँ करता है जो अत्यन्त आवश्यक हैं। जिन प्रवृत्तियों से किसी भी प्रकार का लाभ न हो, वे सारे अनर्थदण्ड हैं।

अर्थदण्ड और अनर्थदण्ड को नापने का धर्मामीटर विवेक है। परिस्थिति-विशेष के कारण कितने ही कार्य अर्थरूप होते हैं। परिस्थिति-परिवर्तन होने पर वे ही कार्य अनर्थरूप भी हो जाते हैं। आचार्य उमास्वाति ने^२ अनर्थदण्ड में अर्थ और अनर्थ शब्द की परिभाषा इस प्रकार की है—जिससे उपभोग-परिभोग होता है, वह श्रावक के लिये अर्थ है और उससे भिन्न जिससे उपभोग-परिभोग नहीं होता है, वह अनर्थ है। उस अनर्थदण्ड से विरत होना ही अनर्थदण्ड-विरति है।

प्रस्तुत व्रत से श्रावक प्रत्येक प्रवृत्ति के फलफल पर विचार करता है। जिन प्रवृत्तियों से हानि अधिक होती है और लाभ कम होता है, पाप की माया अधिक होती है और पुण्य की माया कम होती है उस कार्य को वह त्याग देता है।

अर्थदण्ड और अनर्थदण्ड

आचार्य अभयदेव ने^३ अनर्थदण्ड के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए लिखा है कि अर्थ का अभिप्राय प्रयोजन है। गृहस्थ अपने खेत, घर, धनधान्य की रक्षा या शरीर-पालन प्रभृति प्रवृत्तियाँ करता है। उन प्रवृत्तियों में आरम्भ द्वारा प्राणियों का जो उपमर्दन होता है, वह अर्थदण्ड है। दण्ड, निग्रह, यातना और विनाश ये चारों शब्द एकार्थक हैं। अर्थदण्ड के विपरीत निष्प्रयोजन निरर्थक प्राणियों का विधात करना अनर्थदण्ड है।

दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि किसी आवश्यक कार्य के आरम्भ-समारम्भ में त्रस और स्यावर जीवों को जो कष्ट होता है वह अर्थदण्ड है और निष्प्रयोजन ही केवल प्रमाद, कुतूहल, अविवेक प्रभृति के वश में होकर जीवों को कष्ट देना अनर्थदण्ड है।

इससे स्पष्ट है कि श्रावक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे उसके किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति न होती हो। यदि वह

१ आभ्यन्तर विगुणधेरपाधिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः ।

विरमणमनर्थदण्डव्रतं विदुर्ब्रतधराग्रगण्य ॥

२ उपभोग-परिभोगी अस्वाज्जारिणोऽर्थः । तद्व्यतिरिक्तोऽनर्थः ।—तत्त्वार्थभाष्य ७-१६

३ अर्थ प्रयोजनम् । गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु-अन्न-धान्य-शरीरपरिपालनदि विषय, तदर्थं आरम्भे भूतोपमर्दोऽर्थदण्डः । दण्डो निग्रहो, यातना, विनाश इति पर्यायाः । अनर्थं प्रयोजनेन दण्डोऽनर्थदण्डः । स वैषम्यभूत उपमर्दनं लक्षणदण्डं क्षेत्रादिप्रयोजनमपेक्षमाणोऽनर्थदण्डः उच्यते । तद्विपरीतोऽनर्थदण्डः ।

—उपासकदशमटीका

लंकीर का फकीर बनकर जीवित और अजीवित का विवेक रखे बिना कार्य करता है तो वह अपने धर्म की मर्यादा को क्षुरभित नहीं रख सकता।

अनर्थदण्ड के चार आधार

शास्त्रकारों ने अनर्थदण्ड रूप प्रवृत्तियों के चार आधार स्तम्भ बताये हैं। वे इस प्रकार हैं -

(१) **अपध्यानाचरित**—अपध्यान का अर्थ है—अप्रणस्त-ध्यान। भुरे विचारों में मन को एकाग्र करना, अप्रणस्त ध्यान है। आचार्य अमृतचन्द्र^१ ने अपध्यान की व्याख्या करते हुए लिखा है—शिकार, पाप की वृद्धि, जय-पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन आदि पापकर्म करने का चिन्तन अपध्यान है। जिसका फल सदैव पाप रूप होता है। आचार्य समन्तभद्र ने^२ भी इसी तरह अपध्यान की व्याख्या करते हुए लिखा है—राग-द्वेष वगैरे किसी प्राणी के बध, बन्धन, छेदन आदि का तथा परस्त्री को अपनी बनाने का—ध्यान को जिनशासन के धृतधरो ने अपध्यान कहा है। आचार्य हेमचन्द्र^३ ने श्रावको को कहा है—वैरी का घात कलै, राजा हो जाऊँ, नगर का नाश कर दूँ, आग लगा दूँ, आकाश में उड़ जाऊँ या विद्याधर बन जाऊँ, इत्यादि दुर्ध्यान पहले तो मन में आने ही नहीं देना चाहिये। यदि कदाचित् आ भी जाये तो लम्बे समय तक मन में ठहरने नहीं देना चाहिये, एक मुहूर्त के बाद तो अवश्य ही छोड़ देना चाहिए।

अशुभ ध्यान से किसी अन्य की हानि और लाभ नहीं होता किन्तु ऐसे अपध्यान से करने वाले को अवश्य ही पाप रूप अनर्थदण्ड होता है। श्रावक विवेक के द्वारा अपध्यान से बच सकता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग, रोग आदि प्रसंगों में राग-द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। उस समय निमित्त की अपेक्षा उपादान का विचार करे, और मन को शान्त करे। सारा खेल उपादान का है। निमित्त केवल निमित्त ही है। यदि मानव उपादान का चिन्तन करे तो दुर्ध्यान में सहज ही मुक्त हो सकता है। अशुभ विचारों से अशुभ संस्कार बढ़ते हैं, अशुभ विचारों का सहवास अमुरों के सहवास से भी अधिक भयकर है। इसलिए ऐसे विचारों को अपध्यानाचरित कहा है।

(२) **प्रमादाचरित**—यह अनर्थदण्ड का द्वितीय आधार है। प्रमाद जीता-जागता मरण है। वह जीवन का सार तत्त्व चूस लेता है। एतदर्थ ही भगवान् महावीर ने समय मात्र का भी प्रमाद न करने का सदेश दिया। आचार्य हेमचन्द्र ने प्रमादाचरण की व्याख्या करते हुए कहा है—कुतूहलवश अश्लील गीत, नृत्य-नाटक आदि देखना, आसक्तिपूर्वक कामशास्त्र, विषय-कषायवर्द्धक साहित्य पढ़ना, जुआ खेलना, मद्यपान करना, बिना प्रयोजन हिंडोले में झूलना, कलहवर्द्धक विनोद करना, प्राणियों को परम्पर लड़ाना, निरर्थक वार्तालाप करना, बिना कारण के सोते पड़े रहना, यह सब प्रमादाचरण है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह इन सब का परित्याग करे।

आचार्य समन्तभद्र ने लिखा है—^४निरर्थक जमीन को खोदना, अग्नि प्रज्वलित करना, बिना प्रयोजन हवा करना, निरर्थक ही वनस्पति का छेदन भेदन करना, पानी का दुरुपयोग करना, घी, तेल, दूध आदि के बर्तन खुले रख देना, लकड़ी, पानी आदि को बिना देखे भाले काम में लेना प्रमादचर्या है।

१ पापद्विजय-पराजय-सङ्गर-परदारगमनचौर्याद्या ।

न कदाचनापि चिन्त्या, पापफल केवल यस्मात्॥—पुरुषार्थसिद्धयुपाय १४१

२ बधबन्धच्छेदादेर्विषाद् रागाच्च परकलत्रादे ।

आध्यात्मपध्यान शासति जिनशासने विमदा ॥—रत्नकरण्ड श्रावकाचार ७८

३ वैरिघातो, नरेन्द्रत्व पुरघाताऽग्निदीपनो

लेचरत्वाद्यपध्यान मुहूर्तात्परतन्मयजेत्॥—योगशास्त्र ३।७५

४ कुतूहलाद् गीत नृत्य-नाटकादि निरीक्षणम्।

कामशास्त्रप्रसक्तिश्च धूतमद्यादि सेवनम्॥७८॥

जलक्रीडाऽऽन्दोलनादि विनोदो जन्तुबोधना

स्त्रियो सुतादिना वैर वक्तृस्त्रीदेवराट्कथा॥७९॥

रोगमार्गं धर्मी मुक्त्वा, स्वापश्य सकला निशाम्।

एवमादि परिहरेत् प्रमादाचरणं सुधी ॥८०॥—योगशास्त्र ३।७८/८०

५ क्षितिसन्तुल्यदहनपवनारम्भ विफल वनस्पतिच्छेदनम्।

धरण सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते॥—रत्नकरण्ड श्रावकाचार ८०

(३) हिंस्र-प्रधान—यह अनर्थदण्ड का तीसरा आधार-स्तम्भ है। हिंसा में सहयोग देने वाले उपकरण या साधन दूसरे को देना। हिंसा करने के लिये हिंसाकारी साधनों का दान देना, हिंस्र-प्रधान अथवा हिंसादान है। आचार्य अभयदेव ने प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है—जिनसे हिंसा होती है, उन अस्त्र, ज्ञान, आग, विष आदि हिंसा के साधनों को क्रोधाविष्ट या क्रोधावेश से रहित व्यक्ति के हाथों में दे देना, हिंस्र-प्रधान या हिंसा में सहायक होना है।

(४) पापोपदेश—यह अनर्थदण्ड का चतुर्थ आधार-स्तम्भ है। इसका अर्थ है—पाप कर्म का उपदेश देना। कितने ही व्यक्ति यद्यपि स्वयं पाप को बुरा समझते हैं तथापि जानबूझकर अथवा सापरवाही से दूसरों को पापों का उपदेश देते रहते हैं। किसी मानव या पशु को मारने या उसे परेशान करने के लिये किसी अन्य को उभारना और स्वयं सन्निकट खड़े रहकर तमाशा देखना, ये सभी पाप कर्मोपदेश हैं। इसी तरह तस्कर-कृत्य के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए दूसरों को उत्प्रेरित करना भी पापोपदेश में गिना जाता है।

आचार्य समन्तभद्र ने चार के स्थान पर अनर्थदण्ड को पाँच भागों में विभक्त किया है—(१) पापोपदेश, (२) हिंसादान, (३) अपध्यान, (४) प्रमादचर्या, (५) दुःश्रुति, इनमें से चार का वर्णन तो उपरोक्त पक्तियों में कर ही दिया गया है। एक दुःश्रुति नया है। दुःश्रुति को भी शास्त्रकारों ने प्रमादाचरण में ही ले लिया है।

प्रमाद के मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकषया ये पाँच प्रकार हैं। उसमें विकषया का जो रूप है। वही रूप दुःश्रुति का भी है। आचार्य अमृतचन्द्र ने दुःश्रुति का अर्थ इस प्रकार किया है—ऐसी बातों या कहानियों, उपन्यासों, नाटकों का सुनना या पढ़ना, जिनसे मन में कामादि विकार उत्पन्न होते हैं, किन्तु मानसिक उन्नति, शक्ति आदि कुछ भी लाभ नहीं होता। यहाँ यह कहा जा सकता है कि ऐसे साहित्य का मनोधनार्थ पढ़ना आदि दुःश्रुति नहीं है। आचार्य समन्तभद्र ने भी लिखा है—दुःश्रुति वह है जिन बातों को पढ़ने-सुनने से चित्त आरम्भ में आसक्त हो, पाप करने के माहस से बह मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद और काम से कलुषित हो जाता है।

इससे स्पष्ट है कि प्रमादाचरण में ही दुःश्रुति का अन्तर्भाव हो जाता है।

अनर्थदण्ड के पाँच अतिचार

प्रस्तुत व्रत के पाँच अतिचार^१ हैं जिनका परिहार करना, व्रत के विकास के लिए आवश्यक है।

(१) कम्बप—विकारवर्धक वचन बोलना या सुनना या बैसी चेष्टाएँ करना।

(२) कौत्कुष्य—भाड़ों के समान हाथ पैर पटकना, नाक मुँह और आँख आदि की विकृत चेष्टाएँ करना।

(३) मौलर्य—वाचाल बनना, बड़ा-बड़ाकर बातें करना, अपनी शैली बखारना।

(४) सयुक्ताधिकरण—बिना आवश्यकता के हिंसक हथियारों एवं ऐसे घातक साधनों का सग्रह करके रखना, जैसे- बन्दूक के साथ कारतूस, धनुष के साथ तीर सयुक्त करके रखना।

(५) उपभोग-परिभोगातिरेक—उपभोग और परिभोग की सामग्री को आवश्यकता से अधिक सग्रह करके रखना। मकान, कपड़े, फर्नीचर आदि का आवश्यकता से अधिक सग्रह करना भी इस अतिचार के अन्तर्गत ही है। आचार्य समन्तभद्र ने प्रस्तुत अतिचार का नाम अतिप्रसाधन लिखा है तो आचार्य अमृतचन्द्र ने भोगानर्थक्य लिखा है। शब्दों में अन्तर है पर तीनों का भाव एक ही है।

१ हिंसाहेतुत्वादानुष्ठाननविनाशयो हिंसोक्त्ये, तेषां प्रमाणम्। अन्यत्वे क्रोधाभिभूताय अनभिभूताय प्रधान, परेषां समर्पणम्।—उपासकदशाग टीका।

२ पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रुति पञ्च।

प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थदण्डान् अदण्डधरा ॥—रत्नकरण्ड भाषकाचार ७५

३ रागाविषर्द्धमाना दुष्टकथानामपि बोधबहुलानाम्।

४ कदाचन कुर्वीत भवभार्जनशिक्षणादीनि।—पुरुषार्थसिद्धयुपाय, १४५

५ आरम्भलग्न-साहस मिथ्यात्व-द्वेष-रान-मद-मदम्।

येतः कलुषघता श्रुतिरधीयमाना दुःश्रुतिर्भवति।—रत्नकरण्ड भाषकाचार ७९

६ उपासकदशाग ११६ अभयदेवकृति, पृ १७

७ रत्नकरण्ड भाषकाचार, ८१

८ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय

इस तरह अनर्थदण्डविरमण व्रत से मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रवृत्तियों विशुद्ध होती हैं। जिससे श्रावक सामायिक आदि अगले व्रतों का सम्यग् प्रकार से पालन कर सकता है।

शिक्षाव्रत

शिक्षा का अर्थ—अभ्यास है। जैसे विद्यार्थी पुनः पुनः अभ्यास करता है, उसी प्रकार श्रावक को जिन व्रतों का पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिये, उन व्रतों को शिक्षाव्रत कहा है। अणुव्रत और गुणव्रत जीवन में एक ही बार ग्रहण किये जाते हैं, किन्तु शिक्षाव्रत बार-बार ग्रहण किये जाते हैं। वे व्रत कुछ समय के लिये ही होते हैं। उनके नाम ये हैं— (१) सामायिक (२) देशवकाशिक (३) पीषधोपवाम (४) अतिथिसविभाग।

(१) सामायिक व्रत

शिक्षाव्रतों में प्रथम स्थान सामायिक का है, जिसके निरन्तर अभ्यास से आत्मा-विकास के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक आचार्य ने^१ कहा है—सामायिक के अभाव में चाहे कितने ही तपश्चरण किये जायें, चाहे कितने ही कष्ट सहन किये जायें, चाहे कितना ही जप किया जायें, श्रमण वेश धारण कर बाह्य चरित्र का पालन किया जायें, किन्तु समभावरूपी सामायिक के अभाव में किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है और न प्राप्त ही होगी। समभाव से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है।^२

समभाव के निरन्तर अभ्यास में समता के संस्कार अन्तःकरण में बढभूल हो जाते हैं, जिससे गृहस्थ-जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, जो उसकी मानसिक शान्ति को भंग कर सके, समुत्पन्न नहीं होती। यदि समुत्पन्न हो भी जाती है तो वह उसी क्षण उसका समाधान भी कर देता है। बिकट मकट की घड़ियों में भी उसके अन्तर्मान में शान्ति का महासागर लहराता है। वह समता की लक्ष्मण रेखा से तनिक मात्र भी इधर-उधर नहीं होता।

समभावी साधक में यह अपूर्व विशेषता होती है कि वह प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदल देता है। वह सोचता है कि जीवन एक यात्रा है। यात्री को कभी नुकीले-पथरीले पथ को भी पार करना पड़ता है तो कभी साफ-सुथरी सड़क पर चलने का संयोग मिल जाता है। कभी मरस सरिता पार करनी होती है तो कभी रेगिस्तान के टीले को भी पार करना होता है। वह यात्री निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। इस विचारधारा के अनुसार समभावी साधक जीवन-यात्रा में समभाव से आगे बढ़ता है।

सामायिक के दो भेद

हमने सामायिक आवश्यक में सामायिक के महत्व और उसकी आवश्यकता पर विस्तार से विश्लेषण किया है। अतः यहाँ अत्यधिक विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही इस व्रत का स्वरूप बता रहे हैं।

सामायिक के दो भेद हैं—एक आगार सामायिक और दूसरी अनगार सामायिक। गृहस्थ की सामायिक आगार सामायिक है और श्रमण की सामायिक अनगार सामायिक है।

गृहस्थ की सामायिक अल्पकालिक है जबकि श्रमण की सामायिक जीवन-पर्यन्त के लिए होती है। श्रावक की सामायिक दो करण और तीन योग से की जाती है जबकि श्रमण की सामायिक तीन करण और तीन योग से की जाती है। शास्त्रीय दृष्टि से श्रावक की सामायिक में अनुमोदन (करण) खुला रहता है। किन्तु उसका तात्पर्य यह नहीं कि सामायिक में श्रावक पापकारी प्रवृत्तियों का अनुमोदन करेगा ही। वह सामायिक में किसी भी पापकारी प्रवृत्ति का अनुमोदन नहीं करता तथापि जो यहाँ अनुमोदन खुला रखा है, उसका तात्पर्य यही है कि गृहस्थ श्रावक आखिर गृहस्थ ही है। वह स्वयं सामायिक में बैठा है, किन्तु उसके व्यापार-धन्धे चलते रहते हैं। उसके पारिवारिक, पुत्र, मुनीम, गुमास्ते आदि व्यापार कार्य करते रहते हैं अन्य आरम्भ-समारम्भ के कार्य भी होते हैं। यद्यपि वह उसकी प्रशंसा और समर्थन नहीं करता, पर ममता का जो धागा उसके साथ बँधा है, जिसे उसने अभी तक काटा नहीं है उसी के कारण सवासानुमति रूप अनुमोदन से वह मुक्त नहीं हो पाता।

^१ कि तिब्बेन तथेण कि च जवेण कि चरितेण।

समयाइ विण मुक्खो, नहु हुओ कहवि नहु होइ॥

^२ (क) जे केवि गया सीक्ख, जे वि य सञ्छन्ति जे गमिस्सन्ति।

तं सब्बे समाइय-यभावेण मुणेयब्बा।

(ख) समभावभावियप्पा, लहइ मुक्ख न सवेहो।

गृहस्थ श्रावक कुछ काल के लिए सामायिक ग्रहण करता है। यद्यपि उसमें पूर्ण साधुता नहीं आती, किन्तु आचार्य अमृतचन्द्र^१ की भाषा में वह साधुतुल्य हो जाता है। आचार्य जिनभद्रगणी जमाश्रमण^२ का भी यही मन्तव्य है। उन्होंने श्रावक को यह उद्बोधन दिया है कि वह प्रतिदिन अनेक बार सामायिक करे।

जीवन परिवर्तन

सामायिक में वेश भी परिवर्तन किया जाता है, किन्तु वेश के साथ जीवन-परिवर्तन उसका मूल उद्देश्य है। आत्मा जो अनादि काल से विषय-कषाय से सन्नस्त होकर पाप-कृत्य कर कर्मों से भारी हो रहा है उन पापकृत्यों का परित्याग कर आत्मा को अधिक से अधिक हलका बनाने का उपक्रम किया जाता है। एतदर्थ इन्द्रियो की चपलता का त्याग एवं चित्त की एकाग्रता अपेक्षित होती है।

कितने ही व्यक्तियों का यह अभिमत है कि पूर्ण सामायिक तेरहवें गुणस्थान में हो सकती है। जब तक पूर्ण बीतरागता न आये तब तक समभाव की पूर्ण साधना नहीं होती। राग-द्वेष का पूर्ण नाश और बीतराग दशा की अभिव्यक्ति का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। ग्यारहवें गुणस्थान के पूर्व कषाय किसी न किसी रूप में रहता है। इसलिये पूर्ण-समता तेरहवें गुणस्थान में ही प्राप्त हो सकती है।

उत्तर में निवेदन है कि समता का साधक उस पथ पर धीरे-धीरे बढ़ता है। सभी साधक गजसुकुमाल नहीं होते, जो कुछ ही क्षणों में उच्चतम भूमिका को प्राप्त कर ले। धीरे-धीरे निरन्तर अभ्यास करने से ही सामायिक में पूर्णता आती है। बूँद-बूँद से ही घट भरता है। यदि बूँद-बूँद की भी उपेक्षा की जायेगी तो घट गीता ही रहेगा। अतः साधक को सावधानी से साधना के पथ पर निरन्तर बढ़ते रहना चाहिये।

सामायिक व्रत के पाँच अतिचार

सामायिक व्रत की साधना करते समय साधक पूर्ण सावधानी रखता है किन्तु फिर भी कुछ दोष लगने की सम्भावना रहती है। उन दोषों को ही अतिचार कहा गया है। वे पाँच हैं—^३

- (१) मन-दुष्प्रणिधान—सामायिक के भावों से मन को बाहर दीडाना। मन में सासारिक प्रपञ्चों की उधेड़-बुन चलते रहना।
- (२) वचन-दुष्प्रणिधान—सामायिक में वचन का दुरुपयोग करना, कठोर, कर्कश, निष्ठुर अपशब्द का प्रयोग करना।
- (३) काय-दुष्प्रणिधान—सामायिक में शरीर में सावक प्रवृत्ति करना, पुन-पुन शरीर को हिलाना, सिकोडना, प्रसारना आदि।
- (४) स्मृत्यकरण—सामायिक की स्मृति न रखना, समय आने पर न करना।
- (५) अनवस्थितता—सामायिक को अस्थिर होकर या झीघ्रता से करना, निश्चित विधि के अनुसार न करना।

२ देशावकाशिक व्रत

दिशापरिमाणव्रत में जीवन भर के लिए दिशाओं की मर्यादा की जाती है। उन दिशाओं की मर्यादाओं के परिमाण में कुछ घण्टों के लिये या दिनों के लिये विशेष मर्यादा निश्चित करना देशावकाशिक व्रत^४ है। एक आचार्य^५ का यह भी मत है कि दिग्परिमाणव्रत एक वर्ष के लिए या चार मास के लिए भी किया जाता है। देशावकाशिक व्रत प्रहर मुहूर्त व दिन भर के लिये किया जाता है।

आधुनिक युग में इसे सप्तर ग्रहण करना भी कहते हैं। सामायिक में कम से कम अड़तालीस मिनट का समय अपेक्षित है। यदि उससे कम समय में यदि कोई साधक पाँच आश्रव-द्वारों का त्याग करता है तो वह प्रस्तुत व्रत ग्रहण कर सकता है। ऑफिस

१ सामायिक विनाना समस्तसावधयोगपरिहारात्।

भवति महाव्रतमेवामुदयेऽपि चारित्रमोहम्॥—पुरुषार्थसिद्धयुपाय १५०

२ सामादयम्भि कए समणो इव सावओ हवइ जम्हा।

एएण कारणेण बहुसो सामादय कुज्जा॥—विशेषावश्यकमाध्व २६९०

३ उपासकदशा १।६ पृ १२ (अभयदेव वृत्ति)

४ दिग्गत परिमाण यसस्य सक्षेपण पुन।

किने रात्री च देशावकाशिकव्रतमुच्यते॥—योगशास्त्र ३।८४

५ दिग्गत यावज्जीव सप्तर-चातुर्मासीपरिमाण वा।

देशावकाशिक तु दिवस-प्रहर-मुहूर्तविपरिमाण॥

आदि में आधा या तीन घण्टे का अवकाश मिलता है। उसी तरह दैनिक कार्यक्रम में से समय निकालकर आवश्यक कुछ समय के लिए पाँच आक्वों से अवकाश ग्रहण कर आत्म-साधना कर सकता है।

जीवन को अनुशासित बनाने का मंत्र

देशावकाशिक व्रत में देश और अवकाश ये दो शब्द हैं। जिनका अर्थ है—स्थान-विशेष। क्षेत्र मर्यादा को संकुचित करने के साथ ही उपलक्षण से उपभोग-परिभोगादि रूप अन्य मर्यादाओं को भी संकुचित करना भी इस व्रत में सम्मिलित है।

साधक जो निश्चितकाल के लिए देश या क्षेत्र की मर्यादा करता है। उसके बाहर वह किसी भी प्रकार की साव्यमूलक प्रवृत्ति नहीं करता। स्वयं मर्यादित क्षेत्र से बाहर नहीं जाता, बाहर से किसी को आवाज देकर बुलाता भी नहीं है, न बाहर किसी को भेजता ही है, बाहर से लाई हुई वस्तु का उपभोग भी नहीं करता, न क्रय-विक्रय ही करता है।

आवश्यक सूत्र की वृत्ति में यह स्पष्ट है देशावकाशिक व्रत में दिव्यत की मर्यादा सज्जित की जाती है, किन्तु उपलक्षण में अन्य अनुव्रतों को भी संश्लेष किया जाता है, अर्थात् जिस व्रत में जो मर्यादाएँ रखी गई हैं, उन सभी मर्यादाओं को एक घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन-रात आदि के लिए न्यून करना, देशावकाशिक व्रत है।

विवेकी आवश्यक प्रतिपल-प्रतिक्षण यह चिन्तन करता है कि मेरी आत्मा में इतनी शक्ति पैदा हो जाये कि मैं आरम्भ-समारम्भ का पूर्ण रूप में त्याग कर निर्ग्रन्थ बन जाऊँ। जहाँ तक उतना सामर्थ्य मुझ में प्रगट न हो, वहाँ तक कम से कम एक दिन-रात के लिये आवश्यकताओं को कम करके आत्म-चिन्तन के द्वारा आत्म-शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करूँ। इसी उदात्त भावना के कारण आवश्यक व्रत ग्रहण करते समय जो मर्यादाएँ रखी हैं उन्हें वह और भी सज्जित करता है। चौदह नियमों के अनुसार जो मर्यादाएँ हैं, उन्हें स्थापित करता है तथा उनका सम्यक् रूप से पालन करता है।

प्राचीन महर्षि आचार्यों ने चौदह नियमों के चिन्तन का क्रम ऐसा उचित ढंग से रखा है जिससे प्रतिदिन भोजन, पान और अन्यान्य प्रवृत्तियों के विषय में मर्यादाएँ निश्चित की जा सकती हैं। इन नियमों को ग्रहण करने से जीवन अनुशासित बनता है और त्याग-मार्ग में दृढ़ता आती है। वे चौदह नियम ये हैं—

(१) सञ्चित—प्रतिदिन अन्न, फल, पानी आदि के रूप में जिन सञ्चित वस्तुओं का सेवन करते हैं, उनकी मर्यादा निश्चित करना। प्रस्तुत मर्यादा सख्या, तौल व नाप के रूप में की जाती है।

(२) द्रव्य—जाने-पीने सम्बन्धी वस्तुओं की मर्यादा करना, जैसे— भोजन के समय अमुक सख्या से अधिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करूँगा।

(३) विगद्य—घी, तेल, दूध, दही, गुड़ और पक्वान्ना की मर्यादा करना।

(४) पण्णी—उपानह (जूते), मोजे, लडाऊ, चप्पल आदि पैर में पहनी जाने वाली वस्तुओं की मर्यादा करना।

(५) वस्त्र—प्रतिदिन पहने जाने वाले वस्त्रों की मर्यादा करना।

(६) कुसुम—फूल, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थों की मर्यादा करना।

(७) वाहन—सवारी आदि की मर्यादा करना।

(८) शयन—शय्या एवं स्थान की मर्यादा करना।

(९) विलेपन—केसर, बन्धन, तेल, प्रभृति लेप किये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा करना।

(१०) ब्रह्मचर्य—मैथुन सेवन की मर्यादा करना।

(११) विज्ञा—दिशाओं में यातायात व अन्य जो भी प्रवृत्तियों की जाती है, उनकी मर्यादा करना।

(१२) स्नान—स्नान व जल की मर्यादा करना।

(१३) वस्त्र—असन, पान, आदिम, स्वादिम की मर्यादा करना।

इस प्रकार नियमों का चिन्तन करके प्रत्येक नियम के सम्बन्ध में प्रतिदिन मर्यादा निश्चित की जाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से भी सातवें व्रत में जो मर्यादाएँ स्वीकार की गई हैं, उन मर्यादाओं का और भी सकोष किया जाता है। इसी तरह

१ दिव्यत संश्लेषकरणमनुष्ठानादिसंश्लेषकरणस्याऽप्युपलक्षणं द्रष्टव्यं, तथापि संश्लेषस्यावश्यं कर्तव्यत्वात्।—आवश्यकवृत्ति

२ सञ्चित-द्रव्य-विगद्य-पण्णी तावूल-वस्त्र कुसुमेभ्यः।

वाहन-सयन-विलेपन-वस्त्र-दिशि-वाहन-भस्मेभ्यः।

अन्य व्रतों की मर्यादाओं का भी सकोच किया जाता है। आधुनिक युग में स्थानकवासी जैन परम्परा में उसे द्वाव्रत या छहकाय व्रत कहते हैं।

देशावकाशिक ग्रहण की मर्यादाएँ

प्रस्तुत व्रत के अन्तर्गत कितने ही व्यक्ति दो करण और तीन योग से आश्व-द्वार सेवन करने का त्याग करते हैं अर्थात् मन-बचन और काया से पाँच आश्वों का सेवन न स्वयं करना और न दूसरों से करवाना। द्वितीय प्रकार यह भी है—एक करण और एक योग से पञ्चाश्व-सेवन का त्याग किया जाता है। इस प्रकार से त्याग करने वाला श्रावक स्वयं के शरीर से आरम्भ-समारम्भ का कार्य नहीं करता। मन-बचन के सम्बन्ध में उसका त्याग नहीं है और न कराने में अनुमोदन का ही त्याग है, किन्तु जो श्रावक दो करण और तीन योग से प्रतिज्ञा ग्रहण करता है वह न स्वयं व्यापार, कृषि तथा अन्यान्य आरम्भ-समारम्भ के कार्य कर सकता है और न दूसरों से कहकर करवा ही सकता है। कितने ही श्रावक इस व्रत को एक करण और तीन योग से ग्रहण करते हैं और आश्व-द्वार के सेवन करने का त्याग करते हैं। ऐसा श्रावक स्वयं तो आरम्भ-समारम्भ का कार्य नहीं कर सकता पर दूसरों से कहकर आरम्भ-समारम्भ के कार्य करवा सकता है। उसने दूसरों से आरम्भ-समारम्भ करवाने का त्याग नहीं किया है। इसलिये दूसरों से ऐसे कार्य कराने पर उसका व्रत भंग नहीं होता।

आचार्य समन्तभद्र ने^१ देशावकाशिक व्रत का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है कि इस व्रत में एक तरह से महाव्रतों के सदृश साधना हो जाती है। उसने गमनागमन की जितनी सीमा रखी है, उसके अनिरिक्त उस श्रावक के स्थूल-सूक्ष्म सभी पापों का त्याग हो जाता है।

दिशा-परिमाण-व्रत में जिन दिशाओं की मर्यादाएँ रखी गई हैं, उनको प्रस्तुत व्रत में संक्षेप किया जाता है। आचार्य अभयदेव^२ ने प्रस्तुत व्रत की परिभाषा करते हुए लिखा है—देश अर्थात् दिशा व्रत में रखा हुआ जो विभाग-अवकाश या क्षेत्र-सीमा या प्रदेश है उसको और भी कम करना, वह देशावकाश है। उसी को व्रत देशावकाशिक कहते हैं अथवा दिग्परिमाणव्रत में निश्चित किये हुए दिशा-परिमाण को प्रतिदिन संकुचित करना, देशावकाशिक है।

देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचार

प्रस्तुत व्रत में दिग्परिमाणव्रत में रखी हुई क्षेत्र-मर्यादा को घटाने का विधान है। उसी परिभाषा के आलोक में देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचारों का वर्णन हुआ है—

(१) आनयन प्रयोग—इस व्रत को ग्रहण करने के बाद दिशाओं का सकोच कर लेने से आवश्यकता उत्पन्न होने पर मर्यादित भूमि से बाहर रहे हुए सचित्त आदि पदार्थ किसी को प्रेषित कर भैंगवाना या समाचार भैंगवाना, आनयन प्रयोग अतिचार है, क्योंकि प्रथम व्याख्या के अनुसार श्रावक प्रायः दो करण तीन योग से व्रत ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में यह मर्यादित भूमि से बाहर रही हुई वस्तु को स्वयं या किसी अन्य द्वारा समाचार भेजकर नहीं भैंगवा सकता। जरा-सी असावधानी से अतिचार लगने की सम्भावना रहती है।

(२) प्रेष्य प्रयोग—मर्यादित क्षेत्र में बाहर किसी वस्तु को भेजना।

(३) शब्दानुपात—जिस देश में स्वयं न जाने का नियम ग्रहण किया हो, वहाँ पर शब्द संकेत से अपना कार्य करना।

(४) क्पानुपात—मर्यादित क्षेत्र के बाहर कोई वस्तु, संकेत आदि भेजकर उसी के सहारे काम करना।

(५) पुद्गल प्रक्षेप—मर्यादित क्षेत्र में बाहर ककर, पत्थर आदि फेंककर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना।

(३) पौषधोपवास व्रत

पौषध शब्द संस्कृत के 'उपवषध' शब्द से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है—धर्माचार्य के समीप या धर्म स्थान में रहना, धर्मस्थान में निवास करते हुए उपवास करना, पौषधोपवास है। दूसरे शब्दों में कहें तो पौषध व्रत का अर्थ है—पोषना, तृप्त करना। हम प्रतिदिन भोजन से शरीर को तृप्त करते हैं, किन्तु आत्मा भूखा ही रहता है। इस व्रत में शरीर का पोषण न कर

१ सीमान्तानां परतः स्मृतेतरपचपाप सत्यागात्।

देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रमादयन्ते॥—रत्नकरश्च श्रावकाचार, ९५

२ देशे दिग्गतगृहीतस्य दिक्परिमाणस्य विभागोऽवकाशोऽवस्थानयवतारो विषयो तद्देशावकाशम्। तदेव देशावकाशिकम्। दिग्गतगृहीतस्य दिक्परिमाणस्य प्रति-दिन संक्षेपकरणं लगने वा।—स्थानाङ्क ५।३ वृत्ति

३ आणवणपञ्चोते, पेसवणपञ्चोत, सद्धानुवाए, रुवानुवाए, बहिया पोगल पञ्चोते—आवश्यक सूत्र

आत्मा को तुष्ट किया जाता है। आत्म-चिन्तन, मनोमन्थन कर आत्म-भाव में रमण करना पौषध व्रत है। पौषधोपवास व्रत आत्मअभ्युदय की सर्वोत्तम साधना है। गृहस्थ श्रावक को अपने गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्वों को निभाने के कारण अत्यधिक समयाभाव रहता है, किन्तु उसे जो भी अवकाश मिलता है, उस अवकाश को वह आन्तरिक-चिन्तन, आत्मविकास और आत्मशक्ति की अभिवृद्धि हेतु लगाता है। इसीलिए अष्टमी, चतुर्दशी, पक्ष्मी प्रभृति पर्व तिथियों में अष्ट प्रहर का पूर्ण अवकाश लेकर वह पौषधोपवास करता है और पूरे दिन-रात आत्मा के चिन्तन-मनन में पुरुषार्थ करता है। शारीरिक पुरुषार्थ तो पशु भी करते हैं। वे इस दृष्टि से मानवों से भी आगे माने जा सकते हैं किन्तु मानव की विशेषता बौद्धिक और आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने में है।

स्वयं के दोषों का चिन्तन

पौषध में आत्मचिन्तन, आत्मशोधन और आत्मविकास का पुरुषार्थ ही मुख्य रूप से किया जाता है। यद्यपि पूर्वाम्यस्त सत्कारों को छोड़ने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है, किन्तु पौषधोपवास का अभ्यासी साधक उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। वह आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिन्दा आत्मगर्हा और आत्मशुद्धि का यथेष्ट आत्म लाभ प्राप्त करता है। जब साधक आत्मचिन्तन करता है तब उसे अपने अन्तर में रही हुई अपनी कमजोरियों का परिज्ञान होता है और जिन शक्तियों की कमी है, उन शक्तियों की पूर्ति के लिए वह प्रयास करता है। पौषध में परदोष का चिन्तन नहीं होता किन्तु स्वयं के दोषों का ही चिन्तन किया जाता है कि मेरे में क्या-क्या दोष हैं और उन दोषों से मैं किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ। दूसरों को सुधारना अपने हाथ में नहीं है, किन्तु व्यक्ति अपने आप को तो सुधार ही सकता है। यही कारण है कि पौषध में साधक को सासारिक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर निरन्तर धर्म-जागरण, आत्म जागरण करना चाहिये।

आत्मशक्ति का प्रकटीकरण

पौषधव्रती साधक को आत्म-चिन्तन करते समय संभव है कि कभी उपमर्ग भी उपस्थित हो तो भी उसमें विचलित नहीं होना चाहिये। उपासक-दशाग में कामदेव श्रावक का वर्णन है। उन्हें विचलित करने के लिये एक देव प्रकट हुआ था। उसने अपनी अनेक काली करतूतें भी दिखायी किन्तु कामदेव किंचित् मात्र भी विचलित नहीं हुए। दियासलाई में आग प्रच्छन्नरूप से रही हुई होती है किन्तु वह आग बिना रगड़ लाये प्रगट नहीं होती। वैसे ही मानव की आत्मा में प्रचुर मात्रा में शक्ति विद्यमान है और वह शक्ति पौषध की रगड़ में प्रगट होती है।

पौषध के चार प्रकार

आवश्यकमूल के वृत्तिकार^१ ने पौषधोपवास का लक्षण इस प्रकार व्यक्त किया है—धर्म और अध्यात्म को पुष्ट करने वाला विशेष नियम धारण करके उपवास सहित पौषध में रहना। शास्त्रकार ने पौषध के मुख्य रूप में चार भेद^२ किये हैं।

(१) आहार-पौषध—आहार को त्याग कर पौषध करना। आहार करने से नीहार भी करना पड़ता है। आहार को लाने, पकाने, बाने और पचाने में अत्यधिक समय का व्यय होता है। अधिक आहार आत्म-चिन्तन में बाधक बनता है। आहार त्याग कर धर्म-ध्यान में अधिक समय लगाया जा सकता है।

(२) शरीर पौषध—स्नान-विलेपन, उबटन, पुष्प, तैल, गन्ध, आभूषण प्रभृति से शरीर को सजाने और सवारने का परित्याग करके शरीर को धर्माचरण में लगाना शरीर पौषध है। यह आंशिक और पूर्ण—दो प्रकार का है।

(३) ब्रह्मचर्य पौषध—सभी प्रकार के मैथुन और मैथुनागों का त्याग करके ब्रह्म यानी आत्मभाव में रमण करना, ब्रह्मचर्य-पौषध है।

(४) अब्यापार पौषध—आजीविका के लिये जो भी व्यवसाय है—व्यापार नौकरी, खेती आदि सभी मावद्य-प्रवृत्तियों का त्याग करना।

^१ चतुष्टयार्थ चतुर्धादि कुम्भारपारनिषेधनम्।

ब्रह्मचर्य क्रियास्नानादित्याय पौषधव्रतम्॥—योगशास्त्र ३।८५

^२ पौषधे उपवसन पौषधोपवास, नियमविशेषाभिधानं चेद पौषधोपवासः।—आवश्यकवृत्ति

^३ पोसहोववास चउत्तिहे पण्णत्तं त जहा—आहारपोसहे, शरीरपोसहे ब्रह्मचर्यपोसहे अब्यापारपोसहे।

पौषघ और काल मर्यादा

आठ प्रहर तक जो पौषघ किया जाता है, वह प्रतिपूर्ण पौषघ है। आचार्य अमृतचन्द्र ने पौषघपवास व्रत के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए लिखा है कि समस्त आरम्भो से मुक्त होकर, वेह आदि के प्रति ममत्व का त्याग करके प्रथम आधे दिन से उपवास ग्रहण करो। फिर एकान्त वसति में जाकर समस्त सावद्य योगो का परिहार करके समस्त इन्द्रियो के व्यापारो से विरत होकर मन-वचन और काया की गुप्ति से गुप्त होकर उस प्रथम तथा दूसरे दिन को धर्म-ध्यान करने में व्यतीत करो। उसके पश्चात् सान्ध्य-विधि सम्पन्न करके स्वच्छ संस्तारक (बिछौने) पर स्वाध्यायरत होकर निद्रा पर विजय-वैजयन्ती फहराता हुआ रात्रि व्यतीत करो। प्रातः उठकर आवश्यक क्रिया-कलाप कर प्रासुक-द्रव्यो से वीतराग की उपासना करो। इस तरह वह तृतीय दिन का आधा भाग व्यतीत करता है। सोलह प्रहर तक समस्त सावद्य व्यापार से मुक्त होकर पूर्ण अहिंसक जीवन व्यतीत करता है। वाग्युक्ति होने से पूर्ण सत्य व्रत का पालन करता है। कुछ भी ग्रहण न करने से पूर्ण अदत्तादान-विरमण व्रत का भी पालन करता है। मैथुन का त्याग होने से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मूर्च्छा-त्याग होने से परिग्रह का लेख मात्र भी सेवन नहीं करता। इस प्रकार पाँचो आसवो का त्याग करने से गृहस्थ श्रावक उपचार से महाव्रती हो जाता है। किन्तु चारित्र्य-मोह के उदय के कारण वह पूर्ण समयी भ्रमण नहीं बन पाता है।

किन्ही-किन्ही ग्रन्थो में पौषघ-व्रत की काल-मर्यादा तीन दिन की भी मिलती है। पौषघ-व्रतधारी श्रावक सम्पूर्ण समय तत्त्व-चिन्तन, आत्म-मन्यन में लगाता है। इस व्रत को स्वीकार करने के पश्चात् श्रावक सभी प्रकार की सावद्य प्रवृत्तियो से मुक्त हो जाता है।

पञ्चम गुणस्थानवर्ती होने से श्रावक शुक्लध्यान तो कर नहीं सकता, तथा आर्त और रौद्र ध्यान पौषघ में निषिद्ध होने से वह केवल धर्मध्यान ही ध्याता है। धर्मध्यान से ही वह पौषघकाल पूर्ण करता है।

पौषघ व्रत के पाँच अतिचार

पौषघव्रत के पाँच अतिचार^१ इस प्रकार हैं—

- (१) अप्रतिलेखित-बुध्निलेखित-शय्या-सस्तारक—पौषघ-योग्य स्थान आदि का भली प्रकार से निरीक्षण न करना।
- (२) अप्रमार्जित-बुध्नमार्जित शय्या-सस्तारक—पौषघ योग्य शय्या आदि का सम्यक्-अवलोकन न करना।
- (३) अप्रतिलेखित-बुध्निलेखित उच्चार-प्रब्रवण भूमि—मल-मूत्र त्यागने के स्थान का निरीक्षण न करना।
- (४) अप्रमार्जित-बुध्नमार्जित उच्चार प्रब्रवण भूमि—मल-मूत्र की भूमि को साफ किये बिना या बिना अच्छी तरह साफ किये उपयोग करना।

- (५) पौषघोपवास-सम्यगननुपालनता—पौषघोपवास का सम्यक् प्रकार से पालन न करना।

प्रथम चार अतिचारों में अनिरीक्षण, दुनिरीक्षण अथवा अप्रमार्जन के कारण हिंसा दोष की संभावना रहती है।

(४) अतिथिसंविभाग व्रत

व्रतो के परिपालन से आध्यात्मिक उत्कर्षता के साथ ही श्रावक में विश्वबन्धुत्व की उदात्त भावनाएँ भी अगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। वह सर्वस्व समर्पित करने के लिये प्रस्तुत हो जाता है। अतिथिसंविभाग व्रत में सेवा, दान, करुणा और परमार्थ की भावनाएँ ही मुख्य रूप से रही हुई हैं। स्व-कल्याण के साथ ही पर-कल्याण के लिये भी श्रावक प्रयास करता है। वह स्वयं के लिये बनाये हुए स्वाद्य-पदार्थ, वस्त्र, पात्र, औषध आदि अतिथियो को समर्पित करता है। समय आने पर स्वयं के पास जो भी साधन सामग्री है, वह दूसरों को समर्पित कर देता है। आगम-साहित्य में जहाँ-तहाँ जो श्रमणों को दान दिया जाता है, उसके लिये प्रतिलाभ शब्द व्यवहृत हुआ है।

अतिथि का अर्थ

अतिथि का अर्थ है—जिसके आने की कोई भी तिथि, दिन या समय नियत नहीं है। जो बिना ही सूचना के अनायास आ जाता है, वह अतिथि है। उस अतिथि के लिये विभाग करना अतिथिसंविभाग है। इस दृष्टि से मुख्यतया पञ्च महाव्रतधारी, पञ्च समिति और तीन गुप्ति के आराध्यक श्रमण-श्रमणियों को ही अतिथि कहा गया है। इस प्रकार अतिथि को श्रद्धा-भावना से विभोर होकर अत्यन्त सम्मान के साथ उनके लिये कल्पनीय, एषणीय, ग्राह्य, निर्दोष आहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोक्षण, पीठ,

^१ उपासकवक्ता १।६, पृ. १९, अभयदेव कृति

फलक-पट्टा, शय्या, सस्तारक औषध, भेषज, प्रभृति जीवन-निर्वाह के लिये आवश्यक पदार्थों को देकर प्रतिलाभित करना। प्रस्तुत व्रत का यथा-सविभाग नाम भी उपलब्ध होता है। आवश्यकसूत्र के वृत्तिकार ने लिखा है कि श्रावक ने अपने लिये जो आहार आदि का निर्माण किया है या अन्य साधन प्राप्त किये हैं, उनमें से एषणा समिति से युक्त निम्नगृह श्रमण-श्रमणियों को कल्पनीय एवं ग्राह्य आहार आदि देने के लिये विभाग करना यथामविभाग^१ है।

दाता चार बातों का ध्यान रखे

अतिथिसविभाग व्रत के माध्यम से दान प्रदान करते समय चार बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—विधि, द्रव्य, दाता और पात्रा^२ जो दान इन चार विशेषताओं से युक्त है, वही श्रेष्ठ मुपात्रदान है। दान देने के पूर्व दाता को किसी लोभ, भय, स्वार्थ या अन्ध-विश्वास से उत्प्रेरित होकर नहीं देना चाहिये, अपितु भक्ति भावना से विभोर होकर सम्मानपूर्वक निर्दोष, ऐसा द्रव्य प्रदान करना चाहिये, जो श्रमणों के लप और समय में सहायक हो। वह द्रव्य शुद्ध कहलाता है। दाता भी वही शुद्ध कहलाता है, जिसके मन में भक्ति की भागीरथी प्रवाहित हो रही हो और वही पात्र शुद्ध है, जिसके जीवन में यम-नियम और समय का साम्राज्य हो। श्रमण ही उत्कृष्ट अतिथि है। बारहवें व्रत का श्रेष्ठतम आदर्श श्रमण ही रहा है। ऐसे उत्कृष्ट श्रमणों का योग अत्यन्त कठिनाता में प्राप्त होता है। इसलिये श्रावक के द्वार अन्य सभी अतिथियों के लिये भी खुले रहते हैं। घर के द्वार ही नहीं, मन के द्वार भी खुले रहते हैं। इसलिए मध्यम और जघन्य अतिथियों को भी श्रावक यथाशक्ति दान देता है।

राजप्रश्नीय सूत्र^३ में उल्लेख है राजा प्रदेशी केशी श्रमण के पावन उपदेश से प्रभावित होकर श्रावकों के व्रतों को ग्रहण करता है और अपने राज्य की समस्त सम्पत्ति को चार मिशनो में विभक्त करता है। एक विभाग में राज्य-संचालन का कार्य दूसरे विभाग में पारिवारिक जनो के भरण-पोषण का कार्य करता है। तृतीय विभाग खजाने के लिये रखा जाता है और चतुर्थ विभाग श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि आदि के लिये रखा जाता है। इस प्रकार वह अपनी सम्पत्ति का चौथा हिस्सा दान में लगाता है।

जैसे निर्ग्रन्थ अतिथि को दान देना श्रमणोपामक का कर्त्तव्य है, क्योंकि निर्ग्रन्थ आध्यात्मिक साधना हेतु गृह-वास का त्याग कर ग्रामानुग्राम परिभ्रमण करता है। उस निर्ग्रन्थ श्रमण को न्यायोपाजित निर्दोष वस्तुएँ निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा से देना चाहिये। वैसे ही अन्य अतिथियों को भी वह समुचित सहयोग देता है। दीन दुःखियों का यथोचित सत्कार करता है।

अतिथिसविभागव्रत के अतिचार

अन्य व्रतों की भाँति अतिथिसविभागव्रत के भी पाँच अतिचार हैं।

(१) सच्चित्त निक्षेपण—श्रावक प्रबुद्ध होता है वह हर कार्य में विवेक रखता है जिसमें कि व्रत में दोष न लगे। पर जब विवेक का दीपक गुल हो जाता है या कृपणता का प्राधान्य हो जाता है तब वह वस्तु जो श्रमण के लिये कल्पनीय है, एषणीय और ग्राह्य है, उस अचित्त वस्तु में सचित्त वस्तु का समिश्रण कर देता है या उसके सन्निकट रख देता है, जिसमें वह अचित्त वस्तु श्रमण के ग्रहण करने योग्य नहीं रहती।

(२) सच्चित्तपिधान—अचित्त पदार्थ जो श्रमण के ग्रहण करने योग्य है, उस पर सचित्त पदार्थ ढक देना।

(३) कालातिक्रम—जो आहार आदि का समय है उस समय कोई श्रमण आदि आहार के लिये न आ जाये, इसलिये उस समय को टालकर भोजन आदि बनाना, जिसमें कि यह कहा जा सके, अभी भोजन का समय ही नहीं हुआ है या हम भोजन आदि में कभी के निवृत्त हो चुके हैं।

(४) परव्यपदेश—जो वस्तु स्वयं की है किन्तु कृपणता के कारण अपनी वस्तु को परगई बताना या परगई वस्तु को अपनी बताना, जिसमें कि अतिथि उस वस्तु को ग्रहण न कर सके।

(५) भात्सर्य—ईर्ष्या व अहंकार की भावना से दान देना। दूसरे श्रावक को दान देते हुए देखकर मन में प्रतिस्पर्धा की भावना उद्बुद्ध हो जाती है और उसी प्रतिस्पर्धा की भावना से अतिथि को दान देना। दान देने के पहले या दान देने के पश्चात् अथवा दान देते समय अपने मुँह में अपनी प्रशंसा करना—मैंने आपको ऐसी श्रेष्ठतम वस्तु दी है, जैसी अन्य कोई नहीं दे सकता।

१ यथासिद्धम् स्वार्थं निर्वर्तितस्येत्यर्थं अजानादि समिति सगतत्वेन पञ्चात्कर्मा-विदोषपरिहारेण विभजन माद्यवे दानद्वारेण विभागकरण यथासविभाग । —आवश्यक वृत्ति

२ विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र विशेषातः तद्विशेष । —तत्त्वार्थसूत्र ७।३४

३ त ए ण मे पाप्मी राया चत्तारि भागं करेइ। एव भागं वनबाहणस्स दत्तइ जाव कूडागारसासं करेइ —रायपसेणीय ७४, सुत्तापमे १९

इन अतिचारों में लोभवृत्ति, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष वृत्ति रही हुई है, जिससे श्रावक का व्रत दूषित या भंग होता है। श्रावक को अत्यन्त उदार होना चाहिये। कोई भी अलिप्ति उसके द्वार से निराश और हताश होकर न लौटे, यह उसे ध्यान रखना चाहिये।

उपर्युक्त व्रत-विवेचन में बहुत ही संक्षेप में व्रतों के स्वरूप, महत्त्व और उसमें लगने वाले दोषों के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है, जिससे प्रबुद्ध पाठकों को व्रतों का हार्द हृदयगम हो सके। प्राचीन आचार्यों ने बहुत विस्तार से व्रतों के सम्बन्ध में विश्लेषण किया है। विशेष जिज्ञासुओं को वे ग्रन्थ निहारने चाहिये। बीसवीं शताब्दी में जब इन्सान का जीवन अमर्यादित हो रहा है, तब इस समय श्रावक आचार संहिता की कितनी आवश्यकता है, यह स्वयं ही स्पष्ट है।

श्रावक प्रतिमा

विश्व सस्कृति

विश्व के इतिहास का हम यदि गहराईसे अनुशीलन-परिशीलन करें तो यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि विश्व में तीन सस्कृतियाँ मौलिक एवं प्राचीनतम हैं—यूनानी, भारतीय और चीनी। यूनानी सस्कृति में समाज की प्रधानता है, भारतीय सस्कृति में व्यक्ति की प्रधानता है और चीनी सस्कृति में परिवार की प्रधानता है। यदि विश्व सस्कृति का निर्माण करना है तो तीनों सस्कृतियों की मौलिक विचारधाराओं का समिश्रण अपेक्षित है।

भारतीय सस्कृति में भले ही अनेक सस्कृतियों का समिश्रण है तथापि विश्व-सस्कृति के सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति-प्रधान है। व्यक्ति ही अपने भाग्य का निर्माता है, वही अपने लिए सुख और दुःख का निर्माण करता है, वही अपना शत्रु और मित्र है। इसीलिये यहाँ व्यक्ति-प्रधान साधना पद्धति विकसित हुई।

श्रावकधर्म और श्रमणधर्म की साधना भी व्यक्तिपरक है, समाजपरक और परिवारपरक नहीं। व्यक्ति सामाजिक। धार्मिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष पर ही समाज और परिवार का उत्कर्ष अवलम्बित है क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है।

साधना के विविध रूप

साधक की योग्यता को सलक्ष्य में रखकर ही साधना-पद्धति के विविध रूप उजागर हुए हैं, विविध सोपान निर्मित हुए हैं। श्रावक की साधना के भी तीन रूप आये हैं—दर्शन श्रावक, व्रती श्रावक और प्रतिमाधारी श्रावक। यह क्रम उत्तरोत्तर साधना पद्धति का विकसित रूप है। दर्शन श्रावक बने बिना व्रती श्रावक नहीं बन सकता और बिना व्रती बने प्रतिमाधारी नहीं बन सकता। श्रावक सुदीर्घकाल तक व्रतों का सम्यक्-प्रकार से पालन करता हुआ त्याग-मार्ग की ओर प्रतिपल-प्रतिक्षण आगे बढ़ता है। फिर एक दिन अपने कुटुम्ब का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सन्तान को समर्पित कर और स्वयं पीषधशाला में जाकर सारा समय धार्मिक क्रियाओं में व्यतीत करता है। कितने ही आचार्य सम्पूर्ण उत्तरदायित्व समर्पित कर धार्मिक साधना की बात नहीं करते, उनका मन्तव्य है कि गृहस्थाश्रम में रहकर ही श्रावक नियमोपनियम का सम्यक् प्रकार से पालन करते हैं।

प्रतिमाएँ

प्रतिमा का अर्थ है—प्रतिज्ञा-विशेष,^१ व्रत-विशेष तप विशेष, साधना पद्धति। प्रतिमा-स्थिति साधक श्रमण के सदृश व्रत-विशेषों का पालन करता है। उसका जीवन एक तरह से श्रमण-जीवन की प्रतिकृति है।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों के ग्रन्थों में उपासक की एकादश प्रतिमाओं का वर्णन आया है। क्रम व नामों में कुछ अन्तर है। वह इस प्रकार है—

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार^२

(१) दर्शन (२) व्रत (३) सामायिक (४) पीषध (५) नियम (६) ब्रह्मचर्य (७) सचित्तत्याग (८) आरम्भत्याग (९) प्रेष्य-परित्याग अथवा परिग्रह-परित्याग (१०) उद्दिष्ट-व्रतत्याग (११) श्रमणभूता।

१ (क) प्रतिमा प्रतिपत्ति प्रतिज्ञेतिमात्रत—स्थानांगवृत्ति पृष्ठ ६१ - (ख) प्रतिमा—प्रतिज्ञा अभिग्रह—वही, पृष्ठ १८४

२ (क) दशामृतस्कन्ध ६ दशा, (ख) विनिका-१० बी—शेखर आचार्य हरिभद्र

दिगम्बर परम्परा अनुसार^१

(१) दर्शन (२) व्रत (३) सामायिक (४) पौषध (५) सच्चित्त्याग (६) रात्रिभुक्तित्याग (७) ब्रह्मचर्य (८) आरम्भत्याग (९) परिग्रहत्याग (१०) अनुमतित्याग (११) उद्दिष्टत्याग।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार उद्दिष्टत्याग क्षुत्लक और ऐलक के रूप में दो प्रकार का है। प्रथम चार प्रतिमाओं के नाम दोनों ही परम्पराओं में एक समान हैं। सच्चित्त्याग का क्रम दिगम्बर परम्परा में पाँचवाँ है तो श्वेताम्बर परम्परा में सातवाँ है। दिगम्बर परम्परा में रात्रिभुक्तित्याग को स्वतन्त्र प्रतिमा गिना है जब कि श्वेताम्बर परम्परा में पाँचवी प्रतिमा नियम में उसका समावेश होता है। ब्रह्मचर्य का क्रम श्वेताम्बर परम्परा में छठा है तो दिगम्बर परम्परा में सातवाँ है। दिगम्बर परम्परा में अनुमतित्याग का दसवी प्रतिमा के रूप में उल्लेख है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा में उद्दिष्टत्याग में इसका समावेश हो जाता है। चूँकि इस प्रतिमा में श्रावक उद्दिष्टभक्त ग्रहण न करने के साथ अन्य आरम्भ का भी समर्थन नहीं करता है। श्वेताम्बर परम्परा में जो श्रमणभूत प्रतिमा है उसे ही दिगम्बर परम्परा में उद्दिष्टत्याग प्रतिमा कहा है क्योंकि इसमें श्रावक का आचार श्रमण के सदृश होता है।

दिगम्बर-श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार प्रतिमाओं का वर्णन इस प्रकार है—

(१) **दर्शन प्रतिमा**—इस प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक देवगुरु की सेवा करता है। श्रावकधर्म और श्रमणधर्म पर उसकी अत्यन्त निष्ठा होती है। यह प्रतिमा सम्यग्दर्शन की सुदृढ़ नींव पर अवस्थित है जिसके आधार पर ही व्रतों का भव्य भवन लड़ा होता है। श्रावक निरतिचार इस प्रतिमा का आराधन करता है। प्रस्तुत प्रतिमा की आराधना अविगत सम्यग्दृष्टि भी कर सकता है। जिसने धायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है, वह वह प्रतिमा धारण नहीं कर सकता और न औपशमिक सम्यक्त्वधारी ही यह प्रतिमा धारण करता है। धायिक सम्यक्त्वधारी का सम्यक्त्व निर्मल होता है, उसको अतिचार नहीं लगता और औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति केवल अन्तर्मुहूर्त की ही होती है, अतः वह मासिक प्रतिमा को किस प्रकार धारण कर सकता है। इसलिए आयोपशमिक सम्यक्त्वी ही प्रस्तुत प्रतिमा धारण करता है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सामान्य रूप से जो सम्यग्दर्शनी है और प्रतिमाधारी जो सम्यग्दर्शनी है। उनमें अन्तर है। सामान्य सम्यक्त्वी राज्याभियोग आदि आगारों को रखता है, प्रस्तुत प्रतिमाधारी नहीं। उसमें मलिनता कम होती है। वह केवल निर्ग्रन्थ प्रवचन को ही यथार्थ मानता है। इस प्रतिमा के धारक को दार्शनिक श्रावक भी कहते हैं। इसका धारक सम्यक्त्व की साक्षात् मूर्ति है।

(२) **व्रत प्रतिमा**—अतिचाररहित पंच अणुव्रतों का सम्यक् प्रकार से पालन करना, उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने देना। वह तीनों शल्यों से मुक्त होना है। वह शीलव्रत, गुणव्रत, प्रत्याख्यान आदि का भी अभ्यास करता है। द्वादश व्रतों में आठवें व्रत तक तो वह नियमित रूप से पालन करता है। पर सामायिक, देशावकाशिक व्रतों की आराधना परिस्थिति के कारण नियमित रूप से सम्यक् प्रकार से नहीं भी कर पाता। पर उनकी श्रद्धाप्ररूपणा सम्यक् होती है। सामान्य श्रावक अणुव्रत और गुणव्रत को धारण करता भी है और नहीं भी करता है जबकि व्रत प्रतिमा में अणुव्रत और गुणव्रत धारण करना आवश्यक ही बही, अनिवार्य है। व्रत में कई पत्नियों रखकर भी व्रत ले सकता है पर प्रतिमाधारी उपपत्नी नहीं रख सकता। प्रतिमाधारी में भावशुद्धि अधिक होती है।

(३) **सामायिक प्रतिमा**—अपने अपूर्व बल, वीर्य उत्साह से पूर्व प्रतिमाओं के सम्यक् प्रकार से पालन करता है और अनेक बार सामायिक की साधना करता है व देशावकाशिक व्रत का भी पालन करता है। अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में प्रतिपूर्ण पौषध भी करता है।

दिगम्बर ग्रन्थों के अनुसार सामायिक प्रतिमा में तीनों सन्ध्याओं में सामायिक करना आवश्यक माना गया है। सामायिक में उत्कृष्ट काल छ घड़ी का है। एक बार में दो घड़ी की सामायिक होने से तीन बार जो सामायिक की जाती है, उसमें छ घड़ी सहज रूप से हो जाती है।

१ समस्तभद्रकृत श्रावकाचार, वसुनन्दी श्रावकाचार आदि

(क) गृहस्य धर्म-उपाध्याय फूलचन्दजी महाराज पृ २० (ख) भाष्यरदना, ६।१८, पृ ५५

२ पञ्चाणुब्यधायिसमणइमार बणसु पडिबोधो।

वयणा तदणइयारा वयपडिमा सुप्पसिद्धि सि।।—विजितिका १०।५

आचार्य समन्तभद्र^१ का यह अभिमत है कि इससे जो सामायिक होती है, वह 'यथाजात' होती है। यथाजात से इनका तात्पर्य यह है कि नमन होकर सामायिक की जाये। तीन बार दिन में दो-दो घड़ी तक नमन रहने से आगे चलकर वह दिगम्बर श्रमण बन सकता है। पर श्वेताम्बर परम्परा में इस प्रकार का विधान नहीं है।

(४) पौषध प्रतिमा—व्रत की दृष्टि से पौषध ग्यारहवाँ व्रत है और प्रतिमा की दृष्टि से वह चतुर्थ प्रतिमा है। व्रत में देशत पौषध भी कर सकता है। पर प्रस्तुत प्रतिमा में प्रतिपूर्ण पौषध करने का विधान है। दशा-श्रुतस्कन्ध^२ में स्पष्ट वर्णन है कि श्रावक अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी प्रभृति पर्व दिनों में प्रतिपूर्ण पौषधोपवास करे। इस प्रतिमा का कालमान चार माह बताया गया है। सामान्य पौषधधारी दिन में नींद आदि निकाल सकता है। उसके प्रतिक्रमण, प्रतिवेष्टना आदि में दोष भी नहीं लग सकता है, पर प्रतिमाधारी में दोष की सम्भावना नहीं होती।

दिगम्बर परम्परा^३ के ग्रन्थों के अनुसार पौषध व्रत में सोलह, बारह या आठ प्रहर तक उपवास करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उस समय आचाम्ल, निर्विकृति आदि से भी पौषध की साधना की जा सकती है। उसमें कुछ शिथिलता भी होती है। पर प्रतिमा में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं होती। प्रतिमा निरतिचार होती है। यदि शरीर स्वस्थ है तो प्रतिमाधारी श्रावक को सोलह प्रहर का पौषधोपवास करना चाहिये। यदि शरीर अस्वस्थ और अशक्त है तो बारह और आठ प्रहर का भी पौषध किया जा सकता है। पौषधोपवास के दिन गृहस्थ श्रावक श्रमण के समान आरम्भ आदि का परित्याग कर धर्मध्यान करता है।

(५) नियम—प्रस्तुत प्रतिमा में श्रावक विविध नियमों को ग्रहण करता है। उनमें पाँच प्रमुख हैं—स्नान नहीं करता, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करता, धोती को लाँग नहीं लगाता, दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रात्रि में मैथुन की मर्यादा करता है, एक रात्रि की प्रतिमा का भी भलाभाँति पालन करता है। इस तरह विविध नियमों को वह धारण करता है। एक माह में एक रात्रि कायोत्सर्ग की साधना करता हुआ व्यतीत करता है। इसमें श्रद्धा, धृति, सवेग, सहनन के अनुसार धर्मध्यान की आराधना की जाती है।

भोज्य पदार्थ के सचित्त और अचित्त ये दो प्रकार हैं। श्रमण धर्म को ग्रहण करने की निर्मल भावना वाला श्रावक जीव-रक्षा के लिये और राग-भाव के परिहारार्थ सचित्त फल, शाक आदि पदार्थों का यावज्जीवन के लिये त्याग करता है। प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक सचित्त जल का उपयोग भी न पीने के लिये करता है, न स्नानके लिए करता है और न वस्त्र प्रभालन के लिए करता है।

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इस प्रतिमा का नाम 'सचित्त त्याग' दिया है। लाटीसहिता^४ में लिखा है कि रोगादि होने पर उसके शमनार्थ रात्रि में घघ-मान्यविलेपन और तेलाम्यगन भी नहीं करना चाहिए। प. प्रवर दौलतरामजी^५ ने रात्रि में शमनागमन का निषेध किया है तथा अन्य आरम्भ का भी निषेध किया है।

(६) ब्रह्मचर्य—पाँचवी प्रतिमा में श्रावक दिवा-मैथुन का त्याग करता है पर रात्रि में इसका नियम नहीं होता। किन्तु प्रस्तुत प्रतिमा में चाहे दिन हो, चाहे रात्रि हो वह मन-वचन और काया से पूर्णतया अब्रह्म का त्याग करता है। वह पूर्ण जितेन्द्रिय बन जाता है। वह इन्द्रियों के विषय-विकारों में आसक्त नहीं होता।^६

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इस छठी प्रतिमा का नाम 'रात्रिभुक्ति त्याग' दिया है और उस पर चिन्तन करते हुए लिखा है कि प्रस्तुत प्रतिमा का सम्बन्ध उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत से है। उपभोग के योग्य पदार्थों में सबसे प्रधान-वस्तु है—स्त्री। अतः दिन में मन-वचन और काया से स्त्री-सेवन का परित्याग किया जाता है। प्रतिमा धारण करने के पूर्व भी श्रावक दिन में मैथुन का सेवन नहीं करता किन्तु हास-परिहास के रूप में वह मनोविनोद कर लेता था। किन्तु प्रतिमा धारण करने के पश्चात् उसका भी वह परित्याग कर देता है। दिवा-मैथुन और रात्रिभुक्ति ये दोनों कार्य इस प्रतिमा में होते हैं।

१ चतुराश्वसंहितायामुल्लेखानाम् स्थितौ यथाजातः।

सामायिको द्विनिषधस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसन्ध्यमश्रित्वेन्द्रोः—रत्नकरण्ड श्रावकाचार १३९

२ दशाश्रुतस्कन्ध ६।४

३ (क) श्रावकाचार संह, भाग-४, प्रस्तावना, पृ. ८३ (ख) धर्मरत्नाकर, पृ. ३३६, श्लोक ३२-३३

४ लाटी सहिता, श्लोक २०, प. राजबल्लजी

५ श्रावकाचार, भाग ५, पृ. ३७२-३७३

६ (क) दशाश्रुतस्कन्ध ६।६ (ख) विशालिका १०।९-११

(७) सचित्तत्याग प्रतिमा—यावज्जीवन के लिए सभी प्रकार के मचित्त आहार का परित्याग कर अचित्त आहार को ग्रहण करता है। आहार प्रत्येक जीवात्मा के लिए आवश्यक है। पर जो आहार मध्य व अचित्त हो, वही प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक ग्रहण कर सकता है। जो आहार सचित्त है, उसे वह ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे गुठलीयुक्त आम, गुठली-युक्त पिण्डलजूर, बीजयुक्त मुनक्का आदि।

प्रश्न यह है कि सातवे प्रश्न में सचित्त आहार एक अतिचार माना गया है तो फिर प्रस्तुत प्रतिमा में नई बात क्या है?

उत्तर है—मर्यादा के उपरान्त सचित्त आहार करना अतिचार है जब कि प्रस्तुत प्रतिमा में सचित्त का मर्यादा त्याग होता है। व्रतधारी की अपेक्षा यह अधिक जागरूक होता है, तथा इसका त्याग भी अधिक होता है।

(८) आरम्भत्याग प्रतिमा—सचित्त त्याग के पश्चात् सभी प्रकार के सावध आरम्भ का त्याग किया जाता है। आरम्भ शब्द जैन परम्परा का एक परिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है—हिंसात्मक क्रिया। श्रमणोपासक सकल्पपूर्वक व्रत जीवों की हिंसा नहीं करता, किन्तु कृषि, वाणिज्य अन्य व्यापार और घर-गृहस्थ के कार्यों को करते हुए घटकाय के जीवों की हिंसा हो जाती है। प्रस्तुत प्रतिमा में उन हिंसाओं से बचा जाता है। मन से किसी प्राणी के हनन का विचार करना मानसिक आरम्भ है यानी हिंसा है। इस प्रकार की वाणी का उपयोग करना, जिससे दूसरों का हृदय तिलमिला उठे, वह वाचिक आरम्भ है। शस्त्र आदि के द्वारा या शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किसी प्राणी का हनन करना कायिक आरम्भ है। इस तरह मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों आरम्भ का वह त्याग करता है।^१

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रावक स्वयं आरम्भ का त्याग करता है परन्तु वह मेवक आदि से आरम्भ कराने का त्यागी नहीं होता। उसका आरम्भ का त्याग एक करण तीन योग में होता है। पुत्र-भृत्य आदि जो व्यापार करते चले आ रहे हैं उन्हें वह रोकता नहीं। आचार्य सकलकीर्ति^२ ने आठवीं प्रतिमाधारी को ग्यादि के सबारी के त्याग का भी विधान किया है।

(९) प्रेष्य-परित्याग—प्रस्तुत प्रतिमाधारी सबक व्यक्तियों में भी किञ्चित मात्र भी आरम्भ नहीं कराता है। स्वयं ने तो आरम्भ का परित्याग आठवीं प्रतिमा में ही ग्रहण किया हुआ होता है। आठवीं प्रतिमा में एक करण तीन योग से आरम्भ का त्याग होता है और इसी नौवीं प्रतिमा में दो करण तीन योग से आरम्भ का त्याग होता है।

प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक जलयान, नभोयान, स्थलयान आदि किसी भी वाहन का उपयोग न स्वयं करता है और न दूसरों को उपयोग करने के लिए कहता ही है। जितने भी गृहस्थ सम्बन्धी कार्य है, जैसे—गृहनिर्माण, व्यापार पचन-पाचन विवाह आदि जिनमें आरम्भ रहा हुआ होता है उन्हें वह मन-वचन-काया में न स्वयं करता है, और न दूसरों से कराता है, किन्तु उसमें अनुमोदन का त्याग नहीं होता।

इस प्रतिमा में श्रावक सवर्ग में अधिक रत रहता है। वह अपने अनुचरो पर अनुशासन करना भी बढ़ कर देता है। उसमें परिग्रह की वृत्ति भी न्यून हो जाती है। परिग्रह की वृत्ति न्यून होने में इस प्रतिमा का अपर नाम परिग्रह-परित्याग भी है।

दिगम्बर परम्परा का मन्तव्य है कि इस प्रतिमा में श्रावक सम्पूर्ण-परिग्रह का परित्याग कर देता है। केवल वस्त्र आदि जो बहुत ही आवश्यक है, उन्हें रखता है। पण्डित दौलतरामजी^३ ने अपने क्रिया-कोषग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है कि प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक काष्ठ और मिट्टी से निर्मित पात्र रख सकता है, धातु पात्र नहीं रख सकता। गुणभूषण^४ ने प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक के लिए वस्त्र के अतिरिक्त सभी प्रकार के परिग्रह-परित्याग का वर्णन किया है।

(१०) उद्दिष्टिब्रह्मत्याग—नौवीं प्रतिमा में श्रमणोपासक न स्वयं आरम्भ करता है और न ही दूसरों से आरम्भ कराता है। पर उसके निमित्त जो आहार आदि तैयार किया हुआ है, उसे ग्रहण कर लेता है। किन्तु प्रस्तुत प्रतिमा धारण के बाद अपने निमित्त से बना हुआ आहार आदि भी वह ग्रहण नहीं करता। वह निरन्तर स्वाध्याय और ध्यान में तल्लीन रहता है। वह अपने शिर के बालों का शस्त्र से मुण्डन कराता है किन्तु चोटी अवश्य रखता है, क्योंकि वह गृहस्थाश्रम का चिह्न है।^५

१ एव चिय आरभ वज्जइ सावज्जमट्ठमास जा।

नप्पडिया पेसेहि वि अप्प कारेइ उवउत्ता।—विशतिका १०।१४

२ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार श्लो १०७

३ क्रिया-कोष श्रावकाचार, भाग ५ पृ ३७५

४ गुणभूषण श्रावकाचार, श्रावकाचार भाग २ पृ ४५४ श्लो ७३

५ सेण बुरमुडए वा सिहा-धारण वा तस्स व आभटठस्स समाप्रट्ठस्स वा कप्पति दुवे भासाओ भासिएए ।—दशायुतस्कन्ध ६।१०

सम्बन्ध है वैदिक परम्परा में ज्ञानप्रस्थाश्रमी केन्द्र आदि रखते थे। पर दशवी प्रतिमाधारी श्रावक केन्द्र नहीं रख सकता था। शिक्षा रखने की परम्परा वैदिक काल में प्रचलित थी। कहा जाता है कि भगवान् ऋषभदेव ने जब दीक्षा ग्रहण की, तब चार मुष्टि लोच किया। पाँचवीं मुष्टि लोच करने वाले ही थे कि इन्द्र की अभ्यर्चना से वह लोच नहीं किया और उसी समय से शिक्षा रखने की परम्परा प्रचलित हो गई।^१

प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक की यह विशेषता है कि वह जिसके सम्बन्ध में जानता है तो पूछने पर कहे कि 'मैं जानता हूँ' और यदि नहीं जानता है तो स्पष्ट रूप से कह दे कि 'मैं उसे नहीं जानता।' "सत्य शिव मुन्दरम्" उसे इष्ट है। वह ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता है जिससे किसी को हानि हो। वह भाषा का पूर्ण विवेक रखता है।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस प्रतिमा का नाम अनुमतिव्यागप्रतिमा है। जिसका अर्थ है—जो भी आरम्भ आदि के कार्य हैं उनके लिए वह अनुमति भी नहीं देता। वह घर में रहकर भी घर के इष्ट-अनिष्ट कार्यों के प्रति न राग करता है, न द्वेष ही करता है। कमल की तरह निलिप्त रहता है। भोजन का समय होने पर भोजन के लिए आमन्त्रित करने पर वह भोजन कर लेता है। भले ही वह भोजन उसके लिए निमित्त हो। किन्तु वह भोजन की अनुमोदना नहीं करता। वह परिमित वस्त्र धारण करता है। अपने निमित्त बने हुए भोजन व वस्त्र के अतिरिक्त वह किसी भी भोगोपभोग सामग्री का उपयोग नहीं करता। जब उसे यह प्रतीत होता है कि घर में रहने में आकुलता रहती है जिससे साधना में बाधा उपस्थित होती है तो वह घर का परिस्थान कर निर्ग्रन्थ श्रमणों की सेवा में पहुँच जाता है। भिक्षावृत्ति ग्रहण कर जीवन-निर्वाह करता है। उसके पश्चात् वह मुनि बन जाता है। पुरुषार्थ अनुशानन ग्रन्थ में लिखा है कि दशवी प्रतिमा का धारक श्रावक सभी पाप-कृत्यों या गृहारम्भ की अनुमति नहीं देता किन्तु वह पुण्य-कार्यों की अनुमति देता है।

(११) श्रमणभूत प्रतिमा—प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक श्रमण के सदृश जीवन-यापन करता है। वह श्रमण के समान निर्दोष भिक्षा, प्रतिलेखन, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, सभाधि आदि में लीन रहता है। सभी प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करता है। उसकी वेश-भूषा निर्ग्रन्थ की भाँति होती है। वह मुख पर मुखवस्त्रिका, चोलपट्टक, चदर तथा रजोहरण, आदि जो श्रमण की वेश-भूषा है, उमी तरह धारण करता है। यदि शरीर में शक्ति हो तो दाढ़ी-मुँछ आदि का लुब्धन करता है और शक्ति के अभाव में उस्तरे आदि से भी मुण्डन करवा सकता है। पञ्च समिति का परिपालन करता है। वह श्रमण की भाँति हर घर से भिक्षा नहीं लेता किन्तु स्वजाति और स्वघरो से भिक्षा ग्रहण करता है पर अज्ञात कुल से नहीं। जब वह किसी गृहस्थ के घर पर भिक्षा के लिए जाता है तब वह कहता है—प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो। वह श्रमण की तरह मौन होकर भिक्षा के लिए नहीं जाता। बोलने की जो बात कही गई है वह इसलिए है कि श्रमणोपासक और श्रमण का वेश एक सदृश होने से कही श्रमणोपासक को श्रमण न समझ लिया जाये। इसलिए वह स्पष्टीकरण करता है। दूसरी बात यह है कि वह श्रमणोपासक है। अभी तक वह श्रमण नहीं बना है। श्रमणोपासक होने के नाते किसी के घर में प्रविष्ट होना उचित नहीं। प्रतिमाधारी होने के कारण यदि आहार आदि के लिए प्रविष्ट होता है तो वह स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि मैं श्रमणोपासक हूँ, आहार आदि के लिए आया हूँ।

दशाश्रुतस्कन्ध^२ के अनुसार ग्यारहवीं प्रतिमा सम्पन्न कर श्रमणोपासक श्रमण बन जाता है। आचार्य हरिभद्र^३ का मन्तव्य है कि कितनी ही बार संकलेश बढ जाने से वह श्रमण न बनकर गृहस्थ भी हो जाता है।

दिगम्बर-परम्परा में ग्यारहवीं प्रतिमा का नाम उद्दिष्टव्याग है। वहाँ ग्यारहवीं प्रतिमा के क्षुल्लक और ऐलक ये दो भेद किये हैं।^४ क्षुल्लक एक ही वस्त्र रखता है। वह मुनियों की तरह सड़े-सड़े भोजन नहीं करता। उसके लिये आनापन योग, वृक्षमूल योग प्रभृति योगों की साधना का भी निषेध है। वह और-कर्म से मुण्डन भी करवा सकता है और लोच भी। पाणि-पात्र में भी भोजन कर सकते हैं और कासी के पात्र आदि में भी। कोपीन लगाता है। इसलिए वह क्षुल्लक कहलाता है।

१ कल्पसूत्र, ऋषभाधिकांश

२ पुरुषार्थानुशासन—भाष्यसंग्रह, श्लोक ६०-७०, पृ. मोचिन्द

३ दशाश्रुतस्कन्ध ६।११

४ आतेषिऊण एयं कोई पञ्चयद्द तद् गिही होह।

सम्भाषयेयजो णियं विमुदिसकसेएणा।—विजितिका १०-१८

५ इन्द्रि-अनुनन्दी श्रावकाचार, साधारणमाभूत-प आकाधर, धर्मसंग्रह मेधावी, गुणसूत्र श्रावकाचार आदि।

दूसरा भेद "ऐलक" है। ऐलक शब्द ग्यारहवीं प्रतिमाधारक नाम मात्र का वस्त्र धारण करने वाले उत्कृष्ट श्रावक के लिए व्यवहृत होने लगा। वह केवल कोपीम के अतिरिक्त सभी प्रकार के वस्त्रों का परित्यागी होता है। साथ ही मुनियों की तरह लड़े-सड़े भोजन करता है, केश लुञ्चन करता है और मयूर पिच्छी रखता है। ऐलक के अर्थ में ही भिक्षुक, ईषत् मुनि, देशयति, कहा जाने लगा।

आचार्य कुन्दकुम्भ, स्वामी समन्तभद्र, स्वामी कार्तिकेय, सोमदेव, अमितगति प्रभृति अनेक आचार्यों ने ग्यारहवीं प्रतिमा के दो भेद नहीं किये हैं। आचार्य वसुनन्दी, प' आशाधर जी, मेधावी, गुणभूषण आदि अनेक विज्ञो ने दो भेद किये हैं। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक के लिए आचार्य सकलकीर्ति ने केवल मुहूर्त प्रमाण निद्रा लेने का उल्लेख किया है। लाटी सहिता में कुल्लक के लिये कास्य या लोह पात्र, मे भिक्षा लेने का विधान है। तो सकलकीर्ति ने सर्वधातु का कमण्डलु और छोटा पात्र पानी वाली रखने का विधान किया है।

प्रतिमाओं की काल मर्यादा

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार प्रथम प्रतिमा का उत्कृष्ट काल एक मास है, द्वितीय का दो मास है, तृतीय का तीन मास है, चतुर्थ का चार मास है, पंचम का पाँच मास है, षष्ठम का छह मास है, सप्तम का सात मास है, अष्टम का आठ मास है, नवम का नौ मास है दशम का दश मास है और एकादश का ग्यारह मास है।^१ इस तरह ६६ मास पश्चात् उस प्रतिमाधारी श्रावक को श्रमण बन जाना चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख दशाधुतस्कन्ध में है। उपासकदशाग सूत्र के अनुसार समाधिकरण का भी उल्लेख है।

दिगम्बर-परम्परा के ग्रन्थों में नियत समय का कोई उल्लेख नहीं है। श्रावक अपने सामर्थ्य को निहार कर और प्रतिमा को स्वीकार करने के पश्चात् यह अनुभव करे कि मैं आगे की प्रतिमा को स्वीकार करने में सक्षम हूँ तो वह अगली प्रतिमा स्वीकार करता है। जीवन की सान्ध्यवेला में या तो वह श्रमण बन जाता है अथवा समाधिकरण स्वीकार कर आयु पूर्ण करता है।

दिगम्बर परम्परा के आचार्यों ने ग्यारह प्रतिमाधारी श्रावकों को तीन विभागों में विभक्त किया है—गृहस्थ, वर्णी-ब्रह्मचारी तथा भिक्षु। पहली में छठी प्रतिमा तक गृहस्थ, सातवीं और आठवीं और नवमी प्रतिमाधारी वर्णी और अन्तिम दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमाधारी की भिक्षु की सजा प्रदान की है। कितन ही आचार्यों ने इन्हें जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट श्रावक की सजा में भी अभिहित किया है। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी परमोत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। आचार्य वसुनन्दी^२ ने अपने उपामकाध्ययन ग्रन्थ में लिखा है कि वह भिक्षा-पात्र ग्रहण कर अनेक घरों में भिक्षा माँग कर या एक स्थान पर बैठकर भोजन कर।

श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में

प्रतिमाओं के सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के ग्रन्थों में वर्णन है। अग सूत्रों में समवायाग में ११ प्रतिमाओं का वर्णन है। उपासकदशाग सूत्र में व्रतों का विश्लेषण हुआ है, किन्तु प्रतिमाओं के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन नहीं है। दशाधुतस्कन्ध में ग्यारह प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। आचार्य हरिभद्र ने विशिका में प्रतिमाओं के सम्बन्ध में चिन्तन किया है। आचार्य उमास्वानि ने नत्वार्य सूत्र में व्रत और उनके अतिचारों का विश्लेषण किया है किन्तु प्रतिमाओं के वर्णन के सम्बन्ध में वे मौन रहे हैं। नत्वार्यसूत्र के सभी टीकाकार चाहें वे श्वेताम्बर परम्परा के रहें हों, या दिगम्बर परम्परा के रहें हों, उन्होंने प्रतिमाओं का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी तरह दिगम्बर परम्परा के पूज्यवाद^३, अकलक,^४ विद्यानन्दी,^५ शिवकोटि,^६ रविषेण,^७ जटामिह नन्दी^८ जिनसन,^९ पद्मनन्दी,^{१०} देवसेन,^{११} अमृतचन्द्र^{१२} आदि ने श्रावक के व्रतों के सम्बन्ध में

१ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, श्लोक ११० पृ ४३४

२ लाटी सहिता श्लो ६४

३ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार श्लो ३४-४१ ४२

४ दशाधुतस्कन्ध ६।१ ११

५ वसुनन्दी श्रावकाचार

६ नत्वार्यसूत्र—सर्वार्थसिद्धि

७ नत्वार्यसूत्र—राजवार्तिक

८ नत्वार्यसूत्र—श्लोकवार्तिक

९ रत्नमाला

१० पञ्चचरित

११ बरागचरित

१२ हरिवंशपुराण

१३ पञ्चविंशतिका

१४ भावमग्नह (प्राकृत)

१५ पुरुषार्थसिद्धयुपाय

चिन्तन किया, किन्तु प्रतिमाओं के सम्बन्ध में नहीं। दूसरी परम्परा यह भी रही है कि उन्होंने ब्रतों के साथ प्रतिमाओं का उल्लेख ही नहीं किया, किन्तु विस्तार से निरूपण भी किया। उनमें आचार्य समन्तभद्र,^१ मोमदेव,^२ अमितघति,^३ वसुनन्दी,^४ प आशाधर,^५ मेधावी,^६ 'सकलकीर्ति' प्रभृति के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं।

उपासकदशाग सूत्र में वर्णन है कि आनन्द आदि श्रावकों ने पहले ब्रतों की आराधना की। उसके पश्चात् प्रतिमाओं की। भगवती सूत्र में कार्तिक सेठ का एक प्रसंग है। वे एक हजार आठ व्यापारी निगम के प्रथमासनिक (नगराध्यक्ष) थे। उन्होंने पाँचवी प्रतिमा का एक सौ बार पालन किया था। एक बाल तपस्वी उनसे नमस्कार कराना चाहता था। राजा के कहने से कार्तिक श्रेष्ठी की पीठ पर गर्भागर्म खीर रखकर बाँही। जिसके फलस्वरूप उनकी पीठ पर छाने हो गए। किन्तु उपसर्ग को शान्त भाव से सहन करने के कारण वे प्रथम देवलोको के देव बने।

प्रतिमा एक चिन्तन

प्रतिमाएँ वही श्रावक ग्रहण करता है जिसे नवतत्त्व की सम्यक् जानकारी होती है। जब तक जानकारी न हो तब तक प्रतिमाओं का सम्यक् पालन नहीं हो सकता। कितने ही विचारकों का यह अभिमत है कि प्रथम प्रतिमा में एक दिन उपवास और दूसरे दिन पारणा, द्वितीय प्रतिमा में बेले-बेले पारणा इसी तरह क्रमशः तेले-तेले, चीले-चीले से लेकर ग्यारह तक तप कर पारणा किया जाये। पर उन विचारकों का कथन किसी आगम या परवर्ती ग्रन्थों से प्रमाणित नहीं है। आनन्द आदि श्रावकों ने प्रतिमाओं के आराधन के समय तप आदि अवश्य किया। पर इतना ही तप करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश वहाँ नहीं है। कितने ही विचारकों का यह भी मानना है कि वर्तमान में कोई भी श्रावक प्रतिमाओं की आराधना नहीं कर सकता। जैसे भिक्षु-प्रतिमा का विच्छेद हो गया है, वैसे ही श्रावक प्रतिमा का भी विच्छेद हो गया। उन विचारकों की बात चिन्तनीय अवश्य है। श्रमण प्रतिमा में जो कठोर और उग्र साधना है, वैसी कठोर और उग्र साधना श्रावक प्रतिमाओं में नहीं है और न श्रावक प्रतिमाओं के विच्छेद का उल्लेख ही है। श्रावक-प्रतिमा वज्रकृष्ण नाराज सहनन वाला ही धारण करता हो, ऐसा भी कही उल्लेख नहीं है। हमारे अपने अभिमतानुसार वर्तमान में भी श्रावक-प्रतिमा धारणा की जा सकती है। आवश्यकता है कि निरतिचार पालन किया जाये। विशुद्धतापूर्वक बिना आगार रखे, अतिचारग्रहित, जो प्रतिज्ञा पालन की जाती है, उसके अर्थ में भी प्रतिमा शब्द का प्रयोग हुआ है जैसे भगवान् महावीर ने भद्र प्रतिमा, सुभद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा आदि धारण की थी।

१ रत्नकरण्ड श्रावकाचार

२ उपासकाध्ययन

३ अमितघति श्रावकाचार

४ वसुनन्दी श्रावकाचार

५ सागर धर्माश्रम

६ धर्मसंग्रह श्रावकाचार

७ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार

परम पुरुष की उपासना

संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'देवता' शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए सत्तों और तपस्वियों को 'देवता' की कामना-उपासना नहीं करना चाहिए, किन्तु जो देवताओं का भी आराध्य है, उस 'परम पुरुष' की उपासना में ही लगना चाहिए।

—आचार्य श्री आनन्द ऋषि भ

श्रमणाचार

स्वर्गीय मालव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज

जीवसात्र का एक ही लक्ष्य है दुःख से मुक्त होना। सुख एवं शांति को प्राप्त करना। इसीलिए प्रत्येक विचारक, चिन्तक ने जीव और जगत का चिन्तन करते हुए दुःख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के उपायो पर विचार किया है। यह बात तो सभी विवेकशील व्यक्तियों ने सिद्धांत स्वीकार की है कि कर्म से आबद्ध जीव इस जगत में परिभ्रमण करता है और विभिन्न योनियों में अनेक प्रकार के सुख-दुःखों का अनुभव करते हुए भी दुःखों से छुटकारा पाने का सतत प्रयत्न करता है। दुःखों से छुटकारा यानी कर्मबन्ध से मुक्ति, अनन्त सुख, शाश्वत आनन्द एवं परम शांति की प्राप्ति।

प्रत्येक दर्शन एवं धर्म के शास्त्रों एवं ग्रन्थों में चिन्तन के आधार पर बंधन से मुक्त होने का रास्ता बतलाया है। इस कथन का एक ही उद्देश्य रहा है कि व्यक्ति जीवन के स्वरूप को समझे, बन्ध और मुक्ति के कारणों का परिज्ञान करे और तदनन्तर साधना के द्वारा अपने माध्य लक्ष्य को प्राप्त करे। परन्तु विचारकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण में साधना का मार्ग बतलाया है। इसीलिए साधना-पद्धतियों में विभिन्नता परिलक्षित होती है और यह स्वाभाविक भी है।

भारतीय चिन्तन अध्यात्मपरक है। उसमें प्रत्येक प्रवृत्ति को आध्यात्मिक विकास के साथ सम्बद्ध किया गया है कि आत्मा को इससे क्या हानि-लाभ होगा? इसीलिए भारतीय चिन्तन में मुक्ति के दो मार्ग बतलाए गए हैं—ज्ञान और क्रिया अथवा विचार और आचार। कुछ विचारकों ने ज्ञान को प्रमुखता दी और कुछ ने क्रिया को, आचार को ही सब कुछ स्वीकार किया। अद्वैतवादी शंकराचार्य की मान्यता है कि ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कर लेना ही मुक्ति का मार्ग है। जब तक व्यक्ति अविद्या-अज्ञान के बंधन में जकड़ा रहगा, तब तक मुक्त नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत मीमांसादर्शन का कथन है कि मुक्तिप्राप्ति के लिए सिर्फ ब्रह्म का जानना ही काफी नहीं है किन्तु वेदविदित यज्ञयागादि करना चाहिए, क्योंकि विचारों की काल्पनिक उड़ान में प्राप्ति नहीं होती है। आचार के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक ओर ज्ञान को श्रेष्ठ मानकर आचार की उपेक्षा की गई तो दूसरी ओर क्रियाकांड को प्रमुख मान कर ज्ञान का निरस्कार किया गया है। दोनों दर्शनों ने इसके लिए अपनी-अपनी युक्तियाँ दी हैं।

जैन दर्शन की दृष्टि

लेकिन जैनदर्शन में ऐसे दुविधापूर्ण परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को कोई स्थान नहीं दिया है। न तो यह माना है कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है और क्रिया अथवा आचार का कोई मूल्य नहीं है और न यह प्रतिपादित किया है कि आचार के सामने विचार-ज्ञान का महत्व नहीं है। भगवान् महावीर ने स्पष्ट उद्घोषणा की कि—मुक्ति के लिए ज्ञान और क्रिया—विचार और आचार दोनों आवश्यक हैं। विचार का महत्व, उपयोगिता आचार द्वारा प्रगट होती है और आचार में ओज ज्ञान-विचार द्वारा प्राप्त होता है। विचार के आधार हैं—सम्यक्-दर्शन और सम्यक्-ज्ञान तथा आचार की भूमिका है—सम्यक् चारित्र्य यानी जो दर्शन और ज्ञान से जाता, समझा, अनुभूति की उसे आचरण के द्वारा मूर्त रूप देना। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया के समन्वित रूप द्वारा साधक बंधन से पूर्ण मुक्त हो सकता है। ज्ञान जब तक विचार-चिन्तन तक सीमित रहता है, तब तक साधक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता है और क्रिया-आचार का बिना ज्ञान के पालन हो तो लक्ष्य को नहीं देख पाता है। इधर-उधर उलझ जाता है, अतः जब ज्ञान आचार में उतरता है और आचार ज्ञान की दृष्टि लेकर गति करता है तब साधक को साध्यसिद्धि में सफलता प्राप्त होती है।

आचार का स्वरूप

जब यह निश्चित है कि साध्य प्राप्ति के लिए ज्ञान और क्रिया मुख्य साधन है तब उनके स्वरूप को समझना आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ है—वस्तु स्वरूप को देखना, जानना, समझना और उसका चिन्तन-मनन करना। ज्ञान की प्रवृत्ति द्विमुखी है, उससे स्व का भी ज्ञान होता है और पर-स्वरूपावबोध होता है। यानी ज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का बोध रूप व्यापार और उस ज्ञान

१ नाणकिरियाहिं माक्को।

को आचरण में उतारने एवं व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को आचार कहते हैं। जो कुछ जाना और समझा उसी के अनुरूप व्यवहार करना अथवा उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना आचार है। निश्चय दृष्टि से आचार का अर्थ होगा 'स्व' के द्वारा 'स्व' और 'पर स्वरूप' का यथार्थ बोध करके 'पर' से मुक्त होकर 'स्व' में स्थित हो जाना। यानी विचार के अनुरूप हो जाना। इस स्थिति में विचार और आचार में कोई भेद परिलक्षित नहीं होता है।

आचार के भेद

आगमों में आचार के विभिन्न दृष्टियों से अनेक भेद किए गए हैं, जैसे श्रुतधर्म और चारित्रधर्म। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तथा ज्ञान-आचार, दर्शन-आचार चारित्र-आचार, तप-आचार, वीर्य-आचार। इन दो, तीन अथवा पाँच भेदों में सख्या भेद अवश्य है लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि में इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। विभिन्न प्रकार में समझाने के लिए भेद की कल्पना की गई है, क्योंकि सम्यग्दर्शन और ज्ञान श्रुतधर्म के अंतर्गत आ जाते हैं और सम्यक्चारित्र चारित्रधर्म है ही। इसी प्रकार जो पाँच भेद किए गए हैं, उनमें प्रथम दो का ज्ञान में और अंतिम तीन का चारित्र में समाहार हो जाता है। क्योंकि तप और वीर्य दोनों चारित्र साधना के ही अंग हैं। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सभी भेदों को गभित किया जा सकता है। जैन धर्म में जिसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र कहा है उसे गीता में भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग कहा गया है। क्योंकि भक्ति के मूल में श्रद्धा रहती है, श्रद्धा के अभाव में भक्ति सम्भव ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान है ही और कर्म का अर्थ क्रिया करना-आचरण करना। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग जैन धर्म के दर्शन, ज्ञान और चारित्र के दूसरे नाम कहे जा सकते हैं।

परन्तु गीता और जैन परम्परा की मान्यता में एक मौलिक अन्तर है। गीता के अनुसार साधक किसी एक योग की साधना द्वारा साध्य को प्राप्त कर सकता है जबकि जैन परम्परा में भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों योगों की समन्वित साधना द्वारा साध्य प्राप्ति मानी गई है। क्योंकि 'स्व' पर विश्वास करना श्रद्धा (दर्शन) है, स्व को जानना ज्ञान है और स्व में स्थिर होना चारित्र है और इन तीनों की एकरूपता मोक्षमार्ग—दुःख मुक्ति का उपाय है।

आचार भी दर्शन है

आचार सिर्फ क्रिया या प्रवृत्ति ही नहीं, किंतु एक दर्शन भी है। उसकी तात्त्विक एवं सैद्धांतिक दृष्टि है। वही आचार आचरण करने योग्य होता है जो चरम सत्य को केन्द्र बिंदु मानकर चलता है। जब सत्य की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति की जाती है, तब दर्शन, चिन्तन और आचार एक-दूसरे से एक तन्मय बन जाते हैं कि उनमें भेद नहीं होता है। एक-दूसरे दूध और घखन के समान एकाकार हो जाते हैं। शाब्दिक भेद में भले ही हम ज्ञान-क्रिया, विचार-आचार आदि पृथक्-पृथक् कह सकें हैं लेकिन तिल और तेल की तरह दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं।

आचाराग सूत्र आचार की व्याख्या करता है और व्याख्या के लिए सर्वप्रथम सूत्र में कहा है कि 'जिसको अपने स्वरूप का, अपने त्रिकालवर्ती अस्तित्व का, ससार में अनन्तकाल से परिभ्रमण के कारण का, पूर्व-परिचय आदि दिशाओं में से किस दिशा से आने और किस दिशा में जाने आदि का ज्ञान हो गया है, वही आत्मवादी है, लोकवादी है, कर्मवादी है और क्रियावादी है'। इसका सारांश यह है कि जिस जीव को अपने त्रिकालवर्ती अस्तित्व का बोध नहीं है उसे न तो ससार का ज्ञान होगा और न ही बंध-मोक्ष के कारणों को जान सकेगा। इस स्थिति में वह किसे तो छोड़ेगा और किसे ग्रहण करेगा। वहाँ त्यागने और ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। लेकिन जिसे 'स्व-पर' का ज्ञान है, वह किसी वस्तु को छोड़ता नहीं किंतु वस्तु स्वयं छूट जाती है। यही आचार का दार्शनिक रूप है।

भगवती सूत्र में गौतम गणधर के एक प्रश्न का उल्लेख है कि हिंसा मृठ, चोरी आदि का त्याग-प्रत्याख्यान करने वाले व्यक्ति का त्याग सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान है। इसका समाधान करते हुए भगवान् महावीर ने फरमाया है कि जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान है, जीव क्या है, अजीव आदि का ज्ञान है, उसका त्याग—प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। इसके सिवाय अन्य सब त्याग-

१ श्रद्धावात्माने ज्ञानं, तत्पर सयतेन्द्रिय।—गीता ४/३९

श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने पर ही इन्द्रिय-सयम (मदाचार) सधता है।

२ आचाराग १/१/१

प्रत्याख्यान दुःप्रत्याख्यान है^१ इस कथन का सारांश यह है कि त्याग-विराग की सम्यक्ता का आधार 'स्व' स्वरूप का बोध है। स्व-स्वरूप के बोध के साथ जो भी स्थूल प्रवृत्ति होगी वह सब स्वरूप बोध का ही एक पहलू है। अतः आचार दर्शन का मूल उद्देश्य है समत्वयोग की साधना—आत्मा का आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना, स्व को इतना व्यापक बनावेना कि पर कुछ भी न रह जाए अथवा पर को इतना अस्तित्व हीन कर लिया जाए कि पर का नामावशेष हो जाए। जब यह स्थिति बन जाएगी तब साधक अपने साध्य की मिद्धि कर लेता है।

आचार का व्यावहारिक दृष्टिकोण

ऊपर आचार की तात्त्विक भूमिका का संकेत किया गया है। लेकिन जब तक साधक साध्य की मिद्धि नहीं कर लेता है, तब तक लक्ष्य के उच्च होने पर भी, उसे जीवन व्यवहार चलाना ही पड़ता है। केवल ज्ञान प्राप्त दशा में भी केवलज्ञानी अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों में, व्यावहारिक प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं करते हैं। निरावर्ण ज्ञान होने पर भी रात्रि में आहार नहीं लेते हैं, रात्रि में गमनागमन की क्रियाओं को नहीं करते हैं। इसीलिए आगम में कहा गया है कि साधना में केवल निश्चय नहीं, व्यवहार भी आवश्यक है। अध्यात्म का मुख्य रूप से कथन करने वाले उपनिषदों में भी व्यवहार को उपेक्षणीय नहीं बताया है और कहा है कि कर्मों (व्यवहारों) की उपेक्षा करके ज्ञान सम्भव नहीं है। आचार से शून्य होकर कोई व्यक्ति ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकता है।

जैन परम्परा का दृष्टिकोण पहले बताया ही जा चुका है कि आचार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान। आगम में कहा गया है कि चलने, उठने, बैठने, खाने-पीने की क्रिया जो करो, वह यत्न एवं विवेकपूर्वक करो। यत्नपूर्वक कार्य करने से पापबन्ध नहीं होगा। इसका अभिप्राय यह कि बध तभी होता है जब क्रिया में राग-द्वेष होता है, आसक्ति होती है। आगमों में आचार का व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि समय से रहो, जितना संभव हो मके अपने आपकी प्रवृत्ति को संकुचित बनाओ, आवश्यकता पड़ने पर कार्य किया जाए, निष्प्रयोजन इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए। इसके लिए ईर्याममिति आदि पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का विधान किया गया है। इन समिति और गुप्ति का आशय यह है कि आवश्यकता होने पर विवेकपूर्वक गति की जाए, भोजन की गवेषणा (भिक्षाचरी) की जाए, वस्त्र-पात्र आदि ग्रहण किए जाएँ, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का गोपन किया जाए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि महाव्रत तप एवं इनकी सुरक्षा तथा अभ्यास के लिए अनेक नियमोपनियम बताए गए हैं। यह सब आचार का व्यावहारिक पक्ष है। इन सब का लक्ष्य यह है कि बाहर से हटकर, विभाव से हटकर अंतर में स्वभाव में आना, स्व-स्वरूप में रमण करना। इसके लिए जो भी क्रिया महायक बनती है, वह सम्यक् है, उसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से और तात्त्विक दृष्टि से चारित्र-आचार माना जाएगा और वही सम्यक् है।

जैन परम्परा में आचार को मात्र क्रियाकांड या प्रदर्शन न मानकर आत्म विकास का दर्शन कहा है और अपेक्षा भेद से उसके भेद करते हुए भी उन सब में आत्म दर्शन, ज्ञान और रमणता को मुख्य माना है।

पात्र की अपेक्षा आचार के भेद

जैन आगमों में आचार का महत्त्व बतलाने के लिए उसे धर्म कहा है—'चारित्त धम्मो' अर्थात् चारित्र ही धर्म है और चारित्र क्या है? हम प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है—“असुहादो विणविस्ती, सुहे पविस्ती य जाण चारित्त” अशुभ कर्मों से निवृत्त होना और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना चारित्र कहलाता है। अशुभ में प्रवृत्ति के कारण हैं—राग-द्वेष। जब तक राग-द्वेष की परम्परा चलती रहती है तब तक शुभ प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जैन-धर्म में राग-द्वेष प्रवृत्तियों के निवारणार्थ आचार को दो भागों में विभाजित किया है—साधु-आचार और श्रावकाचार। साधु आचार साक्षात् मोक्ष का मार्ग है और श्रावकाचार परम्परा से मोक्ष का कारण है। साधु का एकमात्र लक्ष्य आत्मोद्धार करना है। वह लोक, कुटुम्ब आदि पर-पदार्थों से ही नहीं, लेकिन अपनी साधना में सहायक शरीर से भी निस्पृह होकर साधना में लग जाता है। साधु ही अहिंसा का उत्कृष्टतया पालन कर सकता है, श्रावक नहीं। क्योंकि साधु प्राणीमात्र से मैत्री भाव रखकर निरंतर रागद्वेषमयी प्रवृत्तियों के उन्मूलन में तत्पर रहता है। ज्ञान ध्यान, तप आदि में अहनिश रत रह कर उत्तरोत्तर रत्नत्रय प्राप्ति के लिए सजग रहता है और आत्मा में विद्यमान अप्रकट अनन्त शक्तियों का विकास करना ही साधु का एकमात्र लक्ष्य होता है। संक्षेप में, साधु आचार व्यक्ति को वीतरागी बनाने एवं प्राकृतिक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनने की प्रवृत्ति है।

^१ भगवती सूत्र ७/३२

लेकिन सभी साधुपद मर्यादा का निर्वाह करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी मानसिक, शारीरिक योग्यता होती है। अतएव जो व्यक्ति साधु-आचार का पालन करने में तो पूर्णतया समर्थ नहीं है, लेकिन उस आचार को ही आत्मकल्याण का साधक मानते हैं, उसमें रुचि भी रखते हैं और साधु की मिद्धि करना चाहते हैं, उनकी सुविधा एवं अभ्यास के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार साधना की प्रारम्भिक भूमिका के रूप में श्रावकाचार के सरल नियम निर्धारित किये हैं, ताकि अभ्यास द्वारा शनै-शनै अपने प्रमुख लक्ष्य को पा सके। इस अभ्यास की प्रारम्भिक इकाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का आंशिक त्याग करना। आंशिक त्याग के अनुरूप इन्द्रियो का व्यापार किया जाना और पारिवारिक जीवन में रहते हुए साम्यभाव में वृद्धि करते जाना।

इस प्रकार से जैन धर्म में आचार का उद्देश्य एक होते हुए भी व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए साधु-आचार और श्रावकाचार, ये दो भेद किए गए हैं। दोनों प्रकारों में एक ही भावना व्याप्त है—

नाणेण वसणेण च चरितेण तवेण य।

सतीए मुत्तीए बड्ढमाणो मवाहि य। —उत्तरा २२/२६

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, क्षमा और निलोभता की दिशा में निरन्तर बढ़ते रहो अथवा इन ज्ञानादि के अभ्यास द्वारा आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाये।

जैन धर्म में पात्रता को ध्यान में रखते हुए आचार धर्म के भेद अवश्य किए हैं, लेकिन इसका कारण जाति, वर्ण, लिंग, वेष आदि नहीं है किन्तु व्यक्ति का आत्मबल या मनोबल ही उस भेद का कारण है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी देश, काल आदि का हो, किसी जाति वर्ण का हो, स्त्री हो या पुरुष, समान रूप में धर्मसाधना कर सकता है। सभी प्रकार के साधकों का वर्गीकरण करने के लिए १ साधु, २ साध्वी ३ श्रावक और ४ श्राविका, ये चार श्रेणियाँ बतलाई हैं। इनमें साधु और साध्वी का आचार प्रायः एक-सा है और श्रावक व श्राविका का आचार एक-सा है।

उक्त श्रेणियों में साधु और श्रावक के लिए आचार नियम पृथक्-पृथक् बतलाये हैं। साधु-आचार को महाव्रत और श्रावक-आचार को अणुव्रत कहते हैं। इन दोनों आचारों में पहले साधु-आचार का और बाद में श्रावकाचार का वर्णन यहाँ करते हैं।

साधु-आचार

विश्व के सभी धर्मों और चिन्तकों ने त्याग को प्रधानता दी है। जैन सस्कृति ने त्याग की जो मर्यादाएँ और योग्यताएँ स्थापित की हैं, वे असाधारण हैं। वैदिक सस्कृति के समान जैन धर्म ने त्याग जीवन को अंगीकार करने के लिए वय, वर्ण आदि को मुख्य नहीं माना है। उसका तो एक ही स्वर है कि यह जीवन क्षणभंगुर है मृत्यु किसी भी समय जीवन का अन्त कर सकती है। अतएव इस जीवन में जो कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए।

वय पर जोर न देने हुए भी जैन शास्त्रों में त्यागमय जीवन अंगीकार करने वाले की योग्यता का अवश्य संकेत किया है कि जिसे तत्त्वदृष्टि प्राप्त हो गई है, आत्मा-अनात्मा का भेद समझ लिया है, समार, इन्द्रिय, विषय-भोगों का स्वरूप जान लिया है और वैराग्य भावना जाग्रत हो गई है, वह व्यक्ति त्यागी-साधु बनने के योग्य है। समार, शरीर, भोगों में ममत्व का त्याग करके जो आत्मसाधना में सलग्न रहना चाहता है, वह साधु-आचार को अंगीकार कर सकता है।

साधु की साधना स्वयं में स्व को प्राप्त करने के लिए होती है, तभी आत्मा की सर्वोच्च मिद्धि मिलती है। इस भूमिका को प्राप्त करने के लिए घर-परिवार धन-सम्पत्ति आदि बाह्य पदार्थों का त्याग तो करना ही पड़ता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं, साधुता में तेज तभी आता है जब अन्तर में जड़ जमाये हुए विकारों पर विजय पा ली जाती है। मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, जीवन-मरण में भेद नहीं माना जाता है। तिरस्कार को भी अमृत मानकर पान किया जाता है और स्वयं कटुवचन बोलकर दूसरे का तिरस्कार नहीं किया जाता है। पृथ्वी के समान बनकर सब अच्छा-बुरा, हानि-लाभ आदि सहन किया जाना है।

आत्मसाधना करते हुए भी साधु मसार की भलाई से बिमुख नहीं होता है। वह तो आध्यात्मिकता की अखण्ड ज्योति लेकर

१ समो निन्दापससासु तहा माणावमाणो। उत्तर १९/९१

२ पुढवीसमो मुणी हवेज्जा।-दशवै १०/१२

विश्व मानव को सन्मार्ग का दर्शन कराता है। उसे अपने दुःख, पीड़ा, वेदना का तो अनुभव नहीं होता लेकिन पर-पीड़ा उसके लिए असह्य हो जाती है। वह भलाई करते हुए भी अहंकार नहीं करता है कि मैंने अमुक कार्य करके दूसरे का भला किया है, किन्तु सोचता है कि अपनी भलाई के लिए मेरे द्वारा दूसरे का भी भला हो गया है। इस प्रकार की साधना द्वारा साधु अपने जन्म-मरण का अंत करता है और सिद्धि लाभ कर परमात्मपद प्राप्त कर लेता है।

भगवान महावीर ने साधु आचार और साधु जीवन की मर्यादा की ओर संकेत करते हुए कहा है—**ब्रमण के लिए साधव—** कम से कम साधनो से जीवन निर्वाह करना, निरीहता-निष्काम वृत्ति अभूच्छा—अनामक्ति, अप्रतिबद्धता, अक्रोधता, अमानता, निष्कपटता और निर्लोभता के द्वारा साधनात्मक मार्ग प्रशस्त होता है। इस कथन के आधार पर जैनागमो में साधु के आचार-विचार की विस्तार में प्ररूपणा की गई है। संक्षेप में यहाँ साधु-आचार का दिग्दर्शन कराते हैं।

साधु आचार की रूपरेखा

पंच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। **पाँच ममिति—**ईर्यसमिति भाषा-ममिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति, परिष्ठापनिकासमिति। तीन गुप्ति—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति। द्वादश अनुप्रेक्षा-अनित्य, अशरण, समार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आम्रव सवर निर्जरा लोकभावना, बोधिदुर्लभ, धर्मभावना। दम धर्म—अमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य सयम तप त्याग, आकिचन्य, ब्रह्मचर्य। **पाँच चारित्र—**सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म-संपराय यथाख्यात। इस प्रकार से महाव्रत से लेकर चारित्र पर्यन्त साधु आचार की सक्षिप्त रूपरेखा है। इसका विवरण यथाक्रम से बतलाते हैं।

पंच महाव्रत—पाँच महाव्रत साधुता की अनिवार्य वृत्ति है। इनका भली-भाँति पालन किय बिना कोई भी साधु नहीं कहला सकता है।

१ अहिंसामहाव्रत

जीवन पर्यन्त के लिए सर्वथा प्राणानिपानविरमण। यानी त्रस और स्यावरसभी जीवो की मन वचन काय से हिंसा न करना दूसरे से भी नहीं कराना और हिंसा करने वाले का अनुमोदन न करना।

अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले के मन वचन और काय मद्भावना से आप्ताविन होते हैं। वे प्राणिमात्र पर अवष्ट कर्षणा की वृष्टि करते हैं। अतएव वे सजीव जल का उपयोग नहीं करते। अग्निकाय के जीवो की हिंसा से बचने के लिए अग्नि का किसी भी प्रकार से आरम्भ नहीं करते हैं। पक्षा आदि हिलाकर वायु को उद्वेलित नहीं करते हैं। कन्द, मूल, फल आदि किसी भी प्रकार की सचित्त वनस्पति का स्पर्श भी नहीं करते। पृथ्वीकाय के जीवो की रक्षा के लिए जमीन को खोदने आदि की क्रिया नहीं करते हैं। गात्र में बिहार, आहार आदि नहीं करते हैं और ऊँट, घोड़ा, बैल आदि का सवारी के लिए उपयोग नहीं करते हैं। माराण यह है कि जिन कारणों और क्रियाओं द्वारा जीव हिंसा की सम्भावना हो सकती है, उन सब कार्यों में अहिंसा का पालन विरत रहता है।

२ सत्यमहाव्रत

सर्वथा मृषावाद का विरमण करना। मन से सत्य विचारना सत्य वचन को बोलना और काय से सत्य आचरण करना। क्रोध, लोभ, हास्य, भय आदि कारणों के वश होकर सूक्ष्म असत्य का भी कभी प्रयोग न करना। सत्य का साधक मौन रहना प्रियतर मानता है, फिर भी प्रयोजनवश हित, मित और प्रिय निर्दोष भाषा का प्रयोग करता है। वह न तो बिना सोचे-विचारे बोलना है और न हिंसा को उत्तेजना देने वाला ही वचन कहता है।

३ अचौर्यमहाव्रत

सर्वथा अदनादानविरमण। साधु समार की कोई भी वस्तु चाहे वह सचित्त हो या अचित्त, अल्पमूल्य की हो या बहुमूल्य की, छोटी हो या बड़ी बिना स्वामी की आज्ञा के ग्रहण नहीं करते हैं। और तो क्या, दात साफ करने के लिए तिनका भी बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करते हैं।

४ ब्रह्मचर्यमहाव्रत

सर्वथा मैथुनविरमण। कामराग-जनित चेष्टा का नाम मैथुन है। साधक के लिए कामवृत्ति और वासना का नियमन आवश्यक

है। इस व्रत का पालन करना दुर्लभ है। अतएव इस व्रत का पालन करने के लिए अनेक प्रकार की नियम-मर्यादाएँ बतलाई हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

- १ शुद्ध स्थान लेबन—स्त्री-पुरुष, नपुंसको से रहित स्थान में रहना।
- २ स्त्री का वर्चन—कामराग उत्पन्न करने वाले स्त्री के हाव, भाव, विलास आदि का सपर्क व वर्णन न करना।
- ३ श्वासमत्याग—स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठना एवं जहाँ स्त्री बैठी हो, उस स्थान पर अन्तर्मुहूर्त तक न बैठना।
- ४ वर्णननिषेध—स्त्री के अगोपागो को प्रेमभरी या स्थिर दृष्टि से न देखना।
- ५ वचनानिषेध—स्त्री-पुरुषों के विकारोत्पादक कामुकता पूर्ण शब्दों को न सुनना।
- ६ स्मरणवर्जन—पूर्व कालीन विषय भोगों का स्मरण न करना।
- ७ सरस आहारत्याग—सरस, पीष्टिक, विकारजनक राजस, तामस आहार का त्याग करना।
- ८ बिभ्रुवात्याग—स्नान, मजन, विलेपन आदि द्वारा शरीर को बिभ्रुषित नहीं करना।
- ९ शब्दावित्याग—विकारोत्पादक शब्द, रूप आदि इन्द्रिय विषयों में आसक्त न बनना।

ये नियम ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले द्वारपाल के समान हैं। इनका ध्यान रखने से ब्रह्मचर्य को किसी प्रकार का क्षतरा नहीं है। इनमें से आदि के नौ नियमों को ब्रह्मचर्य की नवगुप्ति (वाड) और दसवें (ब्रह्मचर्य) को कोट भी माना गया है।

५ अपरिग्रहमहाव्रत

सर्वथा परिग्रहविरमण साधु परिग्रह मात्र का त्यागी होता है। चाहे फिर वह घर, धन-धान्य हो, द्विपद हो या अन्य कुछ ही हो। वह सदा के लिए मन, वचन, काय से ममस्त परिग्रह-मूर्च्छाभाव को छोड़ देता है और पूर्ण असग, अनासक्त, अपरिग्रही होकर विचरण करता है। सयमसाधना के जिन उपकरणों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, उनके प्रति भी ममत्व नहीं होता है।

किसी भी वस्तु में मूर्च्छा-आसक्ति का नाम परिग्रह है। वस्तुएँ बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार की हैं। बाह्य में क्षेत्र, धन-धान्य, द्विपद-चतुषपद, गाय-बैल आदि का ग्रहण होता है और हास्य, रति, अरति, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मानसिक विकारों को आभ्यन्तर परिग्रह माना जाता है। साधु दोनों प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं।

पाँच समिति

पाप प्रवृत्तियों से बचने के लिए प्रशस्त एकाग्रता की जाने वाली-प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। ये पाँच प्रकार की समितियाँ महाव्रतों की रक्षा और पालन में सहायक होने से साधु आचार की अंग हैं। वे इस प्रकार हैं—

- १ ईर्ष्या समिति—जीवों की रक्षा के लिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के निमित्त सावधानी के साथ चारहाथ जमीन देखकर चलना।
- २ भ्राता समिति—यतनापूर्वक हित, मित, प्रिय, निरवद्य सत्य बोलना।
- ३ एषणा समिति—निर्दोष एवं शुद्ध आहार, उपधि आदि की गवेषणा कर ग्रहण करना।
- ४ आदान-निक्षेप समिति—आदान नाम लेने—ग्रहण करने, उठाने का है और निक्षेप का अर्थ है रखना। किसी वस्तु को सावधानी के साथ उठाना या रखना, जिससे किसी भी जीव-जंतु का घात न हो जाए।
- ५ परिष्ठापनिका समिति—मल, मूत्र आदि अनावश्यक वस्तुएँ ऐसे स्थान पर विसर्जित करना, जिससे जीवों को घात न हो और न जीवोत्पत्ति हो तथा दूसरों को घृणा या कष्ट न हो।

उक्त पाँच समितियों साधन की प्रवृत्ति को निर्दोष बनाती है।

तीन गुप्ति

मोक्षाभिलाषी आत्मा आत्मरक्षा के लिए इन्द्रियो और मन का गोपन करना अर्थात् उन्हें असत्य से हटा लेना, अशुभ योगो को रोकना गुप्ति कहलाती है। गुप्ति के तीन भेद इस प्रकार हैं—

१ **मनोगुप्ति**—मन को अप्रशस्त, अशुभ एवं कुत्सित सकल्प-विकल्पो से हटाना यानी आर्त-रीढ़ ध्यान तथा सरम्भ, सरारभ, आरभ सबधी मानसिक सकल्प विकल्पो को रोक देना।

२ **वचनगुप्ति**—वचन के अशुभ व्यापार को रोकना, असत्य, कर्कश, कठोर, कष्टजनक, अहितकर भाषाप्रयोग को रोक देना।

३ **कायगुप्ति**—उठना, बैठना, खड़ा होना आदि कायिक व्यापार हैं। शरीर को असत व्यापारों से निवृत्त करना एवं प्रत्येक शारीरिक क्रिया में अयतना-असावधानी का परित्याग करके सावधानी रखना।

समिति प्रवृत्ति रूप है और गुप्ति निवृत्ति रूप। समिति और गुप्ति का घनिष्ठ संबंध है। जैसे सावधानीपूर्वक चलना ईर्या-भ्रमिनि है और देखे बिना न चलना कायगुप्ति है। निरवद्य भाषा बोलना भाषासमिति है और सावद्य भाषा निरोध करना या मौन रहना वचनगुप्ति है। सारांश यह है कि समिति द्वारा जो मन, वचन आदि की प्रवृत्ति की जाती है, उसमें गुप्ति द्वारा अयतना-असावधानी के अंश की निवृत्ति की जाती है।

पाँच समिति और तीन गुप्ति इन आठों को प्रवचनमाता कहते हैं।^१ इनमें द्वादशांग रूप प्रवचन-शास्त्र समा जाते हैं। पाँच महाव्रतों का जीवन के प्रत्येक व्यवहार में सतत पालन करना होता है। महाव्रत सिर्फ नियम मात्र नहीं किंतु जीवन व्यवहार बने इसके लिए आचार की तालीम जीवन में आए एतदर्थ आगमों की २५ भावनाएँ बताई गई हैं। उन भावनाओं के चिंतन अनुशीलन में जीवन व्रतों में एकरस हो जाता है और वह सहज जीवन क्रम बन जाता है। विस्तार के लिए प्रश्न-व्याकरण सेंगर द्वारा देखना चाहिए।

बारह भावनाएँ

साधना को ओजस्वी और सजीव बनाने के लिए मन को साधना अनिवार्य है। मन का निग्रह किए बिना आचार में शुद्धता नहीं आ सकती है। इसीलिए मन को साधने विरति की स्थिरता एवं शुद्धि के लिए साधक को अनित्य आदि १२ भावनाओं को पुनः पुनः चिंतन करना जरूरी बताया है। जब तक साधक सामागिक वस्तुओं को क्षणभंगुर अपने आपको अशरण, अकेला आदि नहीं मानेगा और आत्म-विकास के कारणों को नहीं समझेगा, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। भावनाएँ वैराग्य को जगाने एवं समय को सबल बनाने में सहायक होने से चितवन करने योग्य है। बारह भावनाओं का चितवन प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह श्रमण हो या श्रावक कर सकता है। इन भावनाओं का जितना चितन-मनन किया जाएगा, उतना ही मन एकाग्र होगा, विरक्त होगा और मन की एकाग्रता होने पर कर्ममुक्ति सहज हो जाएगी।

बारह भावनाओं के नाम पूर्व में कहे गए हैं और उनका अर्थ भी सरलता से समझा जा सकता है। अतः यहाँ विशेष कथन नहीं किया गया है।

बस श्रमणधर्म

जीव स्वभाव से अमर है लेकिन कर्मवशात् जन्म-मरण अवस्थाओं द्वारा शरीर में शरीरांतर होता रहता है। फिर भी भौतिक पदार्थों के माध्यम से अथवा सतान परंपरा द्वारा अपने को अमर करने की अभिलाषा रखकर बाह्य नाशवान पदार्थों के संग्रह में जुटा रहता है। उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों में रत रहने से अमरता के मूल

आधार आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तो ये आशावान पदार्थ अमर कैसे बना सकते हैं, जो स्वयं नाशवान हैं वे दूसरो को कैसे अमर बना सकेगे? अमरता प्राप्ति का मार्ग क्षमा, मार्दव आदि दस विधि धर्म रूप है। इसीलिए श्रमण को उनका पालन करना आवश्यक बतलाया है। उनका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है।

१ **क्षमा**—क्रोध को उत्पन्न न होने देना एवं उत्पन्न होने पर उसे जीतना, क्षमन करना क्षमा है।

बृहत्कल्प भाष्य ४।१५ में बतलाया है कि साधु, साध्वियों को परस्पर में कलह हो जाने पर तत्काल क्षमायाचना करके शांत कर देना चाहिए। क्षमायाचना किए बिना गोचरी आदि के लिए जाना, स्वाध्याय करना, विहार भी नहीं कल्पता है। क्षमायाचना करने वाला साधु आराधक और न करने वाला विराधक माना गया है।

२ **मार्दव**—मान को जीतना, विनम्र वृत्ति रखना मार्दव कहलाता है। अभिमान के आठ कारण होने से अभिमान के आठ भेद हैं—जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ एवं ऐश्वर्य (प्रभुत्व)। व्यक्ति जिस-जिस वस्तु का अभिमान करता है, उससे उस वस्तु की प्राप्ति में कमी हो जाती है। जैसे ज्ञान का घमंड करने से मूर्खता और रूप का अभिमान करने से कुरूपता मिलती है। इसीलिए अभिमान करना योग्य नहीं है। व्यक्ति जिन वस्तुओं पर अभिमान करता है, वे तो क्षणिक हैं किंतु उन पर अभिमान करने से पाप कर्मों का वध तो हो जाता है।

३ **आर्जव**—माया, छल, कपट, वक्रता का त्याग करना। सरल वृत्ति रखना। आर्जव धर्म का पालन करने से मन, वचन, काय की कथनी-कानी में समानता की प्राप्ति होती है।

४ **शौच**—लोभ को जीतना। पौद्गलिक वस्तुओं की आसक्ति का त्याग करना। इस धर्म का पालन करने में अपिग्रहत्व की प्राप्ति होती है। शौच का दूसरा नाम सतोष है।

५ **सत्य**—सावद्य-प्रिय एवं अहितकारी मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों का सर्वथा त्याग करना, सत्य व्यवहार करना सत्य धर्म है। सत्यधर्म का पालन करने वालों को ही सभी प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए साधु को प्राण देकर भी सत्य की सुरक्षा करना चाहिए।

६ **मयम**—मर्व सावद्य व्यापारों में निवृत्त होना मयम धर्म है। मयम के सत्रह भेद हैं—पाँच आम्त्रवों में निवृत्ति, पाँच इन्द्रियों का निग्रह, चार कषायों पर विजय तथा मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति से विरति।

७ **तप**—जिस अनुष्ठान द्वारा शारीरिक विकारों और ज्ञानावरणादि कर्मों को तपाकर नष्ट किया जाए। तप के बाह्य और आभ्यन्तर दो भेद हैं। बाह्य तप के अनशक, ऊनोदरी आदि छह भेद हैं तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैद्यावृत्ति आदि अतर्ग तप के छह भेद होते हैं। कुल मिलाकर तप के बारह भेद हैं।

८ **त्याग**—कर्मों के ग्रहण करने के बाह्य कारण-पारिवारिक जन तथा आभ्यन्तर कारण-राग-द्वेष आदि का त्याग करना धर्म है।

९ **आकिंचन्य**—इसका दूसरा नाम लाघव है। यानी द्रव्य से अल्प उपकरण रखना तथा भाव से तीन प्रकार के गारव-ऋद्धिगारव, रमगारव, सातागारव का परित्याग करना। मान एवं लोभ से मिश्रित अशुभ भावना का नाम गारव है।

१० **ब्रह्मचर्य**—ब्रह्म अर्थात् आत्मा और चर्य अर्थात् चिंतन। आत्मा के चिंतन में तल्लीन रहने को ब्रह्मचर्य कहते हैं।

उपर्युक्त महाव्रत आदि श्रमण आचार प्रवृत्ति करने से स्व में रमणता करने में वृद्धि होती जाती है। इसीलिए इन सबको साधु आचार का व्यावहारिक रूप कह सकते हैं। इन सबका यथावत् आचरण करने में स्व को स्व में देखना सरल होता जाता है और जब साधक अपनी साधना की चरम स्थिति पर पहुँच जाता है तब स्व-रमणता के क्षेत्र में प्रविष्ट होकर आत्मोन्मुखी बन जाता है। उसकी यह स्थिति योगी जैसी कही जा सकती है।

योगावस्था सपन्न आत्मा अपने आप में समता भावना को इतना व्यापक बना लेता है कि बाह्य पदार्थों के प्रति आकर्षण तो पहले ही नष्ट हो जाता है लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत राग-द्वेष का अंग रह जाता है उसे भी साधना के द्वारा शांत करता है अथवा उसको निष्क्रिय बना देता है।

इस प्रकार संक्षेप में यह श्रमण-आचार है।

महावीर वाणी

- अहा सुणी पूइकसी, निक्क सिज्जई सळसो।
एव पुस्तीलपाडिणी, मुहरी निक्क सिज्जई॥

जिस प्रकार सड़े हुए कान वाली कुतिया सभी जगह से दुतकार दी जाती है, उसी प्रकार दुःशील व जानियों के वचन से प्रतिकूल चलने वाले वाचाल मनुष्य को सब जगह से धकेल दिया जाता है।

- मुहुत दुक्खा उ ध्वसि कटया
अओवया ते वि तओ मुउद्धरा।
वाय दुक्खाणि मुउद्धराणि
वेराणुवधीणि महव्वयाणि॥

लोहे का शूल चभा हो तो दो घड़ी दुःख होता है और उसे सहजता से निकाला जा सकता है, परन्तु कठोर वाणी रूप शूल चभा जाए तो उसे सहजता से नहीं निकाला जा सकता। वह बैर का अंग करने वाला तथा महामय उत्पन्न करने वाला होता है।

- अप्पसिअ जेण सिंघा, आसु कुप्पिज्ज वा परो।
सव्वतो त मासिज्जा आस अहिअगामिणि॥

जिससे अविश्वास उत्पन्न हो अथवा अन्यो को शीघ्र क्रोध आए ऐसी अहितकर भाषा विवेकी पुरुष सर्वथा नहीं बोलते।

- इह माणुस्सा ठाणे, धम्मभाराहिउ नरा

धर्म की आराधना करने के लिए ही मनुष्य लोक में मनुष्य उत्पन्न होते हैं।

- जस किंत्ति सिल्लोग व, जा य ववणपूयणा।
सव्वलोवसि जे कामा, त विज्ज परिज्जाणिमा॥

अमृत = महोत्सव औषध ग्रंथ

परिच्छेद-४

जैन धर्म, दर्शन, इतिहास

तीर्थंकर महावीर

डॉ. एस. राधाकृष्णन्

चिन्तन का लक्ष्य बदला:

ईसा पूर्व ८०० से २०० के बीच के युग में मानव-इतिहास का लक्ष्य मानो बदल गया। इस अवधि में विश्व के चिंतन का लक्ष्य प्रकृति के अध्ययन से हटकर मानव-जीवन के चिंतन पर आ टिका। चीन में लाओत्से और कन्फ्यूसस, भारत में उपनिषदों के ऋषि, महावीर और गौतम बुद्ध, ईरान में जरथुस्त, जुडिया में पैगम्बरों की परम्परा और यूनान में पीथागोरस, सुक्रास और अफलातून-इन सबने अपना ध्यान बाह्य प्रकृति से हटाकर मनुष्य की आत्मा के अध्ययन पर केंद्रित किया।

आत्मिक सन्नामों का महावीर:

मानव-जाति के इन महापुरुषों में से एक हैं महावीर। उन्हें 'जिन' अर्थात् चिन्नेता कहा गया है। उन्होंने राज्य और साम्राज्य नहीं जीते, अपितु आत्मा को जीता। तो उन्हें 'महावीर' कहा गया है- सांसारिक युद्धों का नहीं, अपितु आत्मिक सन्नामों का महावीर। तप, सयम, आत्मशुद्धि और विवेक की अनवरत प्रक्रिया से उन्होंने अपना उत्थान करके दिव्य पुरुष का पद प्राप्त कर लिया। उनका उदाहरण होने भी आधुनिकजय के उस आदर्श का अनुसरण करने को प्रेरणा देता है।

यह देश अपने इतिहास के आरम्भ से ही इस महान् आदर्श का कायल रहा है। मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा के जमाने से आज तक के प्रतीकों, प्रतिमाओं और पवित्र अवशेषों पर कृष्टिपात करे, तो वे हमें इस परंपरा की याद दिलाते हैं कि हमारे वहाँ आदर्श मानव उसे ही माना गया है, जो आत्मा की सर्वोपरिता और भौतिकतत्वों पर आत्मतत्त्व की भेद्यता प्रस्थापित करे। यह आदर्श पिछले चार या पाँच सहस्राब्दियों से हमारे देश के धार्मिक दिग्गज पर हावी रहा है।

आत्मबान बनने:

जिस महावाक्य के द्वारा विश्व उपनिषदों को जानता है, वह है 'तत् त्वमसि'- तुम वह हो। इसमें आत्मा की दिव्य बनने की शक्यता का दावा किया गया है और हमें उद्बोधित किया गया है कि हम नष्ट किये जा सकने वाले इस शरीर को मोड़े और बदले जा सकने वाले अपने मन को आत्मा समझने की भूल न करें। आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में है, यह अनोचर है, इन्द्रियातीत है। मनुष्य इस ब्रह्मांड के भवर से छिटका हुआ छिटा नहीं है। आत्मा की हैसियत से वह भौतिक और सामाजिक जगत् से उभर कर ऊपर उठा है। यदि हम मानव-आत्मा की अतर्मुक्तता को नहीं समझ पाते तो अपने आपको गैबा बैठते हैं।

हममें से अधिकांश जन सदा ही सांसारिक व्याप्तियों में नियमन रहते हैं। हम अपने आपको स्वास्थ्य, धन, साजोसामान, जमीन, जगहवाद आदि सांसारिक वस्तुओं में गवा देते हैं। वे हम पर स्वाभित्व करने लगती हैं, हम उनके स्वामी नहीं रह जाते। ये लोग आत्मघाती हैं। उपनिषदों ने इन्हें 'आत्महानो जना' कहा है। इस तरह हमारे देश में हमें आत्मबान बनने को कहा गया है।

समस्त विज्ञानों में आत्मविज्ञान सर्वोपरि है- अभ्यात्मविद्या विद्यानाम्। उपनिषद् हमसे कहते हैं-आत्मानं विद्धि। शकराचार्य ने आत्मानात्मवस्तुविवेक अर्थात् आत्मा और अनात्मा की पहचान को आत्मिक जीवन की अनिवार्य शर्त बताया है। अपनी आत्मा पर स्वाभित्व से बचकर दूसरी चीज सत्ता में नहीं है। इसीलिए विभिन्न लेखक हमसे यह कहते हैं कि असली मनुष्य वह है, जो अपनी समस्त सांसारिक वस्तुएँ आत्मा की महिमा को अधिगत करने में सबा दे। उपनिषद् में एक नवे प्रकरण में बताया गया कि पति, पत्नी, सपत्ति सब अपनी आत्मा को अधिगत करने के अनवरत साध हैं- आत्मनस्तु कामाय।

जो समय द्वारा, निष्कलक जीवन द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर ले, परमेष्ठी है। जो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ले, वह अर्हत् है- वह पुनर्जन्म की सभाकना से, काल के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है। महावीर के रूप में हमारे समक्ष ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है, जो सांसारिक वस्तुओं को त्याग देता है, जो भौतिक बंधनों में नहीं फसता, अपितु जो मानव आत्मा की आंतरिक महिमा को अधिगत कर लेता है।

कैसे हम इस आदर्श का अनुसरण करें? वह मार्ग क्या है जिससे हम यह आत्म-साक्षात्कार, या आत्मज्ञय कर सकते हैं।

तीन महान् सिद्धान्त.

हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि यदि हम आत्मा को जानना चाहते हैं तो हमें श्रवण मनन, तथा ध्यान का अभ्यास करना होगा। भगवद् गीता ने इसी बात को यों कहा है- “तद् विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया” इन्हीं तीन महान् सिद्धांतों को महावीर ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र के नाम से प्रतिपादित किया है।

हममें यह विश्वास होना चाहिए, यह श्रद्धा होनी चाहिये कि सांसारिक पदार्थों से श्रेष्ठतर कुछ है। कोरी श्रद्धा से, विचारविहीन अंधश्रद्धा से काम नहीं चलेगा। हममें ज्ञान होना चाहिए- ज्ञान। श्रद्धा की निष्पत्ति को मनन ज्ञान की निष्पत्ति में बदल देता है। किन्तु कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान काफी नहीं है। वाक्यार्थज्ञानमात्रेण न अमृत-शास्त्र के शब्दार्थ मात्र ज्ञान लेने से अमरत्व नहीं मिल जाता। उन महान् सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारना चाहिये। चारित्र्य बहुत जरूरी है।

हम दर्शन, प्राणिपात या श्रवण से आरम्भ करते हैं, ज्ञान, मनन या परिश्रम पर पहुँचते हैं, फिर निदिध्यासन, सेवा या चारित्र्य पर आते हैं। जैसा कि जैन तत्त्व चिंतकों ने बताया है, ये अनिवार्य हैं।

अहिंसा का कार्य-क्षेत्र बढ़ाये

चारित्र्य यानी सदाचार के मूल तत्त्व क्या हैं? जैन गुरु हमें विभिन्न व्रत अपनाने को कहते हैं। प्रत्येक जैन को पाँच व्रत लेने पड़ते हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सबसे महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा, यानी जीवों को कष्ट न पहुँचाने का व्रत। कई इस हद तक इसे ले जाते हैं कि कृषि भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जमीन की जुताई में कई जीव कुचले जाते हैं। हिंसा में पूर्णतः विरति इस ससार में संभव नहीं है। जैसा कि महाभारत में कहा गया है- जीवो जीवस्य जीवनम्। हमसे जो आशा की जाती है, वह यह है कि अहिंसा का कार्य-क्षेत्र बढ़ाये- यत्नावत्यतरा श्रेष्ठम्। हम प्रयत्न करें कि बल प्रयोग का क्षेत्र घटे, राजासदी का क्षेत्र बढ़े। इस प्रकार अहिंसा हमारा आदर्श है।

वस्तु अनेक धर्मात्मक

यदि अहिंसा को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो उससे एक और चीज निष्पन्न होती है, जिसे जैनो ने अनेकात्मवाद के सिद्धांत का रूप दिया है। जैन कहते हैं कि निश्चयतः सत्य, केवलज्ञान- हमारा लक्ष्य है, परंतु हम तो सत्य का एक अंश ही जानते हैं। वस्तु ‘अनेक धर्मात्मक’ है, उसके अनेक पहलू हैं, वह जटिल है। लोग उसका यह या वह पहलू ही देखते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि आंशिक है, अस्थायी है, लोभाधिक है। सत्य को वही जान सकता है, जो वासनाओं से मुक्त हो।

यह विचार हममें यह दृष्टि उपजाता है कि हम जिसे ठीक समझते हैं वह गलत भी हो सकता है। यह हमें इसका एहसास कराता है कि मानवीय अनुमान अनिश्चययुक्त होते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे गहरे में गहरे विश्वास भी परिवर्तनशील और अस्थिर हो सकते हैं।

जैन चिंतक इस बारे में छह अंशों और हाथी का दृष्टांत देते हैं। एक अंधा हाथी के कान छूकर कहता है कि हाथी सूप की तरह है। दूसरा अंधा उसके पैरों का आनिगन करता है और कहता है कि हाथी खम्भे जैसा है। अगर इनमें से हर एक असंशयित का एक अंश ही बता रहा है। ये अंश एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उनमें परस्पर वह संघर्ष नहीं है, जो अंधकार और प्रकाश के

बीच होता है, वे परस्पर उसी तरह सबद्ध हैं जैसे वर्णक्रम के विभिन्न रंग परस्पर सबद्ध होते हैं। उन्हें बिरोधी नहीं विपर्याय मानना चाहिए। वे सत्य के वैकल्पिक पाठ्यांक (रीडिंग) हैं।

आज ससार नवजन्म की वेदना में से गुजर रहा है। हमारा लक्ष्य तो 'एक विश्व' है, परन्तु एकता के बजाय विभक्तता हमारे युग का लक्षण है। द्वैतात्मक विश्व-व्यवस्था हमें यह सोचने को प्रलोभित करती है कि यह पक्ष सत्य है और वह पक्ष असत्य है और हमें उसका खंडन करना है। असल में हमें इन्हें विकल्प मानना चाहिए, एक ही मूलभूत सत्य के विभिन्न पहलू। सत्य के एक पक्ष पर बहुत अधिक बल देना हाथी को छूने वाले अघो के अपनी-अपनी बात का आग्रह करने के समान है।

विवेक दृष्टि अपनाना:

वैयक्तिक स्वातन्त्र्य और सामाजिक न्याय दोनों मानव-कल्याण के लिए परमावश्यक हैं। हम एक के महत्व को बढ़ा-चढ़ा कर कहे या दूसरे को घटाकर कहे, यह संभव है। किन्तु जो आदमी अनेकातवाद, सप्तभगिनय या स्याद्वाद के जैन विचार को मानता है वह इस प्रकार के सांस्कृतिक कठमुल्लापन को नहीं मानता। वह अपने और बिरोधी के मनो में क्या सही है और क्या गलत है, इसका विवेक करने और उनमें उच्चतर समन्वय साधने के लिए सदा तत्पर रहता है। यही दृष्टि हमें अपनानी चाहिये।

इस तरह, समय की आवश्यकता, अहिंसा और दूसरे के दृष्टिकोण एवं विचार के प्रति सहिष्णुता और समझ का भाव- वे उन शिक्षाओं में से कुछ हैं, जो महावीर के जीवन से हम ले सकते हैं। यदि इन चीजों को हम स्मरण रखे और हृदय में धारण करें, तो हम महावीर के प्रति अपने महान् ऋण का छोटा-सा अंश चुका सकेंगे।

— ○ ○ ○ —

भगवान महावीर ने कहा है-

सखे पाणा पिआउया
मुहलाया बुक्खपडिक्कला
अपियवहा, पियजीविणो
जीबिउकामा
सखेसि जीबिय पिया
नाइवाएण्ण कक्कणा

-आचारांग सूत्र

अपना जीवन सभी प्राणियों को प्यारा है।
मुख सबको भाता है। दुःख सबको बुरा लगता है।
वध सबको अप्रिय लगता है। जीवन सबको प्रिय लगता है।
सब प्राणी जीवित रहना पसन्द करते हैं।
जीवन सभी को प्रिय है।

इसलिए किसी भी जीव को कष्ट मत दो। किसी भी जीव को सताओ मत। किसी भी प्राणी की हिंसा न करो।

विश्व-शान्ति की जननी-अहिंसा

जैनधर्मविचारक पू. आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज

आज के युग का मानव कुछ आकुल-सा, अशान्त-सा रहता है। उसे अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में कहीं शान्ति-माता के सुमङ्गल-दर्शन नहीं हो रहे। उसके चारों ओर वैर-विरोध और विद्वेष की एक धधकती दावाग्नि है, जिसमें मनुष्य की मनुष्यता भस्मीभूत हो रही है। विश्व के महाकाश पर अशान्ति की श्यामल घटाएँ घुमड रही हैं, हर ओर प्रलयकारी शक्तियाँ अपना मुँह बाँध चुकी हैं। मानव को अपने अस्तित्व की सुरक्षा में भी आशकाएँ हो रही हैं। भला यह क्यों? यह अहानाश का सागर क्यों उमड़ रहा है? हमारे बाह्य-जगत् में इतनी हलचल क्यों हो गई है भला, आओ, हम इसका कारण तो खोजें क्योंकि कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य के दाये-बाये भोग के विपुल साधन बिखरे पड़े हैं। विज्ञान ने प्रकृति को अपनी दासी-सी बना लिया है और प्रकृति भी अपने बिराट सुख-साधन की पिटारी खोल कर सदैव मनुष्य की सेवा के लिए तत्पर रहती है। यह सब कुछ है, किन्तु फिर भी सुख नहीं, शान्ति और चैन नहीं। यही एक रहस्य है जिसका उद्घाटन हमें करना है।

यदि हम अपनी मनीषा का सूक्ष्मता की पुट देकर मोचे तो पता चलेगा कि व्यक्ति के अन्तर्जगत् का एक घनिष्ठ सम्बन्ध उसके बाह्य ससार से सदैव रहता आया है। क्योंकि मनुष्य के मन की हर चेष्टा कुछ आगे बढ़कर उसकी वाणी और शरीर में व्यक्त होकर कर्म के रूप में सामने आती है तथा उस कार्य का एक व्यापक प्रभाव समूची मानव-समाज को अपनी लपेट से लपेट लेती है, क्योंकि व्यक्ति और समाज फूल और डाली की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि सामाजिक द्वन्द्व असल में मानव के अपने ही मानस लोक के वैषम्य का प्रतिबिम्ब है। अब भला यह भीतरी विषमता मिटे तो कैसे मिटे। मैं पूछता हूँ अघकार, धूप बिराट होने पर भी एक ही अण में कैसे मिट जाता है? आप कहेंगे कि आकाश पर सूर्य के उदय होने पर तो बस हल हो गई समस्या आप भी अपने हृदय-गगन पर अहिंसा का भास्कर चमकने दीजिये और उसकी चमकृत रश्मियों को मन के कोने में प्रसारित होने दीजिए। फिर तो यह राग द्वेष मूलक अन्तर्द्वन्द्व स्वयं ही मिट जायेगा और वैषम्य के स्थान पर साम्य की स्थापना हो कर जीवन शान्ति-पुञ्ज बन जायेगा यही भाव आगम की गाथा में भी झलकता है—

‘तस्य पठम अहिंसा, तस बाबर सब्ब भूय-संमकरी,
तीसे सभावणार्जो किंचि वोच्छ गुणुदेसा’

प्रथम व्याकरण प्रथम संबर द्वार- अर्थात् पाँच सबरो में अहिंसा प्रथम संबर है और यह अहिंसा त्रस स्थावर रूप समग्र विश्व के लिए श्रेमकारणी है। भावनाओं के साथ इस अहिंसा का मैं आगे चलकर विवेचना करूँगा।

शास्त्र में अहिंसा भगवती का कितना ऊँचा स्थान! कितनी गुण गरिमा! ‘ससार की अशान्ति-ज्वाला यदि शान्त हो सकती है तो केवल अहिंसा के सुखद वर्णन से। आज के भूले भटके प्राणी यदि एक बार अहिंसा की पगडन्डी पर चढ़ जायें तो स्वर्ग ही भूतल पर उतर आये। जरा देखिये आगम क्या कहता है—

ताणि उ इमाणि सुब्बयाइ, साकहियसब्बाइ,
सूय-सागर-देसियाइ, तव-सयम महब्बयाइ, सोल गुण
वरब्बयाइ सच्चज्जववयाइ नरगतिरिय-मणुय देव गति बिबज्जकाइ
सब्ब जिणसामणगाइ, कम्प-रय-विदाग्गाइ भवसयविषासणकाइ

दुहुसयबिभोयनकाई, दुहुसयबबलनकाई, कापुरिसकुलतराई
 सप्पुरिससिलेबियाई, निष्ठाण गमय-अम्भ-सम्भयनमगाई,
 सबर-दाराई पच कहियाणि उ भयबया।

प्रश्न व्याकरण प्रथम सबर द्वार-सूत्र का यह पाठ आपके सामने है। पौच सबर ब्रतों का युष् कीर्तन कितने सुन्दर ढंग से किया गया है। यह प्रशस्ति-वचनाबलियाँ आखिर अहिंसा के लिए ही हैं। क्योंकि अहिंसा ब्रतों का मूल है। सदा मूल को सोचा जाता है न कि शाखा-प्रशाखा को। सत्य आदि ब्रतों का विधान भी तो केवल अहिंसा के मण्ड पालन के लिए है। इसीमे लोक का हित है। तप-संयम-शील, सत्य-सरलता आदि गुणों की जननी अहिंसा ही है। स्वर्ध-भोज का सोपान भी अहिंसा ही है। सुख का यही पथ है। इस पर जलो तो हमारे बाहर-भीतर शान्ति ही शान्ति है।

—○ ○ ○—

* जीवन-सूत्र *

- काल किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि जिस क्षण मन में शुभ संकल्प आएँ, उसी क्षण से उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें।
- दान, अध्ययन एवं कर्म से व्यक्ति को कभी सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए।
- सत्कारहीन शिक्षा निष्प्राण देह की सज्जा है और सत्कारयुक्त शिक्षा प्राणवान देह का अंगार।
- अनोति से उपार्जित धन प्रायः अंगार या बिलासिता में खर्च हो जाता है।
- सन्तोष के बिना बढ़ती हुई इच्छाओं एवं तृष्णा का कोई भी अकसीर इलाज नहीं है।
- सुखरूपी फल प्राप्त करने के लिए धर्मरूपी बीज बोना आवश्यक है।
- जिनके साथ रहना है, उनसे मधुर सम्बन्ध बनाए रखने में ही फायदा है।
- परिवार-जीवन में सहिष्णुता के बिना सुख-शान्ति नहीं मिल सकती।

-आचार्य श्री आनन्द श्रुतिजी महाराज

जैन धर्म जीवन धर्म है

आचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज

जो व्यक्ति मस्कारिता, नागरिकता, राष्ट्रीयता आदि धर्मगुणों को अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लेता है, वही व्यक्ति जीवन धर्म आत्म धर्म को सागोपाग जीवन में उतार सकता है।

जीवन-धर्म का मर्म समझने का अर्थ है-आत्मा को पहचानना। ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म आदि धर्म जीवन के अंग-उपांग हैं। जहां तक समानता का आदर्श जीवन में नहीं उतरता, वहाँ तक आत्मा की पहचान नहीं होती। और समानता का आदर्श जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले जीवन में मानवता प्रकट करनी होती है। जब मानवता प्रकट होती है, तब मानव का ध्येय-मन्त्र बन जाता है- मैं मानव हूँ। मुझे मानवता समझनी चाहिए और मानव के लिए ही जीवित रहना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म महान् हैं, किन्तु मानवधर्म उन सब में महान् है।

जिसके जीवन में, रंग-रंग में मानवता व्याप जाती है, वह मानता है और समझता है कि धर्म मात्र मानव के लिए है। मानव को अधिक सस्कारी, अधिक सुन्दर, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए धर्म है। अतएव जहाँ धर्म का पालन करने में मानव के प्रति अन्याय होता हो, वहाँ धर्म को साधन रूप मानकर उसकी पुनर्योजना करना उचित है।

तमाम धर्म मानव-धर्म सीखने के साधन हैं। जो धर्म मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुष्य को मनुष्य से जुदा करना सिखलाता है, मानव को तुच्छ समझना सिखलाता है, वह धर्म नहीं है। धर्म में ऐसी बातों को स्थान नहीं है।

मनुष्य धर्म का पालन करता है तो इसलिए नहीं कि वह अपने आपको ऊँचा ठहराने की कोशिश करे, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में ऊँचा बने। धर्म-पालन का उद्देश्य उत्कृष्ट मनोदशा प्राप्त करना है, जिससे विश्व बन्धुत्व का भाव मुख्य होता है। 'मिसी में सव्वभूएसु वैर मज्झ ण केणई' अर्थात् समस्त प्राणियों के प्रति मेरा वैत्रीभाव-बन्धुभाव है किमी के साथ मेरा वैर-विरोध नहीं है। जैसे सच्ची महत्ता सादी होती है, उसी प्रकार यह महान् मानव-धर्म भी सरल और सादा होता है। इसे एक ही वाक्य 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' में प्रकट किया जा सकता है।

तुम्हारे लिए जो अनिष्ट है वह दूसरे के लिए भी अनिष्ट है। अगर तुम सड़ा पानी नहीं पी सकते हो, दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं पी सकता। अगर तुम अपनी बीमारी में दूसरों की सहायता चाहते हो, दूसरा भी यही चाहता है।

अगर मनुष्य इतना सीधा-सादा मानव धर्म समझ ले और अपने समस्त साधन इस धर्म का विकास करने के लिए ठान ले तो फिर धर्म सम्बन्धी अधिक ज्ञान इसी में उसे मिल जायगा, धर्म सम्बन्धी विधि-विधान ऋजु करने के लिए उसे इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मानव धर्म इतना सादा है कि बड़ी भर में सब सीख सकते हैं, फिर भी मानव धर्म में रहने वाली गहनता इतनी उदार और भव्य है कि वह जीवन भर की शुद्धि की माँग करती है। जीवन धर्म का आदर्श विकारों को जीतना और विश्वबन्धुता सीखना है।

आत्मा को पहचानना अथवा जीवन धर्म का मर्म समझ लेना सरल काम नहीं है। क्योंकि मानव समाज युग-युगान्तर से वासनाओं, अज्ञानता, सम्मूढता, अश्रद्धा आदि आन्तरिक शत्रुओं द्वारा ब्राह्म शत्रुओं की अपेक्षा कहीं अधिक पीड़ित है, वस्तु है

चिरतन वासनाओं पर विजय प्राप्त करना साधारण मनुष्य के लिए सरल नहीं है। आत्म-विजय के लिए जीवनोत्सर्ग करने की जयता, असीम अहिंसा, त्याग, ज्ञान, तप आदि आत्मिक बल की अपेक्षा है। आत्म-बल के अभाव में जीवन युद्ध नहीं खेला जा सकता। अतएव आत्म-बल के द्वारा पुरुषार्थ पूर्णक जीवन-युद्ध करके विकार जन्मों को पराजित करके, दुर्बल आत्मा का दमन करना लाखों सुभटों को जीतने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। संसार को आत्म-विजय का जय-नाद सुनाने वाला और स्वतन्त्रता का राजमार्ग दिखलाने वाला जय जील धर्म ही जैन धर्म कहलाता है।

जीवन में जैनत्व प्रकट करना आत्म गवेषणा की मूल चाबी है, क्योंकि जैन धर्म विषय विजेता का धर्म है, आत्म-विजय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए विकार विजयी क्षत्रिय बीरो का विजय-धर्म जैन धर्म है। युद्ध में वीरता दिखलाकर, विजेता के रूप में क्षत्रिय वीर प्रसिद्ध है, मगर उनकी विशेष प्रसिद्धि और महत्ता तो इस बात में है कि उन्होंने जीवन-संग्राम में वासना आदि आन्तरिक जन्मों पर विजय प्राप्त की थी और विजयधर्म-जैनधर्म का प्रचार किया था। संसार को आत्म-स्वातन्त्र्य का विजय-नाद सुनाने वाले ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर तक, चौबीस तीर्थंकरों ने जगत के जीवों को बन्धनों से मुक्त होने का स्वतन्त्र बनने का जो विजय मार्ग बतलाया है, वही विजयमार्ग, जैनधर्म है। भगवान् ऋषभदेव तथा महावीर आदि तीर्थंकरों ने आत्म विजय के जो मन्त्र जगत् को सिखलाए उनका सङ्क्षिप्त सार यह है—

- (१) पहला विजयमन्त्र- स्वतन्त्र बनो, स्वतन्त्र बनाओ और स्वतन्त्र बने हुए महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलो।
  - (२) दूसरा विजयमन्त्र- पराधीन मत बनो, पराधीन मत बनाओ, पराधीन का पदानुसरण मत करो।
  - (३) तीसरा विजयमन्त्र- सध-शक्ति को सुदृढ़ बनाओ।
  - (४) चौथा विजयमन्त्र- सध शक्ति को पुष्ट बनाने के लिए विवेक बुद्धि का उपयोग करो, कदाग्रह बुद्धि को स्थान दो।
  - (५) पाँचवाँ विजयमन्त्र- अपनी आत्मिक शक्ति में दृढ़ विश्वास रखो, बाहर की लुभावनी शक्ति का भरोसा मत करो। विजय की आकांक्षा मत त्यागो और विजय प्राप्त करते चलो।
- उल्लेखित विजयमन्त्रों के आधार से जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत इस प्रकार फलित होते हैं—

(१) आत्म स्वातन्त्र्य अहिंसावाद- छोटे-बड़े सभी प्राणियों की आत्मा स्वतन्त्र है। किसी को किसी की स्वतन्त्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। कीड़ों से कुजर तक सभी छोटे-मोटे जीवधारी आत्म स्वातन्त्र्य की दृष्टि से समान हैं। अतएव किसी भी प्राणी को स्वार्थ के लानिर, भोज प्राप्त या धर्म के बहाने से मारने का बलिदान करने का घात करने का अथवा उसे कष्ट देने का किसी को अधिकार नहीं है।

सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभी निर्भय रहना चाहते हैं। अतएव निर्भय रहो, दूसरों को निर्भय बनाओ और निर्भय बनने वालों की मदद करो। अहिंसा परमो धर्म इस सनातन धर्म का मूल आत्मस्वातन्त्र्य के इसी सिद्धांत में निहित है। आत्मस्वातन्त्र्य या अहिंसावाद का यह पहला विजय मन्त्र है।

(२) कर्मवाद—निसर्गत स्वाधीन आत्मा कर्म बन्धनों में जकड़ पर पराधीन हो रहा है। कर्म की बेड़ी काटकर पराधीन आत्मा का स्वाधीन बनाना मानव-पुरुषार्थ की सार्थकता है। किसी भी प्रकार की पराधीनता के आगे, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक हो, नतमस्तक नहीं होना चाहिए। यही नहीं, साक्षात् ईश्वर की भी पराधीनता अंगीकार करने योग्य नहीं है। जहाँ स्वाधीनता है वहाँ सुख है। दुःख कौन चाहता है? सभी सुख चाहते दिखाई देते हैं। तो शायद सुख की अभिलाषा करने वाले को कर्मों की पराधीनता हटानी चाहिए। सुख-दुःख मनुष्य के हाथ में है। कृत कर्म के अनुसार सुख-दुःख की प्राप्ति होती है। कोई अलौकिक शक्ति, सुख-दुःख नहीं देती। कर्म के प्रताप से ही आत्मा दुःखी होती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता चलता है त्यों-त्यों आत्मा सुखी बनती जाती है।

(३) सधशक्ति-सधधर्म—जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए ऐक्यबल या सधशक्ति की परमावश्यकता है। ऐक्यबल के बिना जीवन की साधना दुष्कर हो जाती है, अतएव सधशक्ति की बड़ी आवश्यकता है। सधबल एकत्र करना आत्म-विजय प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है।

(४) समन्वयबुद्धि-अनेकान्तवाद—अपने विरोधियों को काबू में करने का और साथ ही उनके प्रति न्याय करने का अमोघ साधन अनेकान्तवाद है। वह विरोधी पक्ष को समझने-सबझाने का और अपने पक्ष को परिपूर्ण एवं सुदृढ़ बनाने का प्रबल साधन है। अनेकान्तवाद अपने विरोधियों को भी अमृतपान कराकर अमर बनाता है। अनेकान्तवाद को सीधी-सादी भाषा में विवेकबुद्धि या समन्वयबुद्धि कहा जा सकता है। विवेक की मैत्रीजड़ूनी से धर्म, अधर्म बन जाता है और अनेकान्त दृष्टि के अभाव में भी धर्ममय कृत्य, अधर्ममय बन सकता है। अनेकान्त, विचार-वृत्त का सुफल है। अनेकान्तवाद जैनधर्म की विशेषता है, फिर भी ससार का कोई विचारक उसकी उपयोगिता को अस्वीकार नहीं कर सकता।

अनेकान्तवाद, अज्ञान का अधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश करता है। इससे विजय प्राप्त होती है। अहिंसा और अनेकान्तवाद का सगम आत्मविजय के लिए अनिवार्य है।

(५) आत्मविश्वास—विजयकांक्षी बनकर आत्मविश्वास पूर्वक प्रयत्न करना आत्मविजय का मूलमन्त्र है। आत्मविश्वास को जैन परिभाषा में 'सम्यक्त्व' कहा जाता है। विश्वास के अभाव में आत्मविजय होना संभव नहीं है। आत्मशक्ति में संपूर्ण विश्वास के साथ प्रवृत्ति करते चलने में ही आत्मविश्वास है। बाहर की किसी भी शक्ति का भरोसा रखकर प्रवृत्ति करने से आत्मविजय प्राप्त नहीं हो सकती। याद रखो, कोई भी जब शक्ति तुम्हारे भीतर प्राण नहीं डाल सकती।

जिसे आत्मविश्वास प्राप्त है, वह विश्व-विजेता बन सकता है। जो धर्म विश्व विजय का ऐसा अमोघ विजय-मन्त्र सिखलाता है, वह धर्म किसी एक फिरके का नहीं, मानव भाव का संपूर्ण जगत का धर्म हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या है?

जिस धर्म का अनुसरण कर आत्मा जैसी जगम-जगोचर वस्तु का वैज्ञानिक दृष्टि से साक्षात्कार करता है, वह धर्म जगत को विश्वमैत्री एवं निर्भरवृत्ति के द्वारा स्नेह के सूत्र में बाँध दे और वैज्ञानिक सत्य का सफलता पूर्वक अन्वेषण करके जगत को नवीन आविष्कारों से शक्ति करे, यह स्वाभाविक है।

इस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वबन्धुत्व विश्व मैत्री अर्थात् 'जैनत्व' प्रकट हो जाता है, वह जीवन-धर्म, आत्म-धर्म को साक्षात् करता है। वह अनखोजे की खोज करके और खोजे हुए जीवन के साथ एकरस करके आत्मशुद्धि प्राप्त करता है।

सर्वे सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

सब जीव सुखी हों। सब जीव निरोगी हों। सब का कल्याण हो। कोई दुःख का भागी न हो। जीवन-धर्म का यह ध्येय-मन्त्र है।

—○○○—

विनीत कौन?

आणानिहेसकरे, गुरुमपुषचायकारण

इगियागारसम्भरे से विणीए ति बुज्जई ॥उत्तरा॥

जो गुरुजनो की आज्ञाओं का यथोचित पालन करता है,
उनके निकट सम्पर्क में रहता है, उनके हार सकेत व चेष्टा के
प्रति सजग रहता है, वह विनीत कहलाता है।

विज्ञानयुग की अहिंसा

डॉ. बीलतसिंह कोठारी

मानव-समाज का इतिहास ही अहिंसा का इतिहास है क्योंकि हिंसा का इतिहास, अलग-अलग बगों के बीच सड़ाई-झगड़े का इतिहास, पशुजन्य प्रवृत्ति का चोत्क है। किन्तु अहिंसा का इतिहास बताता है कि अलग-अलग देशों में रहने वाले अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले, विभिन्न धर्मावलम्बी, अलग-अलग राजनैतिक दृष्टिकोण रखने वाले महापुरुष अहिंसा और ज्ञान की खोज में एक रहे हैं और एक ही रहेगे।

आज के जमाने में विज्ञान की प्रगति के कारण कुछ ऐसा लगता है कि भविष्य का युग विज्ञान और अहिंसा का युग होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की सत्ता को सबसे बड़ी देन आध्यात्मिकता और विशेषकर अहिंसा के क्षेत्र में रही है। आधुनिक युग में गाँधीजी ने अहिंसा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया। यह उनका ही काम था कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय पैमाने पर अहिंसा द्वारा हिंसा का मुकाबला किया। अपनी साधना के द्वारा देश में अहिंसा के वातावरण का निर्माण किया और जिसके कारण भारत की आजादी मिली। और उन्होंने तो अपनी 'आत्मकथा' तक का नाम 'सत्य के प्रयोग' रखा था। सचमुच जीवन को प्रयोगशाला समझना बड़ी बात है। स्वर्गीय प्रसिद्ध जीव-शास्त्री डॉ. हेल्डेन अपने जीवन को एक प्रयोगशाला समझते रहे और उन्होंने अपने शरीर पर अनेक प्रयोग किये। यह तभी हो सकता है जब जीवन में कम से कम परिग्रह हो। क्योंकि आदमी उसी हद तक अपने जीवन को प्रयोगशाला बना सकता है और दूसरों की सेवा कर सकता है जिस हद तक वह जीवन में अपरिग्रह और अनासक्ति को अपना सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है और उसके मोह-वास में फँस जाता है तो उसके मन में सेवा का भाव उदय होने पर वास्तविक जीवन में सेवा करना कठिन हो जाता है। अहिंसा के क्षेत्र में बनावटीपन और प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं होता। बनावटीपन तो वैसे भी बुरा होता है किन्तु यदि वह धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो इससे नैतिक मूल्यों में हानि और गिरावट होती है। अहिंसा का इतिहास वह इतिहास है जिसके बनाने में मुकरात ने, महावीर ने, ईसा ने और बुद्ध ने भाग लिया था और जिसकी परिणति इस युग में महात्मा गाँधी और विनोबा भावे में हुई।

अहिंसा का बही पालन कर सकता है जो अभय हो। जिस मात्रा में हम निडरता प्राप्त करते हैं उसी मात्रा में हम अहिंसक होते हैं।

विज्ञान के अनुसार कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर लगभग दो अरब साल पहले सबसे आदिम जीवन का विकास हुआ होगा। विज्ञान के द्वारा इस बात का भी पता चला है कि सीधे बड़े होने वाले बनमानुष से लेकर मनुष्य तक विकसित होने का सक्रमणकाल लगभग एक-डेढ़ करोड़ वर्ष है। इस सक्रमणकाल की विशेषता थी मनुष्य के दिमाग का विकसित होना और विशेष रूप से मस्तिष्क के अग्र ललाट या फ्रंटल लोब का विकास। नई खोजों से पता चला है कि मस्तिष्क के इस अग्र ललाट का विकास तेज रफ्तार से हुआ और २०-३० लाख वर्षों में पूरा हो गया। अग्र ललाट मस्तिष्क का वह भाग है जिसका विशेष सम्बन्ध मनुष्य के सहयोग, शास्त्रीयता और सहकार गुणों से है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य की औसत आयु तमाम सत्तार में बढ़ गई है और विज्ञान के क्षेत्र में सत्तार के सभी देशों में इतने बड़े पैमाने पर सहयोग हो रहा है, जितना कि पहले कभी नहीं हुआ था। मनुष्य निकट भविष्य में ही अपने प्रजनन पर नियंत्रण करने की दिशा में सफल हो सकेगा, यह आज के प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है। विज्ञान की खोजों से यह तो प्रायः निश्चित हो चुका है कि केवल इस पृथ्वी पर ही बुद्धिमान प्राणी नहीं रहते। इतनी तेजी से बढ़ते हुये विज्ञान के युग में मनुष्य-जाति के लिये आज यह सच्चे सजीव और जरूरी प्रश्न हो गया है कि अहिंसा और विज्ञान का सम्बन्ध कैसे किया जाये या जो कहिये कि मनुष्य के नैतिक विकास और उसके आध्यात्मिक विचारों

मे जो असन्तुलन पैदा हो गया है, जो बर्बाद बन गई है, उसको कैसे पाटा जाये। मनुष्य इस विराट समस्या को यदि अपने बापे कुछ वर्षों में हल नहीं कर सका तो यह एक भयंकर सत्य है कि आणविक युद्ध या इसी तरह के सर्घ द्वारा सम्पूर्ण मानव समाज नष्ट हो जायेगा क्योंकि जिस अनुपात में आज परमाणु अस्त्रों की दक्षता, क्षमता और कर्मकुशलता बढ़ती जाती है, आधुनिक राष्ट्रों की सुरक्षा और बचाव की क्षमता उसी अनुपात में कम होती जाती है। उदाहरण के लिये यदि १९५० के लगभग उस समय तक विकसित परमाणु अस्त्रों के आणविक हमले से दोनो गुटों के हताहतों की संख्या लाखों तक सीमित होती और यदि इसी प्रकार का आणविक हमला १९६० के लगभग होता तो परमाणु अस्त्रों का इतना विकास हो गया था कि दोनो ओर के हताहतों की संख्या करोड़ों तक होती। आज तो परमाणु अस्त्रों का इतना विकास कर लिया गया है कि आज के एक आणविक युद्ध में दोनो गुटों के हताहतों की संख्या दस-बीस करोड़ तक पहुँचिगी।

आज हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ से हम चाहे तो ऐसी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं जो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से बनने वाली है या चाहे तो ऐसे रास्ते पर जा सकते हैं जहाँ सम्पूर्ण मानव समाज अपने से टकराकर चकनाचूर हो जायेगा। हमें कौन सा रास्ता चुनना है यह सोचने में हम जितनी देरी करेंगे उतना ही सकट बढ़ता जायेगा। मनुष्य से अपने प्रयत्नों से ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली हैं जिनके कारण वह आज एक विराट विश्व का नागरिक बनने जा रहा है। शर्त यह है कि अपनी भूर्जता से कही परमाणु अस्त्रों के सर्पिलाकार भँवर में न फँस जाये। इसलिये आज जो भी छोटे से छोटा काम होगा, वह निश्चय ही हमें सकट से दूर करने में सहायता करेगा।

१९५५ में ससार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने, जिनमें डॉ अल्बर्ट आइंस्टाइन, बर्ट्रेण्ड रसल, डॉ एच जे मूलर, प्रो एच युकावा और प्रो मैक्सबोर्न शामिल थे, परमाणु शक्ति के गलत उपयोग के बारे में वक्तव्य देते हुये कहा था—“यदि हम सदैव के लिये युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसा समाज-निर्माण कर सकते हैं जिसमें आनन्द, ज्ञान और बुद्धि की सतत प्रगति हो सकती है। तो क्या हम इस स्वर्गीय आनन्द के बदले विनाशक मृत्यु का वरण इसलिये करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते। हम आपसे मनुष्य होने के नाते, मनुष्यता के नाम पर यह निवेदन करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल अपनी मानवता को याद रखें।

ज्ञान स्वयं प्रकाशमान है

ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अधकार है। ज्ञान स्वयं प्रकाशमान है। ज्ञान का प्रकाश सूरज के प्रकाश से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान का प्रकाश दिन में तथा रात में भी मार्ग दिखलाता है। ज्ञान का प्रकाश नेत्रहीनों को अन्तर्दृष्टि देता है।

अज्ञान पाप को जन्म देता है। उसके रहते आत्म-कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान की आराधना सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार में सहयोग देकर करनी चाहिए। ज्ञान पर पड़े आवरण को हटाने में पुरुषार्थ करना चाहिए।

—आचार्य श्री आनन्दकृष्णिजी म

विश्व समस्या और जैन जीवन

श्री जैनेन्द्रकुमार

जैन जीवन बिखरा हुआ है। उसमें एकता नहीं है। पहले दो सम्प्रदाय हैं फिर उप सम्प्रदाय हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं है, जो सब जैनो की अपनी कही जा सके। परिणाम यह है कि जैन लोग हर दिशा और हर रूप में सपन्न होते हुए भी उनका समय जीवन बलशाली नहीं है। जैन धर्म के तत्त्वों का महत्व भी अज्ञात-सा है, जबकि दुनिया के आज के हाल को देखते हुए उन तत्त्वों के प्रकाशन की बहुत ही आवश्यकता है।

अहिंसा को यदि किसी ने अधिक भाव से बल दिया तो जैन-धर्म ने। लोगो को शिकायत रही है कि शायद वहाँ उसकी 'अति' हो गई हो, लेकिन आज जबकि विज्ञान ने अणुशक्ति प्रकट कर दी है, अहिंसा की अनिवार्यता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अहिंसा को सापेक्ष से आगे परम धर्म मानना ही होगा। उस सबंध की असावधानी भारी विपत्ति ला सकती है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंसा का रास्ता सफल नहीं हुआ है। विरोधी को उससे मिटाया जा सकता है, पर विरोध नहीं मिटता। वह अपने अंदर से फूट आता है। इतिहास हमें यही बताता है। सामूली तौर पर जान पड़ता है कि अवरोध दूर हुआ नहीं कि प्रगति हमारी खुल आणगी और बाधा के और अवरोध के रूप में हमें सदा अपने से भिन्न दूसरा ही दिखाई देता है। इस तरह हम स्वयं अपने दोष से लड़ने के बजाय दूसरे पर टूटते हैं। विजय पाकर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और अपने को सफल मान लेते हैं। पर वही सफलता आगे विफल दिख पड़ती है और मालूम होता है कि उससे कषाय का ऐसा विषम चक्र शुरू हो गया कि उससे छुटकारा मुश्किल होगा।

समर की और ससारी प्राणी की यही गति है। धर्म इसी जगह उसे सहारा दे सकता है।

जैन धर्म विजय का धर्म है, लेकिन विजय अपने पर, अपनी इन्द्रियो पर, वासनाओं पर। यह विजय परम दुर्लभ है। जिसने इसे साधा, वह जिन कहलाया। इसी साधना का धर्म है जैन धर्म।

धर्म में ही इस तरह निस्तार है लेकिन सच यह है कि आज के पढ़े-लिखे आदमी में उस धर्म के प्रति सबसे अधिक अश्रद्धा है। मानो यह स्वीकृत है कि धर्म प्रतिगामी है और प्रगति उसे छोड़ने में है। वह बढ़ने से रोकता है और हमारी आँखें भविष्य की ओर नहीं होने देता। अतीत में गाढ़े रखता है।

धर्म के बारे में यदि ऐसा लोकमानस हो। और मानना होगा कि है, तो इसका दोष धर्मानुयायियों को स्वीकार करना चाहिए। धर्म यदि उनके जीवन से उजलत होकर प्रकट होता, स्वार्थ की जगह उनमें से बलिदान की भावना निखरी होती, तो कभी लोकमत वैसा न बन सकता।

प्रश्न है कि धर्म, जो चैतन्य को प्रबुद्ध करता है और जड़ता को जलाता है, वही जड़ता का आलवन कैसे बन जाता है? यह कि धर्म के नीचे जगह-जगह जड़ता का पोषण हो रहा है, विवादास्पद नहीं है। वह इतना साफ है।

कारण बहुत सीधा है, यद्यपि कुछ सूक्ष्म है। वह यह कि हम स्वयं धर्म का बनने के बजाय धर्म को अपना बनाते हैं, अर्थात् धर्म के प्रति अपने स्वत्व का विसर्जन नहीं करते, अपने स्वत्व को उस पर थोपते हैं। नतीजा होता है कि धर्म हमारे जितना छोटा हो जाता है। कहाँ तो उसके सहारे हमें बिराट होना था, कहाँ हमारे आश्रित वही क्षुद्र हो जाता है।

इस सूक्ष्म भेद को हम पहचान ले तो समस्याएँ खुल आती हैं और समाधान की राह दीख आती है।

संप्रदाय कोई गलत नहीं है। छोटी-से छोटी भाषा उसकी गलत नहीं है। जैसे आत्मा देह के सहारे टिकती है वैसे धर्म संप्रदाय में से प्रकट होता है। यह ज्ञान कि दुनिया में धर्म एक हो, भ्रान्त है। भ्रान्त इसलिए कि आत्मा की ओर से तो वह सदा ही एक रहा है और एक रहेगा। अन्तिम व्यक्ति की ओर से उसकी अनेकता सदा ही नहीं, बल्कि हमें उचित और आदरणीय लगनी चाहिए। शरीर से हम अलग हैं, इसी में हमारी परीक्षा है। अगर इस प्रकार अलग होकर भी हम आपस में मन की एकता साध पाते हैं तो यही हमारा पुरुषार्थ है।

अनेकता में ही हमें एकता को साधना है। उस दीखने वाली अनेकता को दृष्टपूर्वक नज़र करने की पद्धति से ऐक्य सधेगा, यह मानना विद्वम्बना है।

संप्रदाय गलत नहीं है, गलत सांप्रदायिकता है। मैं गलत हो जाता हूँ, अगर अहंता से चलता हूँ। सेवा-भाव में बस सकूँ तो ऐसे 'सुख', को ही मार्थकता मिल जाती है।

जैन धर्म अहिंसा का धर्म है। अहिंसा की सामाजिक व्याख्या अपरिग्रह है। जैन धनाढ्य गिने जाते हैं। अब यह भी हो सकता है कि जैन लोग धर्म को अपनी धनाढ्यता ओढ़ा दे या फिर दूसरा मार्ग यह है कि वे धर्म की अपरिग्रहता अपने भीतर उतार लें। अपरिग्रहता में धन कही जाता नहीं है, उसकी ममता और परिणाम में मिलने वाला संक्लेश ही समाप्त हो जाता है। हम निश्चय रखें कि धर्म हमारे आगे भिक्षार्थी नहीं है। वह मूल शक्ति है। अगर अपरिग्रह धर्म है, तो चाहे-अनचाहे उसका विस्तार होगा। सोशलिस्ट पैटर्न की बात किसने नहीं सुनी? जैन शास्त्र में कथन होने के कारण ही अपरिग्रह धर्म नहीं है। धर्म वह इस कारण है और उसका कथन भी शास्त्र में इसी कारण है कि वह अपरिग्रह जीवन विकास में अनिवार्य नियम रूप से अंतर्मुख है।

आज की प्रचलित विचारधारा धर्म को स्थापित स्वार्थ की ढाल बताती है। मेरी प्रतीति है कि वह विचारधारा सम्यक नहीं है। उसके आंदोलन और प्रचार से स्वार्थ गिने नहीं है। बल्कि वे और संगठित और विस्तृत ही हुए हैं। पश्चिम में हर कुछ वर्षों के बाद उठने वाली लड़ाइयाँ उसकी प्रमाण हैं। स्वार्थ का गलन व्यक्ति की इकाई से ही आरंभ होगा। उसका उपाय अगर है तो धर्म के पास है। सब धर्मों के पास है, क्योंकि साग की ओर से सब धर्म एक हैं। सब मानव, व्यष्टि की परमान्यसमष्टि में मुक्ति को ध्येय मानते हैं।

धर्म के पास वह उपाय है, लेकिन जो धर्म को मानने वाला धार्मिक है, उसके जीवन में वह प्रकट नहीं हो सकेगा तो वह सम्यग्दर्शन भी शकालीन को कभी प्राप्त न होगा। यह चुनौती धर्म में मानने वाले हर व्यक्ति को स्वीकार करनी होगी, अन्यथा धर्म-निन्दा चाहें जितने ध्रुव हो, धर्म सत्त्वा के मिटने से बचाया नहीं जा सकेगा।

पवित्रता की कसौटी

अगर अनुचित लोभ-लालच में फँसे नहीं हो, दिन-रात हाथ पैसा, हाथ पैसा नहीं करते रहते हो, बल्कि न्याय-नीति के साथ निर्वाह के योग्य धन उपार्जन करके सत्तुल्य मान लेते हो और परमात्मा के भजन के लिए समय बचा लेते हो। बड़े-बड़े प्रलोभनों के सामने होने पर भी मर्यादा से नहीं गिरते और धर्म के पथ पर अग्रसर होते चले जा रहे हो, तो निःसंदेह तुम्हारा मन पवित्र है।

—जैन विचार की चौखलजी में—

विश्व शान्ति के तीन सूत्र

श्री शान्तिमाल व सेठ

अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह- ये विश्व-शान्ति के तीन महान अमोघ सूत्र हैं। वास्तव में अहिंसा ही मुख्य सूत्र है। शेष अपरिग्रह और अनेकान्त दोनों अहिंसा की भौतिक अभिव्यक्ति और बौद्धिक व्याख्या ही हैं। इसलिए इसी अहिंसा-भावना को जन-मानस में प्रतिष्ठित किया जाए तो शेष दोनों सिद्धांतों का आचरण सरल हो सकता है। इसलिए अहिंसा का अनुसंधान आज नए प्रकार से, नई और व्यापक दृष्टि से करना आवश्यक हो गया है।

विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह के जो उपाय बताए गए हैं, वास्तव में विश्व-शान्ति में मूलाधार हैं। यदि इन तीन अहिंसक उपायों की उपेक्षा की जाए तो विश्व में प्रलय फैल जाए और ससार की स्थिति नारकीय जीवन से भी भयंकर बन जाए। आज ससार में जो थोड़ी बहुत सुख-शान्ति दृष्टिगोचर होती है, उसका मुख्य श्रेय भी अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह इस त्रिरत्न को ही प्राप्त है। इस त्रिरत्न को जितने प्रमाण में जीवन में अपनाया जाएगा, उतने प्रमाण में विश्वशान्ति और विश्वमैत्री का प्रसार होगा।

ससार के प्रायः सभी महापुरुषों ने उक्त तीन विश्व-शान्ति के साधनों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी है और अपने धर्म में प्रतिष्ठित स्थान दिया है। प्रायः सभी भारतीय धर्मों ने अहिंसा को परमधर्म के रूप में स्वीकार किया है।

अनेकान्तवाद मतभेद या विचारसंघर्ष द्वारा जो शक्ति क्षीण होती है, उससे बचाता है। साथ ही विचार-भ्रमलता होते हुए समन्वय करने की जीवनदृष्टि देता है। अपरिग्रह यह तो अपने जीवन में तो स्वार्थवृत्ति और दूसरों के शोषण करने की वृत्ति बढ़ रही है, उसको अकुश में लाने का और सन्तोषमय जीवन व्यतीत करने का पथ-प्रदर्शित करने वाला सर्वोत्तम साधन सिद्ध हुआ है।

जीवन-अस्तित्व का मूलाधार की अहिंसा है। उसकी बौद्धिक व्याख्या स्याद्वाद (विभिन्न मतों का श्लेषण) है और उसका भौतिक रूप अपरिग्रहवाद (अर्थात् मानवीय आवश्यकताओं और कामनाओं को सीमित करना) है। अनेकान्त और अपरिग्रहवाद के रूप में अहिंसा का व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर, बौद्धिक और कायिक पालन होगा। तभी निश्चय ही हम विश्व-शान्ति के अहिंसापथ पर प्रस्थान कर सकेंगे।

जब जीवन में स्वार्थ और संघर्ष की भावना ही समाप्त हो जाएगी, तब अहिंसा-प्रेमवृत्ति का स्रोत फूट पड़ेगा। अहिंसा की यह पावन गंगा अवतरित और प्रवाहित करने का भगीरथ कार्य वर्तमान युग में महात्मा गांधीजी ने किया है।

अहिंसाभूति महावीर, करुणामूर्ति महात्मा बुद्ध और प्रेमावतार ईसायसीहू के बाद महामानव के रूप में महात्मा गांधीजी ने अहिंसा का सत्य-प्रयोग करके राष्ट्र जीवन में अहिंसा की पावन-गंगा प्रवाहित की है। अहिंसा का विश्वरूप प्रकाशित करने में उन्होंने अहिंसा-धर्म व रचनात्मक कार्य का नया ही मूल्यांकन किया है।

दर्शन और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पुद्गलः एक विश्लेषणात्मक विवेचन

राष्ट्रसंत आचार्य श्री आनन्दब्रह्मविजी महाराज

'पुद्गल' शब्द दार्शनिक चिन्तन के लिए अनजाना नहीं है। न्याय-वैशेषिक दर्शन जिसे भौतिक तत्व और साक्ष्य प्रकृति नाम से कहते हैं, उसे जैन दर्शन में पुद्गल सज्ञा दी है। बौद्धदर्शन में पुद्गल शब्द का प्रयोग आलवविज्ञान, चेताना-सतति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैनागमों में भी उपचार से पुद्गल युक्त (शरीरयुक्त) आत्मा को पुद्गल कहा गया है। परंतु सामान्यतया प्रभुसत्ता से पुद्गल शब्द का प्रयोग अजीब भूतिक द्रव्य के लिए हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में भी पुद्गल (मैटर Matter) और इनर्जी (Energy) शब्दों द्वारा जाना समझा जाता है। विज्ञान के समग्र विकास, संशोधन आदि का आधार पुद्गल ही है। परमाणु के रूप में जो पुद्गल का ही भेद है, तो पुद्गल ने आज समस्त विश्व मानस पर अपना अधिकार जमा लिया है। परमाणु की प्रगति ने तो विश्व को उसकी शक्ति, सामर्थ्य आदि से परिचित होने के लिए जिज्ञासाशील बना दिया।

दर्शन के क्षेत्र में पुद्गल के विषय में क्या, कैसा, चिन्तन, मनन और निर्णय किया गया एवं विज्ञान के क्षेत्र में पुद्गल परमाणु के रूप में कब आया, उसका आविष्कर्ता कौन था और अब तक विकास के कितने सोपानों को पार कर किस मजिल तक पहुँच सका है? आदि इन दोनों पक्षों को एक साथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

दर्शन पक्ष

पाश्चात्य जगत की यह धारणा रही है कि पुद्गल परमाणु सम्बन्धी पहली बात डेमोक्रेट्स (ई पू ४६०-३७०) नामक वैज्ञानिक ने कही थी। लेकिन पौराण्य दर्शनों और उनमें भी भारतीय दर्शनों का अवलोकन करे तो भारत वर्ष में परमाणु का इतिहास इससे भी सैकड़ों वर्ष पूर्व का मिलता है। चिन्तन और मनन की दृष्टि से काल गणना का निर्णय किया जाए तो उसे सुदूर प्रागैतिहासिक काल में भी आगे तक मानना पड़ेगा। वैशेषिक दर्शन में परमाणु का उल्लेख अवश्य है, लेकिन वह नहीं जैसा है, उसमें क्रमबद्ध विचार प्रणाली का अभाव है, लेकिन जैनदर्शन के पुद्गल और परमाणु के विषय में सुव्यवस्थित विवेचन किया गया है।

जैनधर्म और दर्शन की प्रागैतिहासिक प्राचीनता स्वयं सिद्ध है और अब ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह सर्वानुमोदित हो चुका है कि जैनधर्म वैदिक और बौद्ध धर्म में भी प्राचीन है। इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व जैनदर्शन के साथ बहुत प्राचीन सिद्ध हो जाता है। फिर भी हम वर्तमान जैनदर्शन का सम्बन्ध तीर्थंकर महावीर से माने तो उनका काल ई पू ५९८ से लेकर ५२६ तक का है जो डेमोक्रेट्स से कुछ अधिक सौ वर्ष पूर्वकालिक है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि पाश्चात्य जगत में डेमोक्रेट्स ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया है लेकिन वह उसका आविष्कर्ता नहीं था।

पुद्गल का अर्थ

'पुद्गल' जैन पारिभाषिक शब्द है। बौद्धदर्शन में अवश्य पुद्गल शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन उसका नितान्त भिन्न अर्थ में प्रयोग होने से विज्ञान सम्मत पदार्थ (Matter) के आशय से मेल नहीं खाता है। जबकि जैन दर्शन का पुद्गल शब्द विज्ञान के पदार्थ का पर्यायवाची है तथा पारिभाषित होते हुए रुढ़ नहीं किन्तु व्युत्पत्तिक है—पूरणात् पुत् गलघटीति गलपूरण—गलनाम्बर्ध सज्ञत्वात् पुद्गला—अर्थात् पूर्ण स्वभाव से पुत् और गलन स्वभाव से गल इन दो अवयवों के मेल से पुद्गल शब्द बना है, यानी पूरण और गलन को प्राप्त होने से पुद्गल अन्वर्थ सज्ञक है।

जो वस्तु दूसरी वस्तु (द्रव्य या पर्याय) से मिलती रहे, बिले और गले, पृथक् हो इस प्रकार के गलन-मिलन स्वभाव वाली वस्तु को पुद्गल कहते हैं।

गलन और मिलन स्वभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है कि बड़े स्कन्धों में से कितने ही परमाणु दूर होते हैं और कितने ही नवीन परमाणु जुड़ते हैं, मिलते हैं, जबकि परमाणु में से कितनी ही वर्णादि पर्यायें बिलग हो जाती हैं, हट जाती हैं और कितनी ही आकर मिल जाती हैं। इसीलिए सभी स्कन्धों और परमाणुओं को पुद्गल कहते हैं और उनके लिए पुद्गल कहना सार्थक, अन्वर्थक है।

जैनग्रन्थों में पुद्गल की स्वरूपात्मक व्याख्या करते हुए बताया है कि भाव की अपेक्षा पुद्गल वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वाला है। वह पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श वाला होता है। द्रव्य की अपेक्षा पुद्गल अनन्त है, जेथ की अपेक्षा लोक प्रमाण है। काल की अपेक्षा कभी नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, किन्तु मदैष उसका अस्तित्व है। अतीत अनन्तकाल में था, वर्तमान काल में है और अनागत अनन्तकाल में रहेगा। वह ध्रुव, नियत, शाश्वत अक्षय, अव्यय, अवस्थित तथा नित्य है। गुण की अपेक्षा ग्रहण पुण वाला है। जीव द्वारा पुद्गल का ग्रहण होता भी है, वर्णादि वाला होने से स्पर्शन आदि पाँचों इन्द्रियों का विषय ज्ञेय है।

पुद्गल के भेद

पुद्गल द्रव्य के अपेक्षानुसार भेद किए गए हैं। जैसे, पुद्गल के दो भेद हैं—अणु और स्कन्ध। स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल, यह दो भेद भी पुद्गल द्रव्य के किए गए हैं तथा चार भेद भी हैं—(१) स्कन्ध, (२) स्कन्ध देश, (३) स्कन्ध प्रदेश, (४) परमाणु।

स्कन्ध—दो से लेकर यावत् अनन्त परमाणुओं का एक पिंड रूप होना स्कन्ध है। कम से कम दो परमाणुओं का स्कन्ध होता है जो द्विप्रदेशी स्कन्ध कहलाता है और कभी-कभी अनन्त परमाणुओं के स्वाभाविक मिलन में एक लोकव्यापी महास्कन्ध भी बन जाता है। इस महास्कन्ध की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य सर्वगत है और जेथ पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है।

स्कन्ध देश—स्कन्ध एक इकाई है। उस इकाई का बुद्धिकल्पित एक भाग स्कन्ध देश है। अथवा स्कन्ध के आधे भाग को स्कन्ध देश कहते हैं।

स्कन्ध प्रदेश—जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक स्कन्ध की मूल भित्ति परमाणु है। जब तक यह परमाणु स्कन्धगत है, तब तक वह स्कन्ध प्रदेश कहलाता है। अथवा पूर्वोक्त आधे भाग के भी आधे भाग को स्कन्ध प्रदेश कह सकते हैं।

परमाणु—स्कन्ध का वह भाग, जो विभाजित हो ही नहीं सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। जब तक वह स्कन्धगत है, तब तक वह स्कन्ध प्रदेश कहलाता है और अपनी पृथक् अवस्था में परमाणु।

परमाणु के स्वरूप को शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। जैसे कि परमाणु पुद्गल अविभाज्य, अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य व अप्राह्य है। किसी भी उपाय, उपचार या उपाधि से उसका भाग नहीं हो सकता है। परमाणु पुद्गल अनर्ध है, अमध्य है, अप्रदेशी है, मार्ध नहीं है, समध्य नहीं है। परमाणु की न लम्बाई है, न चौड़ाई है, न गहराई है, यदि वह है तो स्वयं एक इकाई रूप है। सूक्ष्मता के कारण वह स्वयं ही आदि मध्य और अन्त है।

प्रथम अणु और स्कन्ध यह जो दो भेद बताए गए हैं उनमें और स्कन्ध आदि इन चार भेदों में संक्षेप और विस्तार की अपेक्षा अन्तर अवश्य है, लेकिन मूल लाक्षणिक भेद नहीं है। स्कन्ध के अतिरिक्त स्कन्ध देश और स्कन्ध प्रदेश यह स्कन्ध के दो अवान्तर भेद कर लेने से पुद्गल द्रव्य के चार भेद होते हैं।

सूक्ष्मता और स्थूलता को लेकर दूसरे प्रकार से पुद्गल द्रव्य के निम्नलिखित छह भेद भी हैं—

(१) स्थूलस्थूल (२) स्थूल (३) सूक्ष्मस्थूल (४) सूक्ष्मस्थूल (५) सूक्ष्म (६) सूक्ष्मसूक्ष्म।

स्थूल स्थूल—जिस पुद्गल स्कन्ध का छेदन, भेदन तथा अन्यत्र बह्न सामान्य रूप से हो सके। जैसे—भूमि, पत्थर, पर्वत आदि।

स्थूल—जिस पुद्गल स्कन्ध का छेदन, भेदन न हो सके किन्तु अन्यत्र बह्न हो सके। जैसे—घी, तेल, पानी आदि।

स्थूल सूक्ष्म—जिस पुद्गल स्कन्ध का छेदन, भेदन, अन्यत्र बह्न कुछ भी न हो सके। जैसे—छाया, आतप आदि।

स्थूल सूक्ष्म—वे इन्द्रिय को छोड़कर शेष स्पर्शन आदि चार इन्द्रियों के विषयभूत पुद्गल स्कन्ध। जैसे वायु तथा अन्य प्रकार की गैसें।

सूक्ष्म—वे सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध जो अतीन्द्रिय है। जैसे मनोवर्गणा, भाषावर्गणा, कायवर्गणा आदि।

सूक्ष्म सूक्ष्म—ऐसे पुद्गल स्कन्ध जो भाषावर्गणा, मनोवर्गणा के स्कन्धों से भी सूक्ष्म हैं जैसे द्वि प्रदेशी स्कन्ध आदि।

ये छह भेद भी स्कन्ध पुद्गल की अपेक्षा से होते हैं। परमाणु पुद्गल के भेद नहीं होते हैं। इसका स्पष्टीकरण पूर्व में परमाणु के लक्षण में किया जा चुका है।

जीव और पुद्गल की पारस्परिक परिणति और स्वयं पुद्गल के स्वभाव की अपेक्षा उसके तीन भेद हैं—

प्रयोज्य परिणत—ऐसे पुद्गल, जो जीव द्वारा ग्रहण किए गए हों। जैसे—इन्द्रिय, शरीर आदि।

विषय परिणत—जो पुद्गल जीव द्वारा परिणत होकर पुनः मुक्त हो चुके हों। जैसे—कटे हुए तन्त्र, केश, मल, मूत्र आदि।

विजया परिणत—ऐसे पुद्गल जो जीव की सहायता के बिना स्वयं स्वभावतः परिणत है। जैसे बादल इन्द्रधनुष आदि।

जैनदर्शन में पुद्गल के पूर्वोक्त भेद—प्रभेदों के अतिरिक्त कुछ और भी भेद—प्रभेद (पर्याय) माने गये हैं जैसे—शब्द, बन्ध, लीकम्य, स्वीन्य, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत आदि। इनमें कुछ ऐसे पर्याय हैं, जिन्हें प्राचीन काल के अन्य दार्शनिक पुद्गल रूप में स्वीकार नहीं करते थे, किन्तु अब उनमें से बहुतों को आधुनिक विज्ञान ने पुद्गल रूप में स्वीकार कर लिया है। वे हैं—शब्द, अक्षर, छाया, आतप, उद्योत आदि।

शब्द—अन्य दार्शनिकों ने शब्द को आकाश का गुण माना है। लेकिन जैनदर्शन की मान्यतानुसार लोक व्यापी समस्त पुद्गल द्रव्य की तेईस प्रकार की वर्गणाओं (समान जातीय वर्गों) में से एक भाषा वर्गणा है। उसके विद्यमान अणुओं के ध्वनि रूप परिणाम को शब्द कहते हैं। यह श्रोत्रेन्द्रिय का विषय होने से मूर्त और पौद्गलिक है। इसके दो भेद हैं—भाषा रूप और अभाषा रूप। अभाषात्मक दो प्रकार के हैं—प्रायोगिक और वैज्ञानिक। प्रायोगिक शब्द तत्, वितत्, घन सुषिर के भेद से चार प्रकार के हैं। तत्, वितत्, घन, सुषिर, शेष और भाषा के भेद ये छह प्रकार के हैं। भाषात्मक शब्द दो प्रकार के हैं—साक्षर और असाक्षर अथवा आमन्त्रिणी, आज्ञापनी, आदि के भेद से भाषात्मक शब्द के अनेक भेद किए जा सकते हैं। इन सब भेदों में सामान्य से समझने के लिए शब्द के दो मुख्य भेद हैं—प्रायोगिक और वैज्ञानिक। प्रयोग पूर्वक उत्पद्यमान ध्वनि प्रायोगिक और मेधादि अन्य स्वाभाविक ध्वनि वैज्ञानिक शब्द कहलाते हैं। प्रायोगिक शब्द भाषात्मक और अभाषात्मक है। अर्थ प्रतिपादक ध्वनि भाषात्मक और जिस ध्वनि से अर्थ प्रतिपादक भाषा की अभिव्यक्ति न हो वह अभाषात्मक शब्द है। तत् (नगाड़े आदि की ध्वनि) वितत् (वीणा आदि अन्य ध्वनि) घन (घण्टा आदि की ध्वनि) और सुषिर (बांसुरी, शलजन्म ध्वनि) के भेद से वह चार प्रकार का है।

अन्धकार—प्रकाश आदि—कृष्ण वर्ण बहुल पुद्गलों का परिणाम अन्धकार है। सूर्य, दीपक आदि के उष्ण प्रकाश को आतप कहते हैं। प्रतिबिम्ब रूप पुद्गल परिणाम छाया है और चन्द्र मणि आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योत कहलाता है।

पुद्गलों के सामान्य और विशेष गुण

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, सूर्तत्व और अचेतनत्व ये छह पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं। यद्यपि अचेतन रूप गुण अन्य धर्म अर्थात् आदि अजीव द्रव्यों में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ जीव (सचेतन) से पृथक् अस्तित्व बताने के लिए अचेतन तत्त्व को पुद्गल द्रव्य के विशेष गुणों में ग्रहण किया गया है। इनके अतिरिक्त अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व आदि अनेक सामान्य गुण हैं। इन सामान्य गुणों की सख्या इक्कीस है।

पुद्गलों के संस्थान

आकृति को संस्थान कहते हैं। संस्थान दो प्रकार के होते हैं- इत्यस्थ और अनित्यस्थ। नियत आकार वाले को इत्यस्थ और अनियत आकार वाले को अनित्यस्थ संस्थान कहते हैं। त्रिकोण, चतुष्कोण, आयतन, परिमंडल आदि नियत आकार इत्यस्थ संस्थान हैं और बादल आदि की अनियताकार आकृतियाँ अनित्यस्थ संस्थान हैं।

पुद्गल के गुण

पुद्गल के गुणों का सामान्यतः पूर्व में सकेत किया है और उसके लाक्षणिक पारिभाषिक स्वरूप की भी रूपरेखा बताई जा चुकी है। इन्हीं दोनों बातों का और अधिक स्पष्टतापूर्वक विवेचन करते हुए भगवतीसूत्र में बताया गया है कि पुद्गल पाँच वर्ण (कृष्ण, नील, पीत, लोहित और शुक्ल), दो गन्ध (सुगन्ध और दुर्गन्ध), पाँच रस (तिक्त, कटु, अम्ल, कषाय और मधुर) और आठ स्पर्श (मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और सूक्ष्म) से युक्त होता है। ये पाँच वर्ण आदि किसी भी स्थूल स्कन्ध में मिलेंगे, किंतु परमाणु में तो एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं। स्पर्शों की अपेक्षा स्कन्धों के दो भेद हो जाते हैं-चतुस्पर्शी स्कन्ध और अष्टस्पर्शी स्कन्ध। सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध चतुस्पर्शी स्कन्ध वाला है। चतुस्पर्शी स्कन्ध में आठ स्पर्शों में से शीत, उष्ण, स्निग्ध सूक्ष्म ये चार स्पर्श मिलेंगे और परमाणु में उक्त चारों में से कोई दो स्पर्श होंगे। कोई परमाणु शीत या उष्ण होगा, स्निग्ध या सूक्ष्म होगा। मृदु, कठिन, गुरु, लघु इन चार स्पर्शों में से कोई भी स्पर्श अकेले परमाणु में प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ये चार स्पर्श मौलिक न होकर संयोजक हैं। जैन दार्शनिकों ने गुरुत्व और लघुत्व (भारीपन और हल्कापन) को मौलिक स्वभाव नहीं माना है, किन्तु वे तो विभिन्न परमाणुओं के संयोजक/विभोजक परिणाम हैं। यदि स्कन्ध स्थूलत्व से सूक्ष्मत्व की ओर अबरोहण करते हैं तब उनमें लघुत्व और सूक्ष्मत्व में स्थूलत्व की ओर आरोहण करने पर गुरुत्व योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पुद्गल को गुरुत्व और अगुरु-लघु कहा गया है।

पुद्गल पुद्गलत्व की अपेक्षा अनादि पारिणामिक भाव है, सादि पारिणामिक भाव नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा संप्रदेशी पुद्गल भी होते हैं और अप्रदेशी पुद्गल भी। परमाणु पुद्गल अप्रदेशी पुद्गल है और विप्रदेशी स्कन्ध से लेकर अनन्त प्रदेशी स्कन्ध पुद्गल संप्रदेशी है। इसी दृष्टि से जैनधर्म में पुद्गल के संस्थात, असंस्थात और अनन्त प्रदेश कहे गए हैं।

द्रव्य की तरह क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा संप्रदेशी भी होता है और अप्रदेशी भी। क्षेत्र की अपेक्षा संप्रदेशित्व अप्रदेशित्व इस प्रकार समझना चाहिए कि एक आकाश प्रदेश को अबगाहन करने वाला होने से अप्रदेशी एक अनेक आकाश प्रदेशों को अबगाहन करने वाला होने से संप्रदेशी है। काल की अपेक्षा एक समय की स्थिति वाला होने से अप्रदेशी और अनेक समय की स्थिति वाला होने से संप्रदेशी है। काल की अपेक्षा एक समय की स्थिति वाला होने से अप्रदेशी और अनेक समय की स्थिति वाला होने से संप्रदेशी है। यह स्थिति परमाणुत्व तथा स्कन्धत्व की अपेक्षा भी, अबगाहन तथा क्षेत्रान्तर की अपेक्षा भी और भाव गुणों की अपेक्षा भी हो सकती है। भाव की अपेक्षा एक गुण वाला होने से अप्रदेशी और अनेक अणु गुण वाला भी होने से संप्रदेशी है। जैसे कि कोई पुद्गल एक अणु काला वर्ण गुणवाला भी होता है और अनेक अणु काला वर्ण गुण वाला भी होता है।

पुद्गल विभाजन के प्रकार

पुद्गल द्रव्य का विभाजन पाँच प्रकार का होता है—उत्कट, चूर्ण, खंड अंतर और अनुतटिका।

उल्का—सूर्य की फली का टूटना।

धूर्ज—गेहूँ आदि का आटा।

कंड—पत्थर के टुकड़े।

अंतर—अभ्रक के दल।

अनुतटिका—तालाब की दरारे।

पुद्गल के बंध के भेद

विभिन्न परमाणुओं के सम्मिलित होने, मिलने, चिपकने, जुड़ने को बंध कहते हैं। इस बंध के प्रमुख दो भेद हैं—प्रायोगिक और वैज्ञानिक। प्रायोगिक बंध जीवप्रयत्न प्रयोग जन्य होता है और वह सादि है तथा वैज्ञानिक बंध में व्यक्ति के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती है, वह सहज स्वभावजन्य है। इसके दो प्रकार हैं—सादि वैज्ञानिक और अनादि वैज्ञानिक। सादि वैज्ञानिक बंध वह है, जो बनता है, बिगड़ता है और उसके बनने-बिगड़ने में किसी व्यक्ति के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे-बादलों में चमकने वाली बिजली, उल्का, मेघ, इद्रधनुष आदि। अनादि वैज्ञानिक बंध तद्गत स्वभावजन्य है।

स्कंध निर्माण की प्रक्रिया

जब प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र इकाई है, तब वे परस्पर मिलकर महाकाय स्कंधों के रूप में कैसे परिणत हो जाते हैं? यह एक विचारणीय स्थिति है। परमाणु का रूप स्वतंत्र इकाई अस्तित्व कैसे विलीन कर देती है और विलीन करने का कारण क्या है? परमाणु के निर्माण में कोई रूकावट नहीं है, क्योंकि स्कंध के छिन्न-भिन्न होने से उसके खंड-खंड होते जाने से परमाणु का निर्माण होता है। यह बात आज के वैज्ञानिक प्रयोगों से स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन स्कंध निर्माण की प्रक्रिया में अन्तर है। प्रायोगिक बंधजन्य स्कंध निर्माण की प्रक्रिया के लिए यह एक सामान्य बात है कि मकान आदि बनाते समय ईंटों को परस्पर जोड़ने के लिए चूना, सीमेंट आदि संयोजक द्रव्य का उपयोग होता है। परन्तु गलन-मिलन रूप में वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण अनन्त ब्रह्माण्ड में स्कंधों का मघटन और विघटन प्रतिक्षण स्वतः भी होता रहता है। जैसे-निरभ्र आकाश थोड़े समय में बादलों में भर जाता है, वहाँ बादल रूप स्कंधों का जमघट लग जाता है और कुछ ही क्षणों में वह बादल बिखरता भी देखा जाता है। इस प्रकार के स्वाभाविक स्कंधों के निर्माण का क्या हेतु है? हमारे हाथों में जो पौद्गलिक वस्तु आती है, जो दृश्यमान महल, मकान आदि है, वे सब तो परमाणुओं के समवायी परिणाम हैं। उनमें सख्यात असख्यात अनन्त परमाणु हैं।

जैनदर्शन में स्कंध निर्माण की एक समुचित रासायनिक प्रक्रिया बतलाई है, जो प्रायोगिक बंध की प्रक्रिया से भिन्न नहीं है। वह संक्षेप में इस प्रकार है—

पूर्व में यह संकेत दिया गया है कि प्रत्येक परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस तथा स्निग्ध-रुक्ष में से एक तथा शीत-उष्ण में से एक, इस प्रकार कुल दो स्पर्श होते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जो स्कंधजनक सजोग करता है। उसमें परमाणुगत वर्ण, गंध, रस तथा शीत या उष्ण स्पर्श का उपयोग नहीं होता है, किन्तु जो स्निग्ध या रुक्ष स्पर्श है उन्हीं का उपयोग होता है। जैसे कि निरभ्र आकाश में एकाएक बादलों के स्कंधों के छा जाने में नितान्त शान्त वातावरण में आधी तूफान के रूप में वायु के स्कंधों के भर जाने में और थोड़ी ही देर में उन सबके बिखर जाते में कोई मनुष्य, देव या ईश्वर कारण नहीं है और न यह उन सबके द्वारा कृत है। किन्तु पौद्गलिक परमाणुगत स्निग्ध-रुक्ष स्पर्शों का स्वाभाविक संयोग और वियोग कारण है। इसीलिए इस स्कंध निर्माण की प्रक्रिया में स्निग्ध-रुक्ष स्पर्शों को मुख्य माना गया है। वर्ण आदि के जैसे गुणात्मक तारतम्य के अनन्त प्रकार (Degree) होते हैं, वैसे ही ये स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श भी एक गुण से लेकर अनन्त गुण प्रकार के हो सकते हैं।

स्कंधों की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है—सघात, भेद और भेद-सघात। कोई स्कंध सघात, एकत्व परिणति, मिलने से उत्पन्न होता है। कोई भेद से और कोई एक साथ भेद-सघात दोनों के निमित्त से होता है। जब पृथक्-पृथक् स्थित दो परमाणुओं

के मिलने पर द्वि-प्रदेशी स्कन्ध होता है, तब वह सघातजन्य कहलाता है। इसी प्रकार तीन, चार, सख्यात-असख्यात, अनन्त या बहु अनन्तान्त परमाणुओं के मिलने से जो द्वि-प्रदेशी, त्रि-प्रदेशी आदि अनन्तान्त प्रदेशी स्कन्ध बनते हैं, वे सब सघातजन्य हैं। किसी बड़े स्कन्ध के टूटने से जो छोटे स्कन्ध बनते हैं, वे भेदजन्य हैं। वे भी द्वि-प्रदेशी से लेकर अनन्तान्त प्रदेशी तक हो सकते हैं। जब किसी एक स्कन्ध के टूटने पर उसके अवशेष के साथ उसी समय दूसरे किसी द्रव्य के मिलने से जो तया स्कन्ध बनता है, तब वह नवीन स्कन्ध भेदसघातजन्य है। ऐसे स्कन्ध भी द्वि-प्रदेशी से लेकर अनन्तान्त प्रदेश तक हो सकते हैं। इन सबके निर्माण में स्निग्धत्व और रक्षत्व कारण है।

स्कन्ध निर्माण की उक्त सामान्य प्रक्रिया है। किन्तु आकाशुष स्कन्ध के आकाश होने में भेद और सघात ये दो ही हेतु हैं। अर्थात् सभी अतीन्द्रियक स्कन्धों के एन्द्रियक (इन्द्रिय ग्राह्य) बनने में भेद और सघात ये दो ही हेतु अपेक्षित हैं। क्योंकि जब किसी स्कन्ध में सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्ति होकर स्थूलत्व परिणाम पैदा होता है, तब कुछनये परमाणु उसमें अवश्य मिलते हैं और इसी मिलने के साथ कुछ परमाणु उस स्कन्ध में से अलग भी हो जाते हैं। सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्तिपूर्वक स्थूलत्व परिणाम की उत्पत्ति न केवल सघात परमाणुओं से होती है और न भेद परमाणुओं के पृथक होने मात्र से होती है और स्थूलत्व रूप परिणाम के अलावा कोई स्कन्ध आकाश नहीं हो सकता है। इसीलिए आकाश स्कन्ध की उत्पत्ति भेद और सघात दोनों से बताई है।

स्कन्ध निर्माण में कौनसा परमाणु किस परमाणु के साथ संयोग कर सकता है? इसके लिए जैनदर्शन में कुछ नियम निर्धारित हैं। वे इस प्रकार हैं—

१ स्निग्ध और रक्ष परमाणुओं के श्लेष (मिलन) से स्कन्ध बनते हैं। यह श्लेष दो प्रकार का हो सकता है—सदृश और विसदृश। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रक्ष का रक्ष के साथ श्लेष होना सदृश श्लेष है और स्निग्ध का रक्ष से श्लेष विसदृश श्लेष है। इससे स्निग्ध परमाणु का स्निग्ध परमाणु के साथ मेल होने पर स्कन्ध का निर्माण अवश्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उन दोनों परमाणुओं को स्निग्धता से कम से कम दो अंशों से अधिक अंतर हो। इसी तरह रक्षता के लिए भी समझना चाहिए।

२ रक्ष परमाणु का स्निग्ध परमाणु के साथ मेल होने से स्कन्ध का निर्माण होता है, बशर्ते कि उन दोनों परमाणुओं की स्निग्धता-रक्षता में कम से कम दो अंशों से अधिक अंतर हो।

३ स्निग्ध और रक्ष परमाणुओं के मिलन से स्कन्ध निर्माण होता ही है, चाहे फिर वे विषम अंश वाले हो या सम अंश वाले अर्थात् एक परमाणु में स्निग्धता है और दूसरे में रक्षता, तो ऐसे दो परमाणुओं का संयोग अवश्य होता है। चाहे फिर उन दोनों के समान गुण हो या विषम गुण हो। दो गुण स्निग्धता और दो गुण रक्षता वाला परमाणुओं का भी स्कन्ध बनता है और एक गुण स्निग्धता तथा दो-तीन या उससे अधिक गुण रक्षता वाले परमाणुओं का भी स्कन्ध बनता है।

उक्त नियमों में अपवाद केवल इतना ही है कि एक गुण स्निग्धता और एक गुण रक्षता नहीं होना चाहिए। अर्थात् जघन्य गुण वाले परमाणु का कभी बन्ध नहीं होता है।

किसी भी स्कन्ध निर्माण की प्रक्रिया में उक्त नियम लागू होते हैं, तो वहाँ उन परमाणुओं के स्कन्ध बनते ही हैं। इस प्रकार दो, तीन, चार या बहु असंख्य, अनन्त परमाणुओं का भी एक स्कन्ध बन सकता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि परमाणुओं से बने स्कन्ध में विद्यमान रक्षता और स्निग्धता के अंशों में परिवर्तन न हो तब तक उस स्कन्ध में संयोजित परमाणु उस स्कन्ध से अलग नहीं हों। क्योंकि स्कन्ध से परमाणु के पृथक होने का यही एकमात्र कारण नहीं है। अन्य दूसरे भी कारण हैं। उनमें से कोई भी कारण उपस्थित हो जाये तो परमाणु उस स्कन्ध से अलग हो सकता है। वे कारण इस प्रकार हैं—

१ कोई भी स्कन्ध अधिक से अधिक असंख्य काल तक रह सकता है। अर्थात् उसमें काल के पूर्ण होने पर परमाणु स्कन्ध से अलग हो सकता है।

२ अन्य द्रव्य का विघटन होने पर भी स्कंध का विघटन होता है।

३ ब्रह्म योग्य स्निग्धता और रूक्षता के गुरो मे परिवर्तन आने से भी स्कंध का विघटन होता है।

४ स्कंध मे स्वाभाविक रीति से उत्पन्न होने वाली गति से भी स्कंध का विघटन होता है।

स्कंध निर्माण व विघटन की उक्त प्रक्रिया का निष्कर्ष यह है कि विघटन होना भी पुद्गल का स्वभाव है। अतः स्कंधगत परमाणु पृथक् भी होते रहते हैं, लेकिन सश्लिष्ट होने के बारे मे नियम है कि जघन्य गुणांशो वाले परमाणुओं का न तो सदृश और न विसदृश सम्मेलन होता है। किन्तु जघन्य-एकाधिकार जघन्येतर-समजघन्येतर—एकाधिकजघन्येतर गुणांशो वाले परमाणुओं का सदृश्य ब्रह्म तो नहीं होता है, विसदृश ब्रह्म हो सकता है। जघन्य-त्रयधिक, जघन्य-त्र्यधिक, अजघन्येतर-त्र्यधिकजघन्येतर, जघन्येतर-त्र्यादिअधिक जघन्येतर परमाणुओं का सदृश व विदृश ब्रह्म होता है।

स्कंध के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञातव्य

स्कंध के लक्षण, निर्माण प्रक्रिया आदि के बारे मे ऊपर सामान्य जानकारी दी गई है। उसके अतिरिक्त कुछ विशेष ज्ञातव्य इस प्रकार है कि पुद्गल द्रव्य होते हुए अजीव, रूपी तथा बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय द्रव्य है। स्कंध की निष्पत्ति परमाणुओं के परस्पर मिलने से होती है। स्कंध सूक्ष्म परिणाम वाले भी होते हैं और बादर परिणाम वाले भी होते हैं। दोनों अनन्त प्रदेशी भी हो सकते हैं। स्कंध पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा सप्रदेशी है, अप्रदेशी नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा अप्रदेशी भी होता है और सप्रदेशी भी अर्थात् एक आकाश प्रदेश मे अवगाहन करने वाला भी होता है और अनेक आकाश प्रदेशो मे भी रह सकता है। काल की अपेक्षा सप्रदेशी भी होता है और अप्रदेशी भी। अर्थात् एक समय की स्थिति वाला भी होता है और अनेक समय की स्थिति वाला भी। भाव की अपेक्षा भी सप्रदेशी और अप्रदेशी है। यानी एक अंश गुण वाला भी होता है और अनेक अंश गुण वाला भी। समपरमाणु वाले स्कंध सार्ध, अमध्य और सप्रदेशी है तथा विषम परमाणु वाले स्कंध अनर्ध, समध्य और सप्रदेशी है। द्वि-प्रदेशी स्कंध मे लेकर असम्यगात् व कतिपय अनन्त प्रदेशी स्कंध इतने सूक्ष्म है कि छद्मस्थ तथा अवधिज्ञानी तो नहीं देखते हैं, किन्तु केवल ज्ञानी तथा परम अवधिज्ञानी देख सकते हैं। स्कंधो की गति आकाश प्रदेशो की पक्ति के अनुरूप होती है। इनमे सादि पारिणामिक भाव हैं अनादि पारिणामिक भाव नहीं है तथा सतति प्रवाह की अपेक्षा अनादि, अनन्त और स्थिति की अपेक्षा सादि सान्त है।

परमाणु विषयक ज्ञातव्य

सामान्य रूप से पुद्गल और उसके भेद स्कंध व परमाणु के बारे मे विचार करने के अनन्तर अब परमाणु विषयक विशेष स्पष्टीकरण करते हैं।

परमाणु का लाक्षणिक स्वरूप ऊपर बताया गया है। उसका सक्षिप्त आशय यह है कि सब द्रव्यो मे जिसकी अपेक्षा अन्य कोई अनुत्तर न हो, परम अत्यन्त अणुत्व हो उसे परमाणु कहते हैं।

परमाणु दो प्रकार का है—कार्य परमाणु और कारण परमाणु। स्कंध के विघटन मे उत्पन्न होने वाला कार्य परमाणु है और जिन परमाणुओं के मिलने से कोई स्कंध का निर्माण हो, उन्हें कारण परमाणु कहते हैं। अथवा परमाणु के चार प्रकार हैं—द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु। जिन्हे आधुनिक विज्ञान की भाषा मे क्रमशः पदार्थ, स्थान, काल (समय) और शक्ति या गुणवत्ता की इकाई के नाम मे कहा जा सकता है।

भाव परमाणु के चार भेद हैं—वर्ण, गुण, गन्ध, रस गुण, स्पर्श गुण। इनके उपभेद सोलह हैं। जो इस प्रकार है (१-५) एक गुण वर्ण क्रमशः कृष्ण, नील, लाल, पीत, श्वेत (६-७) एक गुण दुर्गन्ध एक गुण सुगन्ध, (८-१२) एक गुण रस क्रमशः तिक्त, मधुर, कटुक, कषाय और अम्ल (१३-१६) एक गुण उष्ण, एक गुण शीत, एक गुण रुक्ष, एक गुण स्निग्ध। तात्पर्य यह है कि परमाणु वर्ण गन्ध रस स्पर्शवान है और ऐसा होना पुद्गल का स्वभाव है।

परमाणु में वर्ण, गन्ध आदि होने की व्यवस्था इस प्रकार है—पूर्वोक्त पाँच प्रकार के वर्णों में से कोई एक वर्ण दो गन्धों से से कोई एक गन्ध, पाँच रसों से से कोई एक रस और चार स्पर्शों से दो स्पर्श होते हैं—स्निग्ध-रुख से से एक और शीत या उष्ण से से एक।

परमाणु की परिभाषा टीकाकारों ने इस प्रकार की है—

**कारणमेव तदन्य सुखीं नित्यञ्च भवति परमाणुः।
एक रस-गन्ध-वर्णो-हि-स्पर्शः कार्यलिङ्गश्च॥**

अर्थात् परमाणु स्कन्ध पुद्गलों के निर्माण का अन्य कारण है। यानी वह स्कन्ध मात्र में उपादान है। वह सूक्ष्मतम है। अतः भूत, वर्तमान और अनागत काल में था, है और रहेगा। वह एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श युक्त है और कार्यलिङ्ग है। कार्यलिङ्ग का तात्पर्य यह है कि वह परमाणु नेत्रों या अन्य किसी वैज्ञानिक उपकरणों, साधनों, सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र आदि से दीखता नहीं है किन्तु सामूहिक क्रिया-कलाप एवं तज्जन्य कार्य से उसका अस्तित्व माना जाता है। उसके स्वरूप को केवलज्ञानी या परम अवधिज्ञानी ही जानते और देखते हैं।

परमाणु-परमाणु के बीच ऐसी कोई भेद-रेखा नहीं है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप में हो सके। कोई भी परमाणु कालान्तर में किसी भी परमाणु के सदृश-विसदृश हो सकता है। आधुनिक विज्ञान की भी यही मान्यता हो गई है। वर्ण, गन्ध आदि गुणों से सब परमाणु सदृश नहीं रहते हैं। उनके गुणों में परिवर्तन होते रहने अथवा गुणों की तरतमता से परमाणु के अनन्त भेद हो जाने हैं। जैसे कि विश्व में जितने कृष्ण वर्ण परमाणु हैं, वे सब समान अणु में काले नहीं हैं। एक परमाणु एक गुणाश वाला है तो दूसरा दो गुणाश वाला। गन्ध, रस, स्पर्श आदि को लेकर भी इसी प्रकार एक में अनन्त गुणांश पर्यन्त अन्तर रहता है और यह गुणांशान्तर शाश्वत नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। यहाँ तक कि एक गुण रूख परमाणु कालान्तर में अनन्त गुण रूख हो सकता है तथा अनन्त गुण रूख परमाणु एक गुण वाला। परमाणु की इस परिणमनशीलता के लिए शास्त्रों में षड्गुणी-हानिवृद्धि शब्द का उपयोग किया है और यह हानि-वृद्धि स्वाभाविक होती है।

परमाणु जड़, अचेतन होता हुआ भी गतिधर्म वाला है। उसकी गति अन्य पुद्गल प्रेरित भी होती है और अप्रेरित भी। वह सर्वदा गतिमान रहता है, गति करता रहता हो, ऐसी भी बात नहीं है, किन्तु कभी करता है और कभी नहीं करता है। यह अगतिमान निष्क्रिय परमाणु कब गति करेगा, यह अनिश्चित है। इस प्रकार सक्रिय परमाणु कब गति और क्रिया बंद कर देगा, यह भी अनियत है। वह एक समय से लेकर आवली के असंख्यातवे भाग समय में किसी समय भी गति व क्रिया बंद कर सकता है, किन्तु आवली के असंख्यात भाग उपरान्त वह निश्चित ही गति व क्रिया प्रारम्भ करेगा।

परमाणु की स्वाभाविक गति सरल रेखा में होती है। गति में बक्रता तभी आती है, जब अन्य पुद्गल का सहकार होता है। परमाणु अपनी तीव्रतम उत्कृष्ट गति से एक समय में चौदह राजू प्रमाण ऊँचे लोक के पूर्व चरमान्त में पश्चिम चरमान्त, उत्तर चरमान्त से दक्षिण चरमान्त तथा अधोचरमान्त से ऊर्ध्वचरमान्त तक पहुँच सकता है। इसी प्रकार परमाणु की तीव्रतम गति के समान अल्पतम गति के लिए शास्त्रों में बताया है कि वह कम से कम गति करता हुआ एक समय में आकाश के एक प्रदेश से अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेश में जा सकता है। यह प्रदेश भी उतना ही छोटा है, जितना कि एक परमाणु। अर्थात् प्रदेश उसे कहते हैं, जितने स्थान को एक परमाणु अपने अवस्थान द्वारा रोकता है।

उक्त कथन में समय और राजू का अर्थ ज्ञातव्य है। यह दोनों जैन पारिभाषिक शब्द हैं। उनमें से समय काल का चरम अंश है। स्थूल रूप से हम उसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी आँखों के पलक को एक बार उठने और गिरने मात्र में असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। उन असंख्य समयों में से एक अंश में परमाणुलोक के अधोचरमान्त से ऊर्ध्वचरमान्त तक चला जाता

है। राजू के बारे में बताया गया है कि कोई वेश हजार मन के लोहे के गोले को हाथ में उठाकर अनन्त आकाश में छोड़ दे और वह गोला छह महीने तक अध पतित होता जाये तो उस अवधि में जितने आकाश देश का अवगाहन करता है, वह एक राजू है। ऐसे बीसह राजुओं की ऊँचाई वाला यह लोक है। अतः एक समय में लोक के इस छोर से उस छोर तक पहुँचने वाले परमाणु की तीव्रतम गति का इससे अनुमान लगाया जा सकता है।

परमाणु में जीव निमित्त कोई क्रिया, गति नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि परमाणु जीव द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है तथा पुद्गल को ग्रहण किये बिना पुद्गल में परिणमन कराने की जीव में शक्ति नहीं है।

परमाणु अप्रतिघाती है। अर्थात् वह अपने अवस्थान में न तो किसी को रोकता है और न स्वयं रुकता है। उसकी अव्याहत, प्रतिघात रहित गति होती है। पर्वत, बज्र आदि कोई भी उसकी गति में रुकावट नहीं डाल सकते हैं। परमाणु से सूक्ष्मपरिणामावगाहन की विलक्षण शक्ति है। अतएव जिस आकाश प्रदेश में एक परमाणु स्थिति है, उसी आकाश प्रदेश में दूसरा परमाणु भी स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकता है और उसी आकाश प्रदेश में अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी ठहर जाता है। यह सब सूक्ष्मपरिणामावगाहन शक्ति के कारण सम्भव होता है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा परमाणु की संप्रदेशिता और अप्रदेशिता का विचार किया जाये तो परमाणु द्रव्य की अपेक्षा अप्रदेशी है और क्षेत्र की अपेक्षा तो नियमित अप्रदेशी है अर्थात् एक आकाश प्रदेश का ही अवगाहन करता है, काल की अपेक्षा कदाचित् अप्रदेशी और कदाचित् संप्रदेशी है। यानी एक समय की स्थिति वाला होने में अप्रदेशी और अनेक समय की स्थिति वाला भी होने में संप्रदेशी है। भाव की अपेक्षा कदाचित् अप्रदेशी और कदाचित् संप्रदेशी है, यानी एक अश गुण वाला भी होता है और अनेक अश गुण वाला भी। परमाणु की सूक्ष्मता, अभेदता आदि को इस प्रकार समझा जा सकता है कि परमाणु तलवार आदि की धार पर रह सकता है और वहाँ अवस्थित उस परमाणु का छेदन-भेदन नहीं होता है, अग्नि के मध्य प्रविष्ट होकर भी जलता नहीं है। पुष्कर सर्पतक नामक महामेघ के मध्य भी प्रविष्ट होकर गीला नहीं होता है तथा गंगा नदी के प्रतिघात प्रवाह में प्रविष्ट होकर भी प्रतिस्खलित नहीं होता है और उदगारित या उदक् (पानी) बिन्दु में प्रविष्ट होकर भी नष्ट नहीं होता है।

विज्ञान पक्ष और पुद्गल

पुद्गल के सम्बन्ध में जैन दार्शनिक पक्ष की संक्षेप में मीमांसा करने के पश्चात् अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हैं। अनादिकाल से विश्व को पहचानने के प्रयत्न हो रहे हैं। मानव मस्तिष्क में जिज्ञासा हुई कि यह जगत् किन तत्वों से निर्मित होता है? इन तत्वों का प्रारम्भ और प्रलय कैसे होता है? इसी जिज्ञासा के आधार से अनेक दर्शनों का जन्म हुआ। विज्ञान की धारा भी इसी ओर गतिशील है। दर्शनो ने अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए जड़ और चेतन इन दो पदार्थों को केन्द्रबिन्दु बनाया लेकिन विज्ञान के विकास का आधार भौतिक पदार्थ है। पहले जिज्ञासा हुई कि इस दृश्यमान जगत् में असंख्य प्रकार के पार्थिवपदार्थ भरे पड़े हैं, उन पदार्थों का उपादान कारण क्या है? और इसके समाधान के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच भूतों की कल्पना उठी और अपने-अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिकों ने उनमें से प्रत्येक को अलग कारण बताया। लेकिन अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मूल तत्व तो इन पञ्च भूतों से अतिरिक्त और कोई दूसरा पदार्थ है। ये भूत तो उसके समिश्रण का परिणाम हैं।

इसी चिन्तन के फलस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु का प्रवेश हुआ और यह माना जाता है कि परमाणुवाद यूनान की देन है। डेमोक्रेट्स पहला व्यक्ति था, जिसने कहा था—यह ससार सूक्ष्म, आकाश और अदृश्य, अविभाज्य अनन्त परमाणुओं की एक इकाई है। दृश्य और अदृश्य सभी सगठन परमाणुओं के संयोग और वियोग के ही परिणाम हैं। परमाणु सम्बन्धी उसकी धारणा इस प्रकार है—

- (१) पदार्थ (Matter) ससार में एकाकार नहीं, किन्तु विभक्त व्याप्त है।
- (२) ससारव्यापी समस्त पदार्थपिंड ठोस परमाणुओं से निर्मित हैं। वे परमाणु विस्तृत आकाशान्तर से पृथक् हैं। प्रत्येक परमाणु एक स्वतन्त्र इकाई है।
- (३) परमाणु अच्छेद्य, अभेद्य और अविनाशी है। वे पूर्ण और सदैव शुद्ध, नवीन और निर्मल हैं। जैसे कि ससार की शुरुआत में ।
- (४) प्रत्येक परमाणु में आकार, लम्बाई, चौड़ाई और वजन को लेकर पृथक्ता होती है।
- (५) परमाणुओं के प्रकार सख्यात हैं, किन्तु उनमें से प्रत्येक प्रकार के परमाणु अनन्त हैं।
- (६) पदार्थों के गुण परमाणुओं के स्वभाव, संविधान अर्थात् कौन से परमाणु किस प्रकार से संयुक्त हुए हैं, पर निर्भर हैं।
- (७) परमाणु निरन्तर गतिशील हैं।

डेमोक्रेट्स के समय से लेकर वर्तमान समय तक परमाणु के बारे में अन्वेषण का क्रम चालू है और इससे नये तथ्य भी सामने आये हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि में अब तक वह परमाणु अच्छेद्य, अभेद्य और न्यूनतम ही बना रहा है। उसके चरम अंश की प्राप्ति नहीं की जा सकी है जैसा जैनदर्शन में बताया गया है।

जैनदर्शन में तो परमाणु को सूक्ष्मतम बताया है और विज्ञान भी उसे सूक्ष्म मानता है और उसके परमाणु की सूक्ष्मता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पचास अक्ष परमाणुओं का वजन केवल ढाई तोले के लगभग होता है और व्यास एक इंच का दस करोड़वाँ हिस्सा है। सिगरेट लपेटने के पतले कागज अथवा पतली कागज की मोटाई में एक से एक सटाकर परमाणुओं को रखा जाये तो एक लाख परमाणु आ जायेंगे। सोडा वाटर को गिलास में डालने पर जो छोटी-छोटी बुँद निकलती हैं, उनमें से एक के परमाणुओं को गिनने के लिए ससार के तीन अरब व्यक्तियों को लगाया जाये और वे निरन्तर बिना छाये, पीये, सोये लगातार प्रति मिनट तीन सौ की चाल से गिनते जायें तो उस लघुतम बुँद के परमाणुओं की समस्त सख्या को गिनने में चार माह लग जायेंगे।

परमाणु: वैज्ञानिक शोध-धारा

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने पहले तो पृथ्वी आदि पञ्च भूतों को सृष्टि का मूल कारण माना और उसके बाद वे उक्त निर्णय में भी परिवर्तन करने के लिए विवश हुए। इसका कारण यह था कि जब रसायन के क्षेत्र में लोहे या ताम्र को सोना बनाने की होड़ लगी तो निश्चय हुआ कि पञ्चभूत मूल तत्व ही नहीं है। मूल तत्व तो इनसे अतिरिक्त और पदार्थ है। फिर भी मूल तत्व की शोध के आधार पञ्चभूत ही रहे।

पञ्चभूतों में वायु भी एक तत्व था, लेकिन उसमें भार नहीं माना जाता था। बोयल ने अपने अनुसन्धान से पहले पहल बताया कि उसमें भार है। उस समय तक विभिन्न स्वभाववाली गैसों का आविष्कार हो चुका था, किन्तु वे वायु का ही प्रकार मानी जाती थी। कार्बनडाई आक्साइड का पता पहले पहल इंग्लैंड निवासी ब्लैक ने सन् १७८८ में लगाया और इसका नाम स्थिरवायु रखा। अनन्तर आक्सीजन (प्राण वायु) की खोज बीस्टली ने की और कहा कि आग को जलाने एक प्राणधारियों को श्वास लेने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। हेन्डीक वेडिन्स ने पानी पर अन्वेषण करके उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण का परिणाम सिद्ध किया कि पानी का स्फुट (सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण) हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है। इससे पानी को मूल द्रव्य मानने की धारणा का अंत हुआ।

इन अन्वेषणों में हाइड्रोजन के परमाणु को सबसे छोटा देखकर पहले समझा गया कि यह सब तत्वों का मूल है। लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु को भी जब बारीकी से तोला गया तो स्पष्ट हो गया कि वह भी सभी पदार्थों का मूल तत्व नहीं हो सकता है। वह भी मिश्रित है और मौलिक द्रव्य की परिभाषा यह मानी गई थी कि वह किसी भी समिश्रण का परिणाम न हो। इस प्रकार पाँच भूतों से प्रारम्भ हुई मौलिक तत्वों की सख्या पहले उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक ३० हो गई और आज तो बढ़ते-बढ़ते १०५ तक पहुँच गई है।

सन् १८११ तक अणु ही सबसे सूक्ष्म तत्व समझा जाता रहा। इसके बाद वैज्ञानिक अबोगाद्रो ने खोजकर अणु से परमाणु को अलग किया और सूक्ष्म अवयव माना जाता रहा इसके बाद सन् १८९७ में सर जे.जे. थॉमसन ने परमाणु के अन्वेषण के समय एक ओर टुकड़ा पाया जो छोटे से हाइड्रोजन परमाणु से भी अत्यन्त छोटा था, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसने अणु के बारे में अभी तक की सभी मान्यताओं को बदल दिया तथा सोने, चाँदी आदि भूलभूत तत्व एक नये रूप में ही पहचाने जाने लगे।

टॉमसन के शिष्य सदरफोर्ड ने परमाणु के भीतरी ढाँच के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें कीं। जिनसे ज्ञात हुआ कि परमाणु के नाम से ज्ञात छोटे से छोटे अणु के अन्दर सौर परिवार का एक नया संसार ही बसा हुआ है। प्रत्येक परमाणु के अनेक कण हैं। उनमें से कुछ केन्द्र में स्थित हैं और कुछ उस केन्द्र की नाना कक्षाओं में निरन्तर अत्यन्त तीव्र गति से परिभ्रमण करते रहते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर भगल ग्रह आदि। केन्द्रस्थ कणों में धन विद्युत आदि है और परिभ्रमणशील कणों में ऋण विद्युत और उन समस्त परमाणुओं को १०३ मौलिक भेदों में इसलिये बाँटा गया कि उनकी सघटना में ऋणाणुओं और धनाणुओं का क्रमिक अन्तर रहता है।

ऊपर के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक मान्य मौलिक तत्वों में पहला तत्व हाइड्रोजन है। इसमें एक धनाणु (Proton प्रोटोन) और एक ऋणाणु (Electron इलेक्ट्रॉन) होता है। धन बिजली का कार्य किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचना है और ऋण बिजली पदार्थ को दूर फेकती है। इन दोनों विरोधी कणों का परिणाम हाइड्रोजन अणु है। किन्तु दोनों प्रकार की विद्युत समान होने पर हाइड्रोजन का परमाणु न ऋणात्मक है और न धनात्मक है अपितु तटस्थ स्वभाव वाला है।

हाइड्रोजन के बाद दूसरे नम्बर के तत्व का नाम हेलियम है। उसके केन्द्र में दो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो निरन्तर अपने नाभिकरण की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार तीसरे-चौथे, लिथियम, बेरिलियम आदि में क्रमशः एक-एक बढ़ते हुये अणुकेन्द्र और कक्षागत हैं। सबसे अन्तिम तत्व यूरेनियम में ९२ प्रोटोन नाभिकण में और उतने ही इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में अपने केन्द्र की परिक्रमाएँ करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिससे कक्षा भी एक है। अन्य परमाणुओं में सभी प्रोटोन एकीभूत होकर नाभिकण का रूप ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन अनेक टोलियों में सुनिश्चित कक्षाएँ बनाकर घूमते रहते हैं।

प्रोटोन (धनाणु) भी स्वयं अपने आप में स्वतन्त्र कण न होकर न्यूट्रॉन और पोजीट्रॉन का सांयोगिक परिणाम है, न्यूट्रॉन यानी जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक बिजली है और न प्रोटोन की धनात्मक। अर्थात् यह तटस्थ है। पोजीट्रॉन में बिजली की मात्रा तो प्रोटोन के समान ही रहती है, भूलमात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर।

इस प्रकार आधुनिक पदार्थ विज्ञान ब्रह्माण्ड के उपादान की खोज में अणु अणुगुच्छको, परमाणु में भटका और अब उसकी यात्रा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पोजीट्रॉन की ओर हो रही है। लेकिन इस अन्वेषण का परिणाम अब यह आया कि वैज्ञानिक यह कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं कि हम सूक्ष्मतम उपादान तक पहुँच गए हैं। उनका विश्वास बार-बार बदल रहा है कि कहीं इलेक्ट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों के अन्दर कोई दूसरा सौर परिवार न निकल आये।

विज्ञान मान्य परमाणु गति

जैन दर्शन मान्य परमाणु की अधिकतम और न्यूनतम गति का पूर्व उल्लेख किया गया है कि वह एक समय में कम से कम आकाश के एक प्रदेश से प्रदेशान्तर में गमन, अवगाहन कर सकता है और अधिक से अधिक चतुर्दश रज्ज्वात्मक लोक में। इस न्यूनतम और अधिकतम दो गतियों का उल्लेख कर देने से मध्य की सारी गतियाँ वह यथाप्रसंग करता रहता है। आधुनिक विज्ञान ने भी अणु-परमाणु की ऐसी गतियों को पकड़ लिया है जो साधारण मनुष्य की कल्पना से परे हैं। विज्ञान कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा पर प्रति, सेकण्ड १३०० मील की रफ्तार से गति करता है। गैस और उसीप्रकार के पदार्थों को अणुओं का कम्पन इतना तीव्र होता है कि प्रति सेकण्ड छह अरब बार टकरा जाता है, जबकि दो अणुओं के बीच का स्थान एक इंच का तीस लाखवाँ हिस्सा है। प्रकाश की गति प्रति सेकण्ड १,८६,००० मील है। हीरे आदि ठोस पदार्थों में अणुओं की गति ९६० मील है।

इस प्रकार जैन दर्शन और विज्ञान, अणु-परमाणु को गतिशील मानने तक को एक मत है कि परमाणु गति करता है। लेकिन गति के बारे में दोनों में बड़ा साधर्म्य है, वही वैधर्म्य भी है। विज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है और उसकी गति गोलाकार में है और जैन दर्शन के अनुसार परमाणु की स्वाभाविक गति आकाश के प्रदेशों के अनुसार सरल रेखा में है और वैभाषिक गति बक्र रेखा में।

परमाणु का समासीकरण

जैन दर्शन में बताया है कि परमाणु में सूक्ष्म परिणामावगाहन शक्ति है। जिससे बड़े से परमाणु एक बिन्दुत आकाशखण्ड को घेर लेते हैं और कभी-कभी वे परमाणु घनीभूत होकर बहुत छोटे आकाश क्षेत्र में समा जाते हैं और वे अनन्तानन्त परमाणु निर्विरोध रूप से उस एक आकाश प्रदेश में रह सकते हैं। पदार्थ की इस सूक्ष्मपरिणति के सम्बन्ध में यद्यपि वैज्ञानिकों की पहुँच अभी इस पराकाष्ठा तक नहीं हो सकी है, फिर भी परमाणु की सूक्ष्मपरिणति के बारे में होने वाले वैज्ञानिक प्रयोग जैन दर्शन के विचारों की पुष्टि कर रहे हैं। साधारणतया सोना, पारा, शीशा, प्लेटिनम आदि-आदि भारी वजनदार पदार्थ माने जाते हैं। एक इंच के काष्ठ टुकड़े में और उतने ही बड़े लोहे के टुकड़े के भार में कितना अन्तर है? यह स्पष्ट है। जिसका कारण परमाणुओं की सघनता, निविडता है। जितने आकाश खंड को उस काष्ठ के छोटे से परमाणुओं ने घेरा, उतने ही आकाश खंड में अधिकाधिक परमाणु एकत्रित होकर खनिज पदार्थों, सोना-चाँदी आदि के रूप में रह सकते हैं। इसी तरह अन्य सघन ठोस पदार्थों के बारे में जाना जा सकता है जो अपनी सघनता से एक छोटे से आकाश खंड में रहते हैं और उनके भार को उठाने के लिये बड़े-बड़े क्रैन भी असफल, अक्षम हो जाये तथा एक छोटा-सा ठेला ऊपर से निरकर बड़े-बड़े भवनो को भी तोड़ सकता है।

जैन दर्शन के अनुसार एक छोटा-सा बालुकण अनन्त परमाणुओं का पिण्ड है, जिसे स्कन्ध कहते हैं, छोटे से छोटा स्कन्ध दो परमाणुओं का होता है। औसत से दिखने वाले पदार्थ तो अनन्त प्रदेशात्मक हैं और स्कन्ध के तोड़ने से भी स्कन्ध बनते जाते हैं। लेकिन परमाणु के बारे में यह नियम स्थिति लागू नहीं होती है। क्योंकि परमाणु पदार्थ का वह अनुत्तर परम अणु है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है यानी परमाणु को कभी भी परमाणु से पृथक् नहीं किया जा सकता है। वह स्वयं अपना आदि, मध्य और अन्त है। यही धारणा अब विज्ञान की भी बनती जा रही है। विज्ञान के क्षेत्र में भी अब यही चर्चा होने लगी है। प्रो अण्ड्रेड ने कहा है कि एक औसत पानी में इतने स्कन्ध हैं जिनको गिनने के लिये सत्सुर के सभी मनुष्य लग जायें तो उनका यह गिनती का कार्य चालीस लाख वर्षों में पूर्ण हो सकेगा। यही अनुमान हवा के बारे में लगाया गया है कि एक इंच लम्बी, एक इंच चौड़ी, एक इंच ऊँची डिबिया में समा जाने वाली हवा में ४४२४ के ऊपर १७ जून्य रखे जायें तो उस सख्या के बराबर स्कन्ध उसमें हैं। जब इनमें (पानी और हवा में) इतने स्कन्ध हैं तो परमाणुओं की सख्या का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार पुद्गल और पदार्थ की सूक्ष्मता और सघनता के दोनों पक्षों (दर्शन व विज्ञान) में और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। परमाणु की जैन दर्शन मान्य सूक्ष्मता और सघनता का तो पूर्व में स्पष्ट उल्लेख किया जा चुका है।

जैन शास्त्रों में परमाणु के दो भेद बताये हैं—परमाणु और व्यवहार परमाणु। अविभाज्य सूक्ष्मतम अणु परमाणु है और सूक्ष्म स्कन्ध जो इन्द्रिय व्यवहार में सूक्ष्मतम लगते हैं, वे व्यवहार परमाणु हैं जिनको ऊर्ध्वरेणु, त्रसरेणु, रच-रेणु आदि शब्दों से कहा गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भी अब ऐसे व्यवहार प्रचलित हो गये हैं कि जिसे परमाणु माना गया है, वह तो परम अणु नहीं है किन्तु व्यवहार से उस अणु की पहचान परमाणु शब्द से होती है। जैन दर्शन की दृष्टि में इलेक्ट्रॉन आदि अन्य कण भी व्यवहार परमाणु हैं, यथार्थ परमाणु नहीं हैं।

जैन दर्शन में पुद्गल के स्थूल-स्थूल (अति स्थूल) आदि छह भेद बताये हैं। जिनकी व्याख्या का पूर्व में संकेत किया गया है। विज्ञान ने भी पदार्थ को ठोस, तरल और वाष्प इन तीन भेदों में बाँटा है। ये तीनों भेद जैन दर्शन के छह भेदों में से क्रमशः प्रथम अतिस्थूल, द्वितीय स्थूल और तृतीय सूक्ष्म-स्थूल भेद में समाविष्ट हो जाते हैं। दार्शनिकों की दृष्टि में ठोस (अति स्थूल) आदि तीन भेदों के अतिरिक्त और भी पदार्थ थे। इसीलिये उन्होंने पदार्थ के छह भेद किये। अणु विलण्डन के पश्चात् जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ कण सामने आये तो वैज्ञानिकों के तीन भेद भी अब केवल कहने मात्र के लिये रह गये हैं। वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं और उनको किस नाम से कहा जाये? विचारणीय है।

डेमोक्रेट्स की परमाणु सम्बन्धी मान्यताओं में बताया गया है कि प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्र इकाई है। जबकि जैन दर्शन का मत है कि प्रत्येक परमाणु अपने गुण, पर्यायों को रूपान्तरित कर सकता है। अब यही बात वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर ली है। सन् १९४१ में वैज्ञानिक बैजामिन ने पारे को सोने के रूप में परिवर्तित किया। पारे के अणु का भार दो सौ अणु होता है। उसे एक अणु भार वाले विद्युत प्रोटोन से बिस्फोटित किया गया जिससे प्रोटोन पारे में घुल-मिल गया तब उसका भार २०१ अणु हो जाना चाहिये था। लेकिन उस मिले हुये अणु की मूल धूनि में से एक अल्फा बिन्दु जिसका भार चार अणु था, स्वतः निकल आया। परिणामतः पारे का भार २०१ अणु से घटकर १९७ अणु का हो गया। इस १९७ अणु भार का ही सोना होता है। इसी तरह सन् १९५३ में प्लेटिनम को सोने में परिवर्तित करने में सफलता मिली। इन प्रयोगों से यह सिद्ध हो जाता है कि विज्ञान मान्य मूल द्रव्यों में परिवर्तन न होने की बात अब कल्पना की उड़ान रह गई है। विज्ञान जैन दर्शन के मत की ओर अग्रसर हो रहा है कि परमाणु अपने गुण-पर्यायों को रूपान्तरित कर सकता है, उसके गुण-पर्यायों में परिवर्तन होता है।

ऊपर दर्शन और विज्ञान के परमाणु की सक्षिप्त जानकारी दी है। जिसकी समीक्षा का सारांश नीचे लिखे अनुसार है—

जैन दर्शन में परमाणु की व्याख्या करते हुये अनेक बातों विशेषताओं का विश्लेषण करते हुये कहा है कि परमाणु पुद्गल अविभाज्य, अच्येद्य, अभेद्य, अदाह्य और अप्राह्य है। उसकी गति अप्रतिहत है। वह अनर्घ, अमध्य, अप्रदेशी है डेमोक्रेट्स ने भी परमाणु की जो परिभाषा बताई है उसमें कहा गया है—परमाणु अच्येद्य, अभेद्य और अविनाशी है। वे पूर्ण हैं और ताजे (नये) हैं, जैसे कि संसार के आदि में थे।

उक्त दोनों व्याख्यानों में कुछ समानता है और भावाभिप्यक्ति के लिये शाब्दिक प्रयोग भी समान हैं लेकिन डेमोक्रेट्स का माना गया अच्येद्य, अभेद्य परमाणु आज खण्डित हो चुका है। उसमें पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का पता चला और विकास विश्लेषण के साथ अब प्रोटोन भी एक शास्त्र इकाई नहीं रहा। उसमें से न्यूट्रॉन और पोझिट्रॉन जैसे कण एक इकाई के रूप में निकल पड़े हैं। इसी तरह की प्रक्रिया आगे भी चालू है, जिससे यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में परमाणु किसे कहा जाए? चरम परम कौन है?

विज्ञान मान्य परमाणु के अन्दर जितने भी कण हैं, वे जैन दर्शन की परिभाषा के अनुसार परमाणु कहलाने की क्षमता वाले नहीं हैं, उन्हें परमाणु नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उसके अनुसार तो वे आज तक खोजे गये सूक्ष्म कण असंख्य और अनन्त प्रदेशात्मक हैं। जिससे उन्हें परमाणु की बजाय स्कन्ध कहना चाहिये। यह केवल एक कल्पना की बात है कि अब इलेक्ट्रॉन आदि कणों के बिखण्डित होने की संभावना नहीं है। यही बात पहले अणु को लेकर भी कही जाती थी, लेकिन उसे भी स्वयं वैज्ञानिकों ने खण्डित करके अपने निर्णय को बदल दिया। इस प्रक्रिया का परिणाम, यह अवश्य हुआ कि प्रकृति न अपने रहस्य को मनुष्य के समझ आशिक रूप में उद्घाटित किया है, लेकिन भविष्य में क्या रूप बनेगा? प्रकृति अपने अन्तर में न जाने कैसे-कैसे रहस्य छिपाये हुये है? यह अभी नहीं कहा जा सकता है। अतीन्द्रिय प्रेक्षकों ने जिस परमाणु का दर्शन कराया है, वहाँ तक मनुष्य अपनी क्षमता से पहुँच सकेगा, यह सम्भव नहीं है।

विज्ञान मान्य स्कन्ध की परिभाषा

जैन दर्शन मान्य स्कन्ध की परिभाषा को पूर्व में बताया गया है कि दो से लेकर यावत् अनन्त परमाणुओं का एकीभाव स्कन्ध है। यह स्कन्ध विभिन्न परमाणुओं के एक, सघातित होने से बनता है, वैसे ही विविध स्कन्धों का एक होना व एक स्कन्ध का एक से अधिक सङ्घों में परमाणु रूप इकाई न आने तक टूटने का परिणाम भी एक स्वतन्त्र स्कन्ध है।

दर्शन की तरह विज्ञान में भी स्कन्ध की खर्चा है। वहाँ बताया गया है कि पदार्थ स्कन्धों से निर्मित है। वे स्कन्ध गैस आदि पदार्थों में बहुत तीव्रता से सभी दिशाओं में गति करते हैं। सिद्धान्ततः स्कन्ध वह है कि एक चाक का टुकड़ा जिसके दो टुकड़े किये जायें और फिर दो के चार, इसी क्रम से असंख्य तक करते जायें जब तक कि वह चाक के रूप में रहे तो उसका वह सूक्ष्मतम विभाग स्कन्ध कहलायेगा। इसका कारण यह है कि किसी भी पदार्थ के हम टुकड़े करते जायें तो एक रेखा ऐसी आ जायेगी,

जहाँ से वह पदार्थ अपनी मौलिकता को बचा नहीं टूट सकेगा। अतः उस पदार्थ का मूल रूप स्थिर रहते हुये उसका जो अंतिम टुकड़ा है, वह एक स्कन्ध है।

जैन दर्शन और विज्ञान कृत स्कन्ध की व्याख्या में कुछ समानता है तो कुछ असमानता भी है। जैन दर्शन ने पदार्थ की एक इकाई को एक स्कन्ध माना है। जैसे बड़ा, मेज, कुर्सी आदि। बड़े के दो टुकड़े हो गये तो दो स्कन्ध, इसी तरह दस, बीस आदि हजार टुकड़े हो जाये तो वे सब स्कन्ध ही हैं। यदि उसको पीसकर चूर्ण कर लिया तो एक-एक कण एक-एक स्कन्ध है। जबकि विज्ञान में पदार्थ का मूल रूप स्थिर रहते हुये उसका अंतिम टुकड़ा यानी एक अणु ही स्कन्ध है, जिसे फिर तोड़ा जाये तो वह अपने रूप को छोड़कर अन्य जाति में परिणत हो जायेगा। जैनदर्शन की दृष्टि से वह अंतिम अणु स्कन्ध तो है ही किन्तु पदार्थ स्वरूप के बदलने की अपेक्षा न रखते हुये वह जब तक तोड़ा जा सकता है अर्थात् जब तक परमाणु के रूप में परिणत नहीं हो जाता तब तक वह स्कन्ध है और उसके सहस्रमूर्ति जितने भी टुकड़े हैं, वे भी स्कन्ध हैं। परमाणु रूप अवस्था को प्राप्त होने के पूर्व तक पदार्थ के सभी अंश स्कन्ध कहलायेंगे।

विज्ञान की स्कन्ध निर्माण प्रक्रिया

जैनदर्शन में स्कन्ध निर्माण की प्रक्रिया का एक ही सिद्धान्त है कि अनेक परमाणु परस्पर मिलकर जो एक इकाई बनते हैं, उसका हेतु उनका परमाणुओं का स्निग्धत्व व रूक्षत्व स्वभाव है। जघन्य गुण यानी एक अंश वाले स्निग्ध व रूक्ष परमाणु तो अवश्य ही सश्लिष्ट होकर स्कन्ध नहीं बनते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त दो आदि यावत् अनन्त गुणांशों वाले समान या असमान परमाणु सश्लिष्ट होने से स्कन्ध रूप हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे जैनदर्शन में स्निग्धत्व और रूक्षत्व को बन्धन का कारण माना है, वैसे ही वैज्ञानिकों ने पदार्थ के घन विद्युत और ऋण विद्युत इन दो स्वभावों को बन्धन का कारण कहा है। जैनदर्शन के अनुसार स्निग्धत्व और रूक्षत्व परमाणु मात्र में मिलता है और विज्ञान के अनुसार घन व ऋण विद्युत पदार्थ मात्र में पायी जाती है। इससे प्रतीत होता है कि जैनदर्शन और विज्ञान में शाब्दिक भेद से रूक्षत्व और स्निग्धत्व के नाम से तथा वैज्ञानिकों ने घन और ऋण विद्युत के नाम से पदार्थों में दो धर्मों को कहा है। सर्वार्थसिद्धि अध्याय ५ सूत्र ३४ में विद्युत के विषय में बताया है कि 'स्निग्धरूक्षगुणनिमित्तो विद्युत' अर्थात् आकाश में चमकने वाली विद्युत परमाणुओं के स्निग्ध और रूक्ष गुणों का परिणाम है, तन्निमित्तक है। इसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि स्निग्धत्व और रूक्षत्व इन दो गुणों से घन और ऋण विद्युत उत्पन्न होती है। यानी स्निग्धत्व और रूक्षत्व आणविक बन्धनों के कारण हैं या घन और ऋण दो प्रकार के विद्युत स्वभाव के।

इसी प्रकार जब हम विज्ञान के बन्धनों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तब वहाँ भी जैन दर्शन के बिचारों से समानता मिलती है। विज्ञान ने भी भारी ऋणाणु की भविष्यवाणी की है जो साधारण ऋणाणुओं से पचास गुना भारी होता है और वह ऋणाणुओं के समुदाय का परिणाम ही होता है। इसलिये उसे नेगेट्रॉन कहते हैं। क्योंकि उसमें केवल निषेध विद्युत ही पाई जाती है। इस प्रकार के परमाणु जब पूर्णरूपेण प्रकट हो जायेंगे तो आशा है कि वे रूक्ष के साथ रूक्ष के बन्ध को भी चरितार्थ कर देंगे जैसा कि जैन दर्शन में माना गया है। इस नियम से प्रोटोन स्निग्ध के साथ स्निग्ध के, तथा न्यूट्रॉन रूक्ष और रूक्ष के बन्ध के उदाहरण बन सकते हैं। आधुनिक परमाणु का बीजाणु भी जो ऋणाणुओं तथा घनाणुओं को समुदाय मात्र है, स्निग्ध और रूक्ष बन्ध का उदाहरण बनता है। डॉ० बी० एल० शील ने अपनी पुस्तक 'पोजिटिव साइन्स ऑफ एन्सिएन्ट हिन्दूज' में स्पष्ट लिखा है कि जैनदर्शनकार इस बात से भलीभाँति परिचित कि पोजिटिव और निगेटिव विद्युत कणों के मेल से विद्युत की उत्पत्ति होती है।

जैनदर्शन में जैसे शब्द, बन्धकार, छाया, प्रकाश, आतप, उद्योत आदि की पौद्गलिकता सिद्ध की गई है, वैसे ही विज्ञान भी इनके बारे में अधिकांशतया समान मत रखता है। यदि उनमें कहीं अंतर है तो उसका कारण वैज्ञानिक प्रयोगों की सीमा है। पदार्थ की उत्पत्ति, विनाश और स्थिति के बारे में विज्ञान का मत बनता जा रहा है कि शक्ति अविनाशी एवं शाश्वत है, वह नष्ट न होकर दूसरा रूप ले लेती है, किन्तु उस परिवर्तन में शक्ति मात्रा ज्यों की त्यों स्थिर रहती है विज्ञान की इसी बात को दर्शन के क्षेत्र में शक्ति (ध्रीव्य) परिवर्तन (उत्पत्ति, विनाश) इन तीन शब्दों में व्यक्त किया गया है।

जैनदर्शन और विज्ञान के पदार्थ विषयक विचार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैनदर्शन पर परमाणु-विज्ञान और पदार्थदर्शन निश्चल और समग्र निरूपण है। आध्यात्मिक विषयों की तरह पदार्थ विज्ञान के बारे में भी इतने अनुपम अकादमिक विचार दिये हैं कि जिनका अनुसरण करके आधुनिक विज्ञान अपने क्रमिक आरोहण की स्थिति में एक के बाद दूसरे सोपान पर बढ़ रहा है। आज वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि दार्शनिकों की परमाणु सम्बन्धी धारणा के समस्त विज्ञान की धारणा नगण्य है। जो सन् १९५६ में लंदन से प्रकाशित 'परमाणु और विश्व' नामक पुस्तक के लेखक पदार्थ विज्ञान के अधिकारी विद्वान वैज्ञानिक जी ओ जोन्स, जे रोटबेस्ट और जे जे विटरो के विचारों से स्पष्ट हो जाता है। वे पुस्तक के पृष्ठ ४९ पर परमाणु के अतर्गत भौतिक तत्वों की चर्चा करते हुये लिखते हैं—

“बहुत दिनों तक तीन ही तत्व—इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन—विश्व सघटना के मूलभूत आधार माने जाते थे। किन्तु वर्तमान में उनकी संख्या कम से कम १६ तक पहुँच गई है अब उस प्रकार के अन्य दूसरे तत्वों का अस्तित्व और भी सम्मिलित हो गया है। भौतिक तत्वों का यह अप्रत्याशित बढ़ावा बहुत ही असंतोष का कारण है और सहज ही यह प्रश्न उठता है कि भौतिक तत्वों का हम सही अर्थ क्या ले? पहले अग्नि, पृथ्वी, हवा और पानी इन चार पदार्थों को भौतिक तत्वों की संज्ञा दी, इसके बाद सोचा गया कि प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का मूलभूत अणु ही परमाणु है, उसके अनन्तर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीन मूलभूत अणुओं की संख्या बीस तक पहुँच गयी है। यह संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। क्या वास्तव में ही पदार्थ के इतने टुकड़ों की आवश्यकता है या मूलभूत अणुओं का यह बढ़ावा पदार्थ मूल सम्बन्धी हमारे अज्ञान का ही सूचक है? सही बात तो यह है कि भौतिक अणु क्या है? यह पहेली अभी तक सुलझ नहीं पायी है।”

उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है कि आज के यात्रिक युग में परमाणु एक पहेली बना हुआ है। दर्शन और विज्ञान जगत के मूल उपादानों के अन्वेषण की ओर उन्मुख रहे हैं। प्रयोगशालाओं के बिना भी दार्शनिकों ने जो चिन्तन किया और उसके निष्कर्ष रूप में जो सिद्धान्त स्थापित किये, वे आज के उन विद्वान माने जाने वाले व्यक्तियों को चुनौती दे रहे हैं जो यह मानते थे कि अणुविज्ञान आधुनिक विज्ञान की देन है। दार्शनिक जगत के अणु का कल्पनाओं से प्रादुर्भाव हुआ था।

जैन दर्शन में आध्यात्मिक चिन्तन जिस सीमा तक पहुँचा हुआ है, उसी तरह पदार्थ चिन्तन भी। जिसका पूर्ण विश्लेषण समय और श्रम साध्य है। पृष्ठ मर्यादा के कारण प्रस्तुत निबन्ध में पुद्गल, स्कन्ध, परमाणु का सूचना रूप में ऊपरी तौर पर विह्वलचलोकन किया है। प्रतिपाद्य विषय के बहुत से आयामों का स्पर्श भी नहीं किया गया है। लेकिन इसे महासागर में से एक बूँद को ग्रहण करने के लिये किये गये चञ्चुपात की तरह मानकर विशेष जानकारी की ओर जिज्ञासु जन अग्रसर होंगे, यही आकांक्षा है।

महावीर बाची

जब तुम किसी को मारने अथवा सताने जाते हो तो उसकी जगह पर अपने को रखकर देखो। यदि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होता तो कैसा लगता? यदि मानते हो कि बुरा लगता और चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई न करे तो तुम भी दूसरों के साथ ऐसा मत करो। समस्त प्राणियों को दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है। यदि चाहते हो कि तुम्हें कोई दुःख न दे तो तुम भी किसी को दुःख मत दो। इसमें परस्पर व्यवहार में स्थित वैषम्य दूर होगा।

—आचार्यगं वृष

जैनदर्शन की निक्षेप-पद्धति

स्वर्गीय पुनर्धर्म श्री अणुकर बुनिजी महाराज

सासारिक सरचना के मौलिक आधार दो हैं—अजीव और जीव। इसमें से अजीव ज्ञेय है। वह ज्ञाता के ज्ञान के द्वारा जाना, देखा जाता है और प्रयोग—व्यवहार में आता है। यह सामर्थ्य उसमें नहीं है कि कभी भी जानने देखने आदि की योग्यता, क्षमता प्राप्त कर सके। जबकि जीव ज्ञाता है, विश्व के सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता, दृष्टा और उनको अपने व्यवहार में उपयोग करने का अधिकारी है।

अवस्था की दृष्टि से जीव के भी दो भेद हैं, ससारी और मुक्त। मुक्त जीव तो विकासवर्ती पदार्थों के स्वतन्त्र ज्ञाता-दृष्टा है। लेकिन ससारी जीवों को तो अपने प्रत्येक व्यवहार में पदार्थों का आश्रय लेना पड़ता है। वे बिना उनके अपना व्यवहार नहीं चला सकते हैं। पदार्थ के बिना लेन-देन नहीं होता है, जानना देखना नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण व्यवहार पदार्थ-आश्रित है। लेकिन पदार्थ अनेक हैं। उनका एक साथ व्यवहार नहीं होता है। वे अपनी-अपनी पर्यायों से पृथक्-पृथक् हैं अतः उनकी पहिचान भी अलग-अलग होनी चाहिए।

ससारी जीवों में मानव श्रेष्ठतम है। उसे अनुभूति और अभिव्यक्ति करने की विशेष क्षमता प्राप्त है। पशु अनुभूति तो करते हैं, लेकिन भाषा की स्पष्टता न होने से वे उसे यथार्थ रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। जबकि मानव अपनी अनुभूति—विचारों को भाषा के माध्यम से सम्यक् प्रकारेण व्यक्त कर सकता है। विश्व का कोई भी व्यवहार बिना भाषा के नहीं चल सकता। पारस्परिक व्यवहार को अच्छी तरह से चलाने के लिये भाषा का अवलम्बन एवं शब्द प्रयोग का माध्यम अनिवार्य है। विश्व में हजारों भाषायें हैं और उनके अपने लाखों शब्द हैं। अतः भाषा के ज्ञान के लिये शब्दज्ञान और शब्दज्ञान के लिये भाषा का परिज्ञान होना जरूरी है। किसी की भाषा का सही बोध तभी हो सकता है जब हम उनके शब्दों का समुचित प्रयोग करना सीखें कि यह शब्द किस आशय को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त हुआ है।

शब्दप्रयोग पदार्थ के लिये किया जाता है। स्वरूप की दृष्टि से पदार्थ और शब्द में कोई तादात्म्य नहीं है। दोनों अपनी-अपनी स्थिति में स्वतन्त्र हैं। लेकिन किस शब्द से कौन-सा पदार्थ समझना, इस समस्या को सुलझाने के लिये संकेत पद्धति का विकास हुआ, पदार्थों का नामकरण हुआ। कहने के लिये पदार्थ में शब्द की और शब्द में पदार्थ की स्थापना हुई। जिससे शब्द और अर्थ परस्पर सापेक्ष बन गये। समस्याओं के समाधानार्थ दोनों परस्पर कभी से कभी जैसे एक-दूसरे से जुड़कर भूखसाबद्ध हो गये। दोनों का आपस में वाच्य-वाचक सम्बन्ध बन गया कि अमुक शब्द इस पदार्थ का वाचक और यह पदार्थ इस शब्द का वाच्य है।

शब्द और अर्थ का यह वाच्य-वाचक सम्बन्ध भिन्नाभिन्न है। भिन्न इसलिए कि अग्नि पदार्थ और अग्नि शब्द एक नहीं है। क्योंकि अग्नि शब्द का उच्चारण होने पर जीव में दाह नहीं होता। अभिन्न इसलिए कि अग्नि शब्द से अग्नि पदार्थ का ही बोध होता है, अन्य पदार्थ का नहीं। भेद स्वभाव-कृत है और अभेद संकेत-जन्य। लेकिन संकेत शब्द और पदार्थ को एक सूत्र में जोड़ देता है। अतः कता द्वारा प्रयुक्त शब्द का नियत अर्थ क्या है? किस पदार्थ के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसको ठीक रूप में समझने का कार्य निक्षेप पद्धति है।

निक्षेप की परिभाषा :

‘निक्षेप’ यह जैनदर्शन का एक सांख्यिक शब्द है। पदार्थबोध के कारणों से निक्षेप भी एक कारण है। अतः जैन दार्शनिकों ने विविध प्रकार से निक्षेप की लक्षणमात्रक व्याख्याएँ की हैं। जैसे कि ‘सुक्ति मार्ग’ प्रयोजन-वशात् जो वस्तु को नाम आदि चार भेदों

में श्लेषण कर स्थापित करे उसे निशेष कहते हैं।' अथवा वस्तु का नाय आदिक में श्लेष करने या धरोहर रखने को भी निशेष कहते हैं।' अथवा समय, विपर्यय और अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकाल कर जो निश्चय में श्लेषण करता है, उसे भी निशेष कहते हैं।' अर्थात् जो अनिर्णीत वस्तु का नामादिक द्वारा निर्णय कराये, वह निशेष है। अथवा अप्रकृत का निराकरण करके प्रकृत का निरूपण करना निशेष कहलाता है। अथवा शब्द का अर्थ में और अर्थ का शब्द में आरोप करना यानी जो शब्द और अर्थ को किसी एक निश्चय या निर्णय में स्थापित करता है, उसे निशेष कहते हैं।'

उक्त सभी लक्षणों का सारांश यह है कि जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान श्लेषण किया जाये या उपचार से वस्तु में जिन प्रकारों से आश्लेष किया जाये, उसे निशेष कहते हैं। श्लेषण क्रिया के दो रूप हैं—प्रस्तुत अर्थ का बोध देने वाली शब्द रचना या अर्थ का शब्द में आरोप करना। यह कार्य वक्ता के अभिप्राय विशेष पर आधारित है।

निशेष का पर्यायवाची शब्द 'न्यास' है। जिसका प्रयोग तत्त्वार्थसूत्र में हुआ है और तत्त्वार्थ राजवातिक में 'न्यासो निशेषः'। इन शब्दों द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया गया है। न्यास (निशेष) का लक्षण इस प्रकार है—

उपायो न्यास उच्यते। नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निशेष कहते हैं।

निशेष का आधार

निशेष का आधार पदार्थ है। चाहे फिर वह पदार्थ, अप्रधान, कल्पित या अकल्पित कैसा भी क्यों न हो। भाव अकल्पित दृष्टि है। अतः वह प्रधान होता है, जबकि शेष तीन निशेष-कल्पित होने से अप्रधान है। क्योंकि नाम में वस्तु की पहिचान होती है। स्थापना में आकार की भावना होती है, गुण की वृत्ति नहीं होती है। द्रव्य में मूल वस्तु नहीं, किन्तु इसकी पूर्व या उत्तर दशा या उससे सम्बन्ध रखने वाली अन्य कोई वस्तु होती है। इसमें भी मौलिकता नहीं है अतः ये तीनों अमौलिक हैं, मौलिक नहीं।

निशेष निर्देश का कारण और प्रयोजन

जगत में मौलिक अस्तित्व यद्यपि इनका है और परमार्थ अर्थ सत्ता भी इसी गुण-पर्याय वाले द्रव्य को दी जाती है लेकिन व्यवहार केवल परमार्थ मात्र से नहीं चल सकता। अतः व्यवहार के लिये पदार्थों का शब्द, ज्ञान और अर्थ इन तीन प्रकारों से निशेष किया जाता है। शब्दात्मक अर्थ का आधार है पदार्थ का नामकरण मात्र और तदाकार सद्भावरूप या अतदाकार-असद्भावरूप में पदार्थ की स्थापना करना। ज्ञानात्मक अर्थ, स्थापना-निशेष में और शब्दात्मक अर्थ नामनिशेष में अन्तर्भूत होता है। लेकिन परमार्थ अर्थ द्रव्य और भाव है। जो पदार्थ की वैकालिक पर्याय में होने वाले व्यवहार के आधार बनते हैं तथा शब्दिक व्यवहार शब्द से। इस प्रकार व्यवहार कही शब्द, कही अर्थ और कही स्थापना अर्थात् ज्ञान से चलते हैं। इसीलिये निशेष पदार्थ और शब्द प्रयोग की सगति का सूत्राधार है। इसे समझे बिना भाषा के वास्तविक अर्थ को समझा नहीं जा सकता। जिससे उस स्थिति में अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त प्रतीत होता है। किस शब्द का अर्थ क्या है, यह निशेषविधि द्वारा विस्तार से बतलाया जाता है।

दूसरी बात यह है कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं—अव्युत्पन्न श्रोता, सम्पूर्ण विवक्षित पदार्थ को जानने वाला श्रोता और एक देश विवक्षित पदार्थ को जानने वाला श्रोता।

उक्त तीनों प्रकार के श्रोताओं में से अव्युत्पन्न श्रोता यदि पर्याय (विशेष) को जानने का इच्छुक है तो उसे प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा अप्रकृत विषय के निराकरण के लिये अथवा वह द्रव्य (सामान्य) को जानने का इच्छुक है तो प्रकृत विषय के प्ररूपण हेतु तथा दूसरे व तीसरे प्रकार के श्रोताओं को यदि पदार्थ के बारे में सदेह या विपर्याय हो तो सदेह दूर करने व निर्णय के लिये निशेषों का कथन किया जाता है।

निशेष भाषा और भाव, वाक्य और वाचक की सगति है। इसे जाने बिना भाषा के यथार्थ आशय को अधिगत नहीं कर सकते। अर्थ सूचक शब्द के पीछे पदार्थ की स्थिति को स्पष्ट करने वाला जो विशेषण लगता है यही निशेष पद्धति की विशेषता

है। निक्षेप के द्वारा पदार्थ की स्थिति के अनुरूप शब्द रचना वा शब्द प्रयोग की जो शिक्षा मिलती है, वही वाची-सत्य का महान तत्त्व है। इसीलिये दूसरे शब्दों में इसे लक्ष्योक्त भाषा प्रयोग भी कह सकते हैं। अने ही अधिक अभ्यास वसा में विशेषण का प्रयोग न भी किया जाये। किन्तु यह विशेषण गणित अवश्य रहता है। यदि इस अपेक्ष्य दृष्टि की ओर ध्यान दे तो कदम-कदम पर असत्य भाषण का प्रसव आ सकता है। जैसे कि जो कभी राज्य करता था वह आज भी राजा है—यह प्रयोग असत्य माना जायेगा और धामक भी। अतएव निक्षेप दृष्टि की अपेक्षाओं को विस्मृत नहीं किया जा सकता। यह विधि अपने में बिलनी गम्भीरता लिये हुए है, उतनी ही व्यावहारिक भी। जैसे कि—

नाम—एक निर्धन व्यक्ति को लक्ष्मीनारायण कहते हैं।

स्थापना—एक पाषण प्रतिमा को भी लोग देव कहते हैं।

द्रव्य—जिसमें कभी भी रखा जाता था, उसे आज भी भी का बडा कहते हैं, अथवा जविष्य में कभी भी रखा जाएगा या भी रखने का बडा बनने वाला है, वह भी भी का बडा कहलाता है। एक व्यक्ति बैद्य है, चिकित्सा करने में निपुण है किन्तु वर्तमान में व्यापार करता है, तो भी लोग उसे बैद्य कहते हैं।

नाम-भौतिक ऐश्वर्य का अधिपति ससार में इद्र नाम से और आत्म ऐश्वर्य का अधिकारी लोकोत्तर जगत् में इद्र कहलाता है। इस तरह के सम्पूर्ण व्यवहार का कारण निक्षेप पद्धति है।

प्रमाण, नय व निक्षेप में अन्तर.

पदार्थ के सम्यग् ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के अभिप्राय विशेष को नय कहते हैं। प्रमाण के द्वारा सम्पूर्ण वस्तु जानी जाती है। किन्तु इन दोनों द्वारा निर्णीत, ज्ञात पदार्थ निक्षेप का विषय है। निक्षेप नामादिक द्वारा वस्तु के भेद करने का उपाय है। प्रमाण, नय और निक्षेप में विषय-विषयीभाव और वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। यानी प्रमाण, नय विषयी हैं और निक्षेप उनका विषयवाच्य है। प्रमाण व नयों के द्वारा पदार्थों में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप से जो एक प्रकार का आरोप किया जाता है, वह निक्षेप है। शब्द और अर्थ में जो वाच्य-वाचकता का सम्बन्ध है, उसमें पदार्थ को स्थापित करने की क्रिया का नाम निक्षेप है कि अमुक शब्द के द्वारा यही पदार्थ वाच्य है, ग्रहण करने योग्य है आदि की वृत्ति निक्षेप द्वारा ही होती है। प्रमाण, नय ज्ञानात्मक हैं और निक्षेप ज्ञेयात्मक। प्रमाण, नय के द्वारा जो जाना जाता है, उस पदार्थ के अस्तित्व की अभिव्यक्ति निक्षेप द्वारा होती है कि नामादि प्रकारों में से वह किसी-न-किसी रूप में अवश्य है।

निक्षेप का फल.

अप्रस्तुत अर्थ को दूर कर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करना, उसका बोध कराना निक्षेप का फल होता है। इसीलिए अनुयोगद्वारा की टीका में कहा गया है—निक्षेप पूर्वक अर्थ का निरूपण करने से उसमें स्पष्टता आती है, अत अर्थ की स्पष्टता उसका प्रकट फल है। 'अप्रस्तुत का निराकरण करके प्रस्तुत का बोध कराने से सहाय आदि दोषों का निराकरण और तत्त्वार्थ का अवधारण होता है।' उपाध्याय श्रीयशोविजयजी ने निक्षेप के आशय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द की अप्रतिपत्त्यादिव्यवच्छेदक अर्थ रचना को निक्षेप कहते हैं। यानी निक्षेप का फल अप्रतिपत्तिसहाय, विपर्यय, अनध्यवसाय, अज्ञान आदि का व्यवच्छेद-निराकरण होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि निक्षेप का आशय लेने से सहाय का नाश, अज्ञान का अय होता है और विपर्यय अनध्यवसाय तो रहता ही नहीं है।

प्रमाण के द्वारा सम्पूर्ण वस्तु और नय के द्वारा वस्तु-अज्ञ जाना जाता है, तत्त्वार्थ का निश्चय होता है, लेकिन निक्षेप की आवश्यकता इसलिये है कि वह शब्द के नियत अर्थ को समझने-समझाने की एक पद्धति है। शब्द का उच्चारण होने पर उसके अप्रकृत (अभिप्रेत, अनिच्छित, अवाञ्छनीय) अर्थ के निराकरण और प्रकृत अर्थ के निरूपण में निक्षेप की उपयोगिता है। प्रमाण और नय के द्वारा यदि अप्रकृत अर्थ को जान भी लिया जाये तो भी वह व्यवहार में उपयोगी नहीं हो सकता। क्योंकि

‘मुख्य अर्थ और गौण अर्थ का विभाजन होने पर भी व्यवहार की सिद्धि होती है। और मुख्य तथा गौण का भेद समझना नाम आदि निक्षेपों के बिना सम्भव नहीं है। इसलिये निक्षेप के बिना तत्त्वार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता।”

भट्ट अकलक ने निक्षेप विधि की उपयोगिता और उसके फल के बारे में विचार करते हुए ‘सिद्धि विनिश्चय’ ग्रन्थ में स्पष्ट कहा है—“किसी धर्मों में नय के द्वारा जाने हुए धर्मों की योजना करने को निक्षेप कहते हैं।” निक्षेप के अनन्त भेद हैं, क्योंकि परार्थ अनन्त धर्मात्मक है, किन्तु सक्षेप में कहा जाये तो उसके चार भेद हैं। अप्रस्तुत का निराकरण करके प्रस्तुत का विरूपण करना उसका उद्देश्य है। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय के द्वारा जीव-जबीव आदि तत्त्वों को जानने का कारण निक्षेप है। निक्षेप के द्वारा सिर्फ तत्त्वार्थ का ज्ञान ही नहीं होता, अपितु सशय-विपर्यय आदि भी नष्ट हो जाते हैं। निक्षेपों को तत्त्वार्थ के ज्ञान का हेतु इसलिए कहा जाता है कि वह शब्दों में, यथाशक्ति उनके वाक्यों में भेद की रचना करता है। इसीलिए ज्ञाता के श्रुत विषयक विकल्पों की उपलब्धि के उपयोग में आने वाले निक्षेप प्रयोजनवान, फलप्रद हैं।”

निक्षेप के भेद :

परार्थ की अनन्त अवस्थाएँ होने से यदि विस्तार में जाये तो कहना होगा कि वस्तु-विन्यास के जितने भी क्रम हैं उतने ही निक्षेप हैं, लेकिन सक्षेप में कम-से-कम चार भेद हैं—

१ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ भाव।”

इन चारों में उन अनन्त निक्षेपों का अन्तर्भाव हो जाता है।” अर्थात् सक्षेप में पूर्वोक्त नाम आदि चार भेद हैं और विस्तार में अनन्त। षट्क्षप्टाक्षर के वर्णना निक्षेप प्रकरण में नाम-वर्णना, स्थापना-वर्णना, द्रव्यवर्णना, क्षेत्रवर्णना, कालवर्णना, भाववर्णना के भेद से निक्षेप के छह भेद बतलाये हैं।” लेकिन ये विशेष विवेचन के विस्तार की अपेक्षा से भेद किये गये हैं। सामान्यतया तो नाम, स्थापना द्रव्य, भाव ये चार भेद ही माने जाते हैं।

पहले यह बताया जा चुका है कि नय और निक्षेप का विषय-विषयी भाव सम्बन्ध है। नय ज्ञानात्मक है और निक्षेप ज्ञेयात्मक। अतः नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन निक्षेप द्रव्याधिक नय के विषय हैं और भाव निक्षेप पर्यायाधिक नय का विषय है। क्योंकि भाव निक्षेप पर्याय (विशेष) रूप है, जिससे उसे पर्यायात्मक नय का विषय माना जाता है, जबकि शेष तीन द्रव्य (सामान्य) रूप होने से द्रव्याधिक नय के विषय हैं।

नैगम, सग्रह और व्यवहार इन तीन द्रव्याधिक नयों में चारों निक्षेप तथा ऋजुसूत्र नय में स्थापना के अतिरिक्त तीन निक्षेप सम्भव हैं। जबकि तीनों नयों (सन्द, समभिरूढ एवभूत) में नाम और भाव ये दो ही निक्षेप होते हैं।

यद्यपि भावनिक्षेप पर्यायाधिक नय का विषय है, लेकिन कर्णचित् वह द्रव्याधिक नय का भी विषय माना जा सकता है। यद्यपि शुद्ध द्रव्याधिक नयों में तो भावनिक्षेप नहीं बन सकता है, क्योंकि भाव निक्षेप में वर्तमान काल को छोड़कर अन्य काल प्राप्त नहीं है, परन्तु जब व्यजन पर्यायों की अपेक्षा भाव में द्रव्य का सर्वत्राव स्वीकार कर लिया जाता है तब अशुद्ध द्रव्याधिक नयों में भाव निक्षेप बन जाता है। इसीलिए उपचार से भावनिक्षेप को द्रव्याधिक नय का विषय भी कह सकते हैं परन्तु मुख्य रूप से वह भी पर्यायाधिक नय का विषय है।

इस प्रकार से निक्षेप पद्धति के सम्बन्ध में विचार करने के बाद अब उसके नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चारों भेदों के लक्षणों में उनके उत्तर भेदों को बतलाते हैं।

नाम निक्षेप :

सत्ता के अनुसार जिसमें गुण नहीं हैं ऐसी वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई सत्ता को नाम-निक्षेप कहते हैं।” अर्थात् व्यवहार की सुविधा के लिए वस्तु का जो इच्छानुसार नामकरण किया जाता है, वह नाम निक्षेप है। नाम सार्थक और

निरर्थक दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे कि सार्वक नाम इन्द्र है और निरर्थक नाम दिव्य है। नाम भूत अर्थ से सापेक्ष भी व निरपेक्ष भी, दोनों प्रकार का हो सकता है, किन्तु जो नामकरण सकेत नाम के लिए होता है, जिसमें जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया आदि की अपेक्षा नहीं होती, यह नाम निक्षेप है। जैसे कि एक निरक्षर व्यक्ति का नाम विद्यासागर रखा दिया। एक निर्धन व्यक्ति का नामकरण लक्ष्मीपति कर दिया। लेकिन विद्यासागर और लक्ष्मीपति का जो अर्थ होना चाहिए वह उनमें नहीं मिलता है। उन दोनों व्यक्तियों में इन दोनों शब्दों का आरोप किया गया है। विद्यासागर का अर्थ है—विद्या का समुद्र और लक्ष्मीपति का अर्थ है धन-सम्पत्ति का स्वामी। विद्या का सागर होने से किसी को विद्यासागर कहा जाये और जो लक्ष्मी ऐश्वर्य आदि का पति है उसे लक्ष्मीपति कहा जाये तब यह नाम निक्षेप नहीं है। किन्तु जो ऐसे नहीं हैं, उनका नामकरण करना नामनिक्षेप है। यदि नाम के साथ इसी प्रकार के गुण भी विद्यमान हो तो हम उनको 'भाव विद्यासागर' और 'भाव लक्ष्मीपति' ऐसी शब्द रचना हमें बसाती है कि ये व्यक्ति नाम से विद्यासागर और लक्ष्मीपति हैं। यदि नाम निक्षेप नहीं होता तो हम विद्यासागर, लक्ष्मीपति आदि नाम सुनकर अग्राह्य विद्वत्तासम्पन्न एवं धनधान्य, ऐश्वर्य युक्त व्यक्ति को ही समझ लेने को बाध्य होते, परन्तु ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सज्जामूलक शब्द के पीछे नाम विशेषण लगते ही सही स्थिति सामने आ जाती है कि इन शब्दों का बाध्य जब गुण की विवक्षापूर्वक अर्थानुकूल नहीं होता, तब नाम विशेष ही विवक्षित समझना चाहिए।

नाम निक्षेप के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का जो नामकरण किया जाता है, उसी से उसे सम्बोधित करते हैं, किन्तु उसके पर्यायवाची अन्य शब्दों से उसका कथन नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति का नाम यदि 'इन्द्र' रखा गया तो उसे सुरेन्द्र, देवेन्द्र आदि पर्यायवाची नामों से सम्बोधित नहीं करेंगे और न वह व्यक्ति भी इन शब्दों को सुनकर अपने को सम्बोधित किया गया समझ सकेगा।

स्थापना निक्षेप

जो अर्थ तद्रूप नहीं हैं, उसे तद्रूप मान लेना स्थापना निक्षेप है। अर्थात् यह वही है इस प्रकार अन्य वस्तु में बुद्धि के द्वारा अन्य का आरोपण करना स्थापना निक्षेप है।¹⁶

स्थापना दो प्रकार की होती है—तदाकार और अतदाकार। अत स्थापना निक्षेप के भी दो भेद हैं—तदाकार स्थापना निक्षेप, अतदाकार स्थापना निक्षेप। इन्हें सद्भाव-साकार स्थापना और असद्भाव-अनाकार स्थापना भी कहते हैं।¹⁷ वास्तविक पर्याय से परिणत वस्तु के समान बनी हुई अन्य वस्तु में उसकी स्थापना करना तदाकार स्थापना है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने गुरु के चित्र को गुरु मानता है, देवदत्त के चित्र को देवदत्त मानता है तो यह तदाकार स्थापना है। असली आकार से शून्य वस्तु में 'यह वही है' ऐसी स्थापना कर लेने को अतदाकार स्थापना कहते हैं जैसे कि शतरंज के मोहरों में हाथी, घोड़ा आदि की कल्पना करना अतदाकार स्थापना है।

नाम और स्थापना निक्षेप दोनों यद्यपि वास्तविक अर्थ से शून्य होते हैं, लेकिन दोनों में यह अन्तर है कि स्थापना में नाम अवश्य होगा क्योंकि बिना नामकरण के स्थापना नहीं हो सकती, परन्तु जिसका नाम रखा है, उसकी स्थापना हो भी और न भी हो। नाम और स्थापना दोनों निक्षेपों में सज्जा देखी जाती है, बिना नाम रखे स्थापना हो ही नहीं सकती है तो भी स्थापना में स्थापित वस्तु के प्रति जो आदर, सम्मान, अनुग्रह आदि की प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार की प्रवृत्ति केवल नाम में नहीं होती।

द्रव्य निक्षेप

अतीत, अनागत और अनुपयोग अवस्था, ये तीनों विवक्षित क्रिया में परिणत नहीं होती हैं इसलिए इनको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। लोक व्यवहार में वाचनिक प्रयोग विविध और विविध प्रकार का होता है। अत वर्तमान पर्याय की शून्यता के उपरान्त भी जो वर्तमान पर्याय से पहचाना जाता है यही इसमें द्रव्यता का आरोप है, जिससे किसी समय भूतकालीन स्थिति का वर्तमान में प्रयोग किया जाता है तो किसी समय भविष्यकालीन स्थिति का वर्तमान में प्रयोग होता है। जैसे कि भविष्य में राजा बनने वाले बालक को राजा कहना अथवा जो राजा वीक्षित होकर भ्रमण अवस्था में विद्यमान है, उसे भी राजा कहना, यह द्रव्य निक्षेप का

प्रयोग है। इस प्रकार के बचन प्रयोग हम दैनिक जीवन में देखते हैं। वे प्रयोग असत्य नहीं माने जाते। उनकी सत्यता का नियामक द्रव्य निक्षेप है।

द्रव्य निक्षेप का क्षेत्र अत्यन्त विशाल, विस्तृत है। अतः इसके मूल भेद, उनके अवान्तर भेद और उनके भी उत्तर भेदों की अपेक्षा से अनेक भेद हैं, लेकिन सामान्य रूप से द्रव्य निक्षेप के आगम द्रव्य निक्षेप और नोआगम द्रव्य निक्षेप—यह दो मूल भेद हैं। जो जीवविषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र या अन्य किसी शास्त्र का ज्ञाता है, किन्तु वर्तमान में उस उपयोग से रहित है उसे आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं, तथा पूर्वोक्त आगम द्रव्य की आत्मा का उसके शरीर में आरोप करके उस जीव के शरीर को ही जो आगम द्रव्य कह दिया जाता है, यह नोआगम द्रव्य निक्षेप है। अर्थात् आगम द्रव्य निक्षेप में उपयोग रूप आगम ज्ञान नहीं होता है, किन्तु लब्धिरूप (शक्तिरूप) होता है और नोआगम द्रव्य निक्षेप में दोनों प्रकार का आगम ज्ञान-उपयोग और लब्धिरूप नहीं होता है सिर्फ आगम ज्ञान का कारणभूत शरीर होता है। आगम द्रव्य में जीव द्रव्य का ग्रहण होता है और नोआगम में उसके आधारभूत शरीर का। क्योंकि जीव में आगम सत्कार होना सम्भव है किन्तु शरीर में वह सम्भव नहीं है। यही आगम और नोआगम द्रव्य निक्षेप में अन्तर है।

नोआगम द्रव्य निक्षेप के तीन भेद हैं—१ ज्ञाशरीर (ज्ञायक शरीर) २ भव्य शरीर ३ तद् व्यक्तिरिक्त।

नोआगम द्रव्य निक्षेप के भेद-प्रभेदों का कथन इस प्रकार किया है—मूल में तीन भेद हैं—ज्ञायक शरीर, भावी, तद् व्यक्तिरिक्त। ज्ञायक शरीर के तीन भेद—भूत, वर्तमान, भावी। भूत ज्ञायक शरीर के तीन भेद—च्युत, व्यावृत्त व त्यक्त। त्यक्त ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का है—भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी, पादपोषणमन।

आगम द्रव्य निक्षेप के नौ भेद—स्थित, जिन, परिचित, वाचनोपगत, सूत्रसम, ग्रन्थसम, नामसम, दोषसम।

जिस शरीर में रहकर आत्मा जानता-देखता, ज्ञान करता या वह 'ज शरीर' या ज्ञापक शरीर है। जैसे किसी विद्वान् ज्ञानी पंडित के मृत शरीर को देखकर उसे ज्ञानी कहा तो वह 'ज शरीर' नोआगम द्रव्य निक्षेप का प्रयोग है।

जिस शरीर में रहकर आत्मा भविष्य में जानने वाली है, वह भव्य शरीर या भावी शरीर है। जैसे किसी बालक के विलक्षण शारीरिक लक्षणों को देखकर उसे ज्ञानी या त्यागी कहना 'भव्य शरीर' नोआगम द्रव्य निक्षेप है।

तद् व्यक्तिरिक्त में शरीर नहीं किन्तु शारीरिक क्रिया को ग्रहण किया जाता है, जबकि प्रथम दो भेदों में शरीर का ग्रहण किया गया है। अतः शारीरिक क्रिया को तद् व्यक्तिरिक्त कहते हैं। इसमें वस्तु की उपकारक सामग्री में भी वस्तु वाची शब्द का व्यवहार किया जाता है। जैसे कि किसी मुनिराज का धर्मोपदेश के समय होने वाली हस्त आदि की चेष्टाएँ। नोआगम तद् व्यक्तिरिक्त को क्रिया की अपेक्षा द्रव्य कहते हैं। यह तीन प्रकार का है—

लौकिक, कुप्रावचनिक, लोकोत्तर।^१

१ लौकिक मान्यतानुसार 'श्रीफल' (नारियल) भगवत् है।

२ कुप्रावचनिक मान्यतानुसार विनायक भगवत् है।

३ लोकोत्तर मान्यतानुसार ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप धर्म भगवत् है।

इस प्रकार भाव शून्यता, वर्तमान पर्याय की शून्यता होने पर भी वर्तमान पर्याय से पहिचानने के लिए जो द्रव्यता का आरोप किया जाता है, यही द्रव्य निक्षेप का हार्द है।

भाव निक्षेप

वर्तमान पर्याय से युक्त वस्तु को भाव कहते हैं^२ और शब्द के द्वारा उस पर्याय या क्रिया में प्रवृत्त वस्तु का ग्रहण होना भाव निक्षेप है। इस निक्षेप में पूर्वापर पर्याय को छोड़कर वर्तमान पर्याय से उपलब्धित द्रव्य का ही ग्रहण किया जाता है।

भाव निक्षेप के भी द्रव्य निक्षेप के समान मूल में दो भेद हैं—१ आगम भाव, २ नोआगम भाव।

जो आत्मा जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, वह आगम भाव निक्षेप है। अर्थात् अध्यापक, अध्यापक शब्द के अर्थ में उपयुक्त हो, कार्यशील हो तब वह आगम भाव निक्षेप से अध्यापक कहलाता है।

क्रिया-प्रवृत्त ज्ञाता की क्रियाएँ नोआगम से भाव निक्षेप हैं। जैसे कि अध्यापक अपने अध्यापन कार्य में लगा हुआ है तो उस समय उसके द्वारा होने वाली हस्त आदि की चेष्टाएँ—क्रियाएँ नोआगम से भाव निक्षेप हैं।

आगम भाव निक्षेप और नोआगम भाव निक्षेप में यह अन्तर है कि जीवादि विषयों के उपयोग से सहित आत्मा तो उस जीवादि आगम भाव रूप कहा जाता है और उससे भिन्न नोआगम भावरूप है जो कि जीव आदि पर्यायों से आविष्ट सहकारी पदार्थ आदि स्वरूप से व्यवस्थित हो रहा है।

नोआगम भाव निक्षेप में 'नो' शब्द देशवाची है। क्योंकि यहाँ अध्यापक की क्रिया रूप अश नोआगम है। इसके भी तीन रूप हैं—लौकिक, कुप्रावचनिक और लोकोत्तर।

नोआगम तद् व्यतिरिक्त द्रव्य निक्षेप के लौकिक आदि तीन भेद बताये हैं और नोआगम भाव निक्षेप के भी उक्त लौकिक आदि तीन रूप कहे हैं। परन्तु इन दोनों में यह अन्तर है कि द्रव्य निक्षेप में 'नो' शब्द सर्वथा आगम का निषेध प्रदर्शित करता है जबकि भाव निक्षेप में 'नो' शब्द का एक देश से निषेध का संकेत है। द्रव्य तद् व्यतिरिक्त का क्षेत्र तो केवल क्रिया है। और भावतद् व्यतिरिक्त का क्षेत्र ज्ञान और क्रिया दोनों हैं। अध्यापक हाथ का संकेत करता है, पुस्तक का पृष्ठ पलटता है आदि, यह क्रियात्मक अश ज्ञान नहीं है। इसलिए भाव में 'नो' शब्द से देश-निषेधवाची है। भाव निक्षेप का सम्बन्ध केवल वर्तमान पर्याय से ही है—अतः इसके द्रव्य निक्षेप के समान ज्ञायक शरीर आदि भेद नहीं होते हैं।

द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में यह अन्तर है कि दोनों के सज्ञा लक्षण आदि पृथक्-पृथक् हैं। दूसरी बात यह है कि द्रव्य तो भाव रूप परिणत होगा क्योंकि उस योग्यता का विकास जरूर होगा परन्तु भाव, द्रव्य ही भी और न भी हो, क्योंकि उस पर्याय में आने अमुक योग्यता रहे भी और न भी रहे। भाव निक्षेप वर्तमान की विशेष पर्याय रूप ही है जिससे वह निर्बाध रूप से भेद ज्ञान को विषय कर रहा है जबकि अन्वय ज्ञान का विषय द्रव्य निक्षेप है। उसमें भूत-भविष्यत् पर्यायों का सकलन होता है और भाव निक्षेप में केवल वर्तमान पर्याय का ही आकलन। यही द्रव्य और भाव निक्षेप में अन्तर है।

विश्व में विद्यमान सभी पदार्थ कम-से-कम नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव से चतुर्व्यर्थात्मक होते हैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो केवल नाममय हो, अथवा द्रव्यताश्लिष्ट हो अथवा भावात्मक हो। अतएव वे चारों एक ही वस्तु के अश माने जाते हैं। यद्यपि वस्तु विन्यास के जितने क्रम हैं, उतने ही निक्षेप हैं और ये निक्षेप प्रत्येक वस्तु पर घटित किये जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर घटित हो और किसी पर नहीं। यह बात जुदी है कि इनकी संख्या कहीं अधिक और कहीं न्यून हो सकती है, तो भी नाम आदि चार निक्षेप सर्वत्र घटित होते हैं। क्योंकि किसी वस्तु की सज्ञा नाम निक्षेप है। उसकी आकृति स्थापना निक्षेप, उस वस्तु का मूल द्रव्य या भूत-भविष्यात् पर्याय द्रव्य निक्षेप और उसकी वर्तमान पर्याय भाव निक्षेप है।

निक्षेप विवेचन के कथन का सारांश यह है कि हमारा व्यवहार पर्यायाश्रित है और पदार्थ की अभिव्यक्ति का साधन भाषा है। अतः भाषा को नियतार्थक और पदार्थ को नियत शाब्दिक बनाने के लिए निक्षेप पद्धति का सहारा लिया जाता है। पदार्थ और शब्द को साक्षेप बनाने के लिए ही निक्षेप पद्धति का विकास हुआ है। निक्षेप पद्धति का सर्वांगीण विश्लेषण सम्भव हुआ तो यथासमय करने का प्रयास किया जायेगा।

सन्दर्भ-स्थल

- १ जुसी मुजुत्तमगे ज चउभेयेण होइ ललु ठवण।
वज्जे सदि आमादिसु त णिक्खेव हवे समये।—बुद्ध चरित २६९

- २ वस्तु नामाविषु विपतीति निशेषः। नवच्छा ४८
- ३ समयविपर्यये अनध्यवसाये वा स्थित स्तोम्योऽप्रसार्य निश्चये विपतीति निशेषः अथला ४१२, ३, १२१६
- ४ शिष्ठश्च पिणश्च सिद्धिः ति निश्चये। अथला पु. १, वृ. १०
- ५ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्मासः।-सत्त्वार्थ सूत्र ११५
- ६ तत्त्वार्थ राजवार्तिक ११५ की व्याख्या
- ७ अथला ११२, १, १।पा. १११७
८. अप्रस्तुतार्थापकरणात् प्रस्तुतार्थव्याकरणाच्च नि फलवान्।-सवीयस्त्रय स्थो वृ. ७२
- ९ आबन्धकादिमहानामर्थो निरूपणीयः स च निशेषपूर्वक एव स्पष्टतया निरूपितो भवति।-अनुबोधद्वार वृत्ति
- १० अबन्धयजिबाराण्टु पयवस्स परुबणा मिमिस्स वा।
सयमविणासण्टु तच्चत्थवधाराण्टु वा।-अथला टीका (सत्प्रकृता)
- ११ प्रकरणादिबोधेनाप्रतिपत्त्यादि व्यवच्छेदक, यथास्थान विनियोगात् शब्दार्थरचनाविशेष निशेषः।
-जीन तर्क भाषा, तृतीय परिच्छेद
- १२ लघीयस्त्रय, वृ. ९९
- १३ निशेषोऽनतकल्पश्च चतुर्विधः प्रस्तुत-व्याक्रियार्थः।-सिद्धिचिन्मित्र निशेषपद्धति
- १४ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्मासः।-सत्त्वार्थसूत्र ११५
- १५ नत्वनन्ता पदार्थाना बाध्य इत्यसत्। नामादिष्वेव तस्यान्तर्माससंश्लेषरूपः। -श्लोकवार्तिक २।११५ श्लो ७१२८२
- १६ वगणयिष्येवेति छविहे वगण-यिष्येवे-नामवगणा।
ठवणवस्सणा, दब्बवणा, सेतवगणा कालवगणा, भाववगणा। -अ. १४१५, ६। सूत्र ७१५१
- १७ सत्त्वार्थ नाम। -सत्त्वार्थसिद्धि ११५।१७१४
- १८ लोभमित्यभिसम्बन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापनामात्रे स्थापना। -राजवार्तिक ११५ सूत्र की व्याख्या
- १९ (क) सद्भावेतरमदेन द्विधा तत्त्वविरोपतः। -श्लोकवार्तिक २।११५ श्लो ५४२६३
(ख) साधार इयर ठवणा।-बृ. नवच्छा २६३
- २० षट्चङ्गागम आदि विगम्भर ग्रथो मे तद्व्यतिरिक्त नोभागम द्रव्य निशेष के इस प्रकार भेद-प्रभेद बतलाये हैं-
नोभागम द्रव्य निशेष के दो भेद-कर्म, नौकर्म। नौकर्म तद्व्यतिरिक्त के दो भेद-लौकिक लोकोत्तर।
- २१ वर्तमान तत्पर्यायोपलजित द्रव्य भावः।-सत्त्वार्थसिद्धि ११५
- २२ आगम सव्व निसेहे नो सद्दो अहव देस-पडिसेहे।
-‘नो’ शब्द के दो अर्थ होते हैं-सर्वनिषेध और देशनिषेध।
- २३ कथञ्चित् सत्त्वा स्वालक्षण्यादि भेदात् तद् भेद सिद्धे।-राजवार्तिक ११५।टीका

— ○ ○ ○ —

यह शरीर नौका रूप है, जीवात्मा उसका नाविक है और
ससार समुद्र है। महर्षि इस देह रूप नौका के द्वारा संचार-सागर
को तैर जाते हैं।

-भगवान् महावीर

जैनदर्शन में अजीब तत्व

उपारम्भाय श्री पुण्डरीक मुनिजी म.

जैनदर्शन में षट्द्रव्य, सात तत्व और नौ पदार्थ माने गए हैं। (१) जीव, (२) अजीव, (धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल) (३) आश्रय, (४) सत्त्व, (५) निर्जरा, (६) बन्ध और (७) मोक्ष ये सात तत्व माने हैं। इन सात तत्वों में पुण्य और पाप मिलाने से नौ पदार्थ हो जाते हैं। नौ पदार्थों को संक्षेप में दो भागों में विभक्त कर सकते हैं जीव और अजीव। जीव का प्रतिपक्षी अजीव है। जीव चेतनायुक्त है, वह ज्ञान, दर्शन आदि उपयोग लक्षणवाला है तो अजीव अचेतन है। शरीर में जो ज्ञानवान पदार्थ है, जो सभी को जानता है, देखता है और उपयोग करता है, वह जीव है। जिसमें चेतना गुण का पूर्ण रूप से अभाव हो, जिसे सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती है, वह अजीव द्रव्य है।

अजीव द्रव्य के दो भेद हैं—रूपी और अरूपी। पुद्गल रूपी है, शेष धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार अरूपी हैं।

आगम साहित्य में रूपी के लिए मूर्त और अरूपी के लिए अमूर्त शब्द का प्रयोग हुआ है। पुद्गल द्रव्य मूर्त है और शेष चार अमूर्त हैं।

आकाश द्रव्य में पाँचों अजीव द्रव्य और एक जीव द्रव्य ये छहों एक ही क्षेत्र को अवगाह कर परस्पर एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, किन्तु छहों द्रव्यों का अपना-अपना अस्तित्व है। सभी द्रव्य अपने आप में अवस्थित हैं। तीन काल में जीव कभी अजीव नहीं होता और अजीव जीव नहीं होता। षट्द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, परस्पर अवकाश देते हैं, सदा काल मिलते रहते हैं तथापि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अजीव द्रव्य का विवेचन अन्य दार्शनिकों ने उतना नहीं किया जितना जैन दर्शन ने किया है। अजीव द्रव्य, प्रकृति, पुद्गल, जड, असत्, अचेतन, मैटर नाम से जाना-पहचाना जाता है।

अस्तिकाय

षट्द्रव्यों में से जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश इन पाँच को अस्तिकाय कहते हैं। काल-द्रव्य अस्तिकाय नहीं है।

अस्तिकाय यह एक यौगिक शब्द है। अस्ति का अर्थ प्रदेश है और काय का अर्थ समूह है। जो अनेक प्रदेशों का समूह है वह अस्तिकाय है। दूसरी परिभाषा इस प्रकार है 'अस्ति अर्थात् जिसका अस्तित्व है और काय के समान जिसके प्रदेश हैं और जिसके प्रदेश बहुत हैं वह अस्तिकाय है। जीव, धर्म, अधर्म, असम्प्राप्त प्रदेशी है। आकाश के प्रदेश अनन्त हैं। काल द्रव्य का अस्तित्व तो है पर बहुप्रदेशी न होने से उसे अस्तिकाय में नहीं लिया है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश को स्पर्श करता है, उतने को प्रदेश कहते हैं।

पुद्गल द्रव्य

न्याय-वैशेषिक जिसे भौतिक तत्व कहते हैं, विज्ञान जिसे मैटर कहता है, उसे ही जैन दर्शन ने पुद्गल कहा है। बौद्ध साहित्य में 'पुद्गल' शब्द 'आलसविज्ञान', 'चेतनासतति' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। भगवती में अभेदोपचार से पुद्गलयुक्त आत्मा को पुद्गल कहा है। पर मुख्य रूप से जैन साहित्य में पुद्गल का अर्थ 'भौतिक द्रव्य' है, जो अजीव है। अजीव द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य विलक्षण है। वह रूपी, मूर्त है उसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण पाये जाते हैं। पुद्गल के सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़े में बड़े पृथ्वी स्कन्ध तक में मूर्त गुण पाये जाते हैं। इन चारों गुणों में से किसी में एक, किसी में दो और किसी में तीन गुण हो ऐसा नहीं हो सकता। चारों ही गुण एक साथ रहते हैं। यह सत्य है कि किसी में एक गुण की प्रमुखता होती है जिससे वह इन्द्रियगोचर हो जाता है और दूसरे गुण गौण होते हैं जो इन्द्रियगोचर नहीं हो पाते हैं। इन्द्रिय अगोचर होने से हम किसी गुण का अभाव नहीं

मान सकते। आज का वैज्ञानिक 'हायड्रोजन और नायट्रोजन को बर्फ, गंध और रसहीन मानते हैं, यह कथन गीणता को लेकर है। दूसरी दृष्टि से इन गुणों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे 'आमोनिया' में एकांश हायड्रोजन और तीन अंश नायट्रोजन रहता है। आमोनिया में गंध और रस ये दो गुण हैं। इन दोनों गुणों की नवीन उत्पत्ति नहीं मानते बूँकि यह सिद्ध है कि असत् की कभी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत् का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए जो गुण अणु में होता है वही स्कन्ध में आता है। हायड्रोजन और नायट्रोजन के अंश से आमोनिया निर्मित हुआ है इसलिए रस और गंध जो आमोनिया के गुण हैं वे गुण उस अंश में अवश्य ही होने चाहिए, जो प्रच्छन्न गुण थे वे उसमें प्रकट हुए हैं। पुद्गल में चारों गुण रहते हैं चाहे वे प्रकट हो या अप्रकट हो। पुद्गल तीनों कालों में रहता है, इसलिए सत् है। उत्पाद, व्यय, धीव्य युक्त है। जो अपने सत् स्वभाव का परित्याग नहीं करता, उत्पाद, व्यय, धीव्य से युक्त है और गुण बर्बाद सहित है वह द्रव्य है। व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता। उत्पाद और व्यय के बिना धीव्य हो नहीं सकता। द्रव्य का एक बर्बाद उत्पन्न होता है, दूसरा नष्ट होता है पर द्रव्य न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है किन्तु सदा धीव्य रहता है।

आज का विज्ञान भी मानता है कि किसी जैविक पदार्थ के परिवर्तन में जड़ पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता और न उत्पन्न होता है। केवल उसका रूप बदलता है। जोवक्षणी के उदाहरण से इन बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।

सभी पुद्गल परमाणुओं से निर्मित हैं। यह परमाणु सूक्ष्म और अविभाज्य हैं। तत्त्वार्थ-राजवातिक में परमाणु का लक्षण और उसके विशिष्ट गुण इस प्रकार बताए हैं—

- (१) सभी पुद्गल स्कन्ध परमाणुओं से निर्मित हैं और परमाणु पुद्गल के सूक्ष्मतरंग अंश हैं।
- (२) परमाणु नित्य, अविभाजी, सूक्ष्म हैं।
- (३) परमाणुओं में रस, गंध, वर्ण और दो स्पर्श-स्निग्ध या रज्ज, शीत या उष्ण होते हैं।
- (४) परमाणु का अनुमान उससे निर्मित स्कन्ध में लगा सकते हैं।

जैन दृष्टि से कितने ही पुद्गल-स्कन्ध सख्यात प्रदेशों के कितने ही असख्यात प्रदेशों के और कितने ही अनंत प्रदेशों के होत हैं। सब से बड़ा स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है और सब से लघु स्कन्ध द्विप्रदेशी होता है। अनन्त प्रदेशी स्कन्ध एक प्रदेश में भी समा सकता है, वही स्कन्ध सम्पूर्ण लोक में भी व्याप्त हो सकता है। पुद्गल परमाणु लोक में सभी जगह हैं। पुद्गल परमाणु की गति का वर्णन करते हुए कहा है कि वह एक समय में लोक के पूर्व अन्त से पश्चिम अन्त पश्चिम अन्त से पूर्व अन्त दक्षिण अन्त में उत्तर अन्त और उत्तर अन्त से दक्षिण अन्त में जा सकता है। पुद्गल स्कन्धों की स्थिति न्यून से-न्यून एक समय और अधिक से अधिक असख्यात काल तक है। स्कन्ध और परमाणु सति की दृष्टि में अनादि-अनन्त है और स्थिति की दृष्टि में सादि-सान्त है।

पुद्गल के दो भेद हैं—अणु और स्कन्ध। स्कन्ध के (१) स्थूल-स्थूल (२) स्थूल, (३) सूक्ष्म-स्थूल, (४) स्थूल-सूक्ष्म, (५) सूक्ष्म, (६) सूक्ष्म-सूक्ष्म, ये छह भेद हैं।

अणुओं के सघात को स्कन्ध कहते हैं। स्कन्ध के जो छह भेद बताए हैं उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

- (१) स्थूल-स्थूल—ठोस पदार्थों को इस वर्ग में रखा गया है। जैसे लकड़ी, पत्थर, धातुएँ आदि।
- (२) स्थूल—इसमें द्रवणशील पदार्थ आते हैं। जैसे जल, केरीमिन, दूध आदि।
- (३) सूक्ष्म-स्थूल—इसमें वायु आती है।
- (४) स्थूल-सूक्ष्म—इसमें प्रकाश, ऊर्जा शक्ति का समावेश किया है। जैसे प्रकाश, छाया, तप।
- (५) सूक्ष्म—हमारे विचारों और भावों का प्रभाव इन पर पड़ता है। इनका प्रभाव अन्य पुद्गलों तथा हमारी आत्मा पर पड़ता है। जैसे कर्मवर्षणा।
- (६) सूक्ष्म-सूक्ष्म—अतिसूक्ष्म अणु का समावेश होता है। बिभुतणु, बिभुस्कण आदि।

जैन दार्शनिकों ने प्रकृति और ऊर्जा को पुद्गल पर्याय माना है। विज्ञान भी यही मानता है। छाया, तम, शब्द आदि पुद्गल के पर्याय हैं। अन्धकार और प्रकाश का लक्षण अभावामयक न मानकर दृष्टि-प्रतिबंधकारक व विरोधी माना है। आधुनिक विज्ञान भी प्रकाश के अभाव रूप को अन्धकार नहीं मानता। अन्धकार पुद्गल का पर्याय है। प्रकाश पुद्गल से पृथक् उसका अस्तित्व है।

छाया पुद्गल की ही एक पर्याय है। प्रकाश का निमित्त पाकर छाया होती है। प्रकाश को आतप और उद्योत के रूप में दो भागों में विभक्त किया है। सूर्य का चमकता उष्ण प्रकाश 'आतप' है और चन्द्रमा, जुगुनू आदि का शीत प्रकाश 'उद्योत' है। शब्द भी पौद्गलिक है।

इस विराट विश्व में जितने भी पुद्गल हैं वे सभी स्निग्ध और रुक्ष गुणों से युक्त परमाणुओं के बंध से पैदा होते हैं। सभी पुद्गल का रचनातत्त्व एक ही प्रकार का होता है। रचना तत्त्व की दृष्टि से सभी पुद्गल एक ही प्रकार के हैं।

पुद्गलद्रव्य, स्कन्ध में अणु चालित क्रियाशील होते हैं। इस क्रिया का प्ररूपण दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है (१) बिम्बसा क्रिया और (२) प्रायोगिक क्रिया। बिम्बसा क्रिया प्राकृतिक होती है और प्रयोगनिमित्त क्रिया बाह्य निमित्त से पैदा होती है।

परमाणु और स्कन्ध के बंध तीन प्रक्रियाओं में उत्पन्न होते हैं (१) भेद, (२) सघात, (३) भेद-सघात। भेद का अर्थ है स्कन्ध में से कुछ परमाणु विघटित हो और दूसरे में मिल जाये। सघात का अर्थ है एक स्कन्ध के कुछ अणु दूसरे स्कन्ध के कुछ अणुओं के साथ सघटित हो। भेद सघात का अर्थ है भेद और सघात प्रक्रिया का एक साथ होना। एक स्कन्ध के कुछ अणु दूसरे से मिलकर दोनों स्कन्धों में समान रूप में सम्बद्ध रहें। सघात में सघटित होकर समान रूप से दोनों स्कन्धों से सम्बद्ध रहने वाले अणु किसी भी स्कन्ध में विच्छिन्न नहीं होते। भेद-सघात में विघटित होकर सघटित रूप में रहते हैं।

भेद का एक और अन्य प्रकार है। वह है पुद्गल गलन की प्रक्रिया। बाह्य और आन्तरिक कारणों से स्कन्ध का गलन या बिदारण होना भेद है। पुद्गल वह है जिसमें पूरण और गलन ये दोनों संभव हों। इसलिए एक स्कन्ध दूसरे स्निग्ध-रुक्ष गुण युक्त स्कन्ध से मिलता है वह पूरण है। एक स्कन्ध में कुछ स्निग्ध, रुक्ष गुणों से युक्त परमाणु विच्छिन्न होते हैं वह गलन है।

पुद्गल अनन्त है और आकाश प्रदेश असंख्य है। असंख्य प्रदेशों में अनन्त प्रदेशों को किस प्रकार स्थान मिल सकता है? इसका समाधान पूज्यपाद ने इस प्रकार किया है कि सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के योग से परमाणु और स्कन्ध सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाते हैं। सिद्धान्तचक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्र ने लिखा 'पुद्गल एक अविभाग परिच्छेद परमाणु आकाश के एक प्रदेश को घेरता है। उसी प्रदेश में अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु भी स्थित हो सकते हैं। परमाणु के विभाग नहीं होते पर उनमें सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति है। इन्हीं शक्तियों से असंभव भी संभव हो जाता है।

पुद्गल परमाणु बहुत ही सूक्ष्म है, उसकी अवगाहना अणु के असंख्यतवे भाग है। वह तलवार के नोक पर आ सकता है, पर तलवार की तीक्ष्ण धार उसे छेद नहीं सकती, यदि छेद दे तो वह परमाणु ही नहीं है। परमाणु के हिस्से नहीं होते। परमाणु परस्पर जुड़ सकते हैं और पृथक् हो सकते हैं किन्तु उसका अन्तिम अणु अखण्ड है। वह शाश्वत, परिणामी, नित्य, सावकाश, स्कन्धकर्ता, भेत्ता भी है। परमाणु कारण रूप है, कार्य रूप नहीं, वह अन्तिम द्रव्य है।

तत्त्व-संख्या में परमाणु की पृथक् परिगणना नहीं की गई है। वह पुद्गल का एक विभाग है।

पुद्गल के परमाणु पुद्गल और नौ परमाणु-पुद्गल, द्व्यणुक आदि स्कन्ध, ये दो प्रकार हैं।

जैन दार्शनिकों ने जो पुद्गल की सूक्ष्म विवेचना और विश्लेषणा की है वह अपूर्व है।

कितने ही पाश्चात्य विचारकों का यह अभिमत है कि भारत में परमाणुवाद यूनान से आया है, पर यह कथन सत्य तथ्य से परे है। यूनान में परमाणुवाद का जन्मदाता डियोक्रिटस (ईस्वी पूर्व ४६०-४७०) था किन्तु उसके परमाणुवाद से जैनदर्शन का

परमाणुवाद बहुत ही पृथक् है। मौलिकता की दृष्टि से वह सर्वथा विश्व है। जैन दृष्टि से परमाणु चेतन का प्रतिपक्षी है, जबकि डियोक्रिटस के अभिमतानुसार आत्मा सूक्ष्म परमाणुओं का ही विकार है।

कितने ही भारतीय विचारक परमाणुवाद को कणाद ऋषि की उपज मानते हैं किन्तु गहराई से बतटस्थ दृष्टि से चिन्तन करने पर सहज ज्ञात होता है कि वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद जैन-परमाणुवाद से पहले का नहीं है। जैन दार्शनिकों ने परमाणु के विभिन्न पहलुओं पर जैसा वैज्ञानिक प्रकाश डाला है वैसा वैशेषिकों ने नहीं। दर्शनशास्त्र के इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमाणुवाद के मिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय जैनदर्शन को ही मिलना चाहिए। उपनिषद् साहित्य में अणु शब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु परमाणुवाद का कही भी नाम नहीं है। वैशेषिकों का परमाणुवाद संभव है उतना पुराना नहीं है।

जैन साहित्य में परमाणु के स्वरूप और कार्य का सूक्ष्मतम विवेचन किया है, वह आज के शोधकर्ता विद्यार्थी के लिए अतीव उपयोगी है।

परमाणु का जैसा हमने पूर्व लक्षण बताया कि वह अछेद्य है, अग्राह्य है, किन्तु आज के वैज्ञानिक विद्यार्थी को परमाणु के उपलक्षणों में सहज सन्देह हो सकता है, क्योंकि विज्ञान के सूक्ष्म यंत्रों में परमाणु की अविभाज्यता सुरक्षित नहीं है।

परमाणु यदि अविभाज्य न हो तो उसे परम-अणु नहीं कह सकते। विज्ञान-सम्मत परमाणु टूटता है, इससे हम इन्कार नहीं होते। जैन आगम अनुयोगद्वारा में परमाणु के दो प्रकार बताए हैं—

- १ सूक्ष्म परमाणु
- २ व्यावहारिक परमाणु

सूक्ष्म परमाणु का स्वरूप वही है जो हमने पूर्व में बताया है किन्तु व्यावहारिक परमाणु अनन्त सूक्ष्म परमाणुओं के समुदाय से बनता है। वस्तुवृत्त्या वह स्वयं परमाणु-पिंड है तथापि साधारण दृष्टि से ग्राह्य नहीं होता और साधारण अस्त्र-शस्त्र से तोड़ा नहीं जा सकता। उसकी परिणति सूक्ष्म होती है एतदर्थ ही उसे व्यवहार रूप से परमाणु कहा है। विज्ञान के परमाणु की तुलना इस व्यावहारिक परमाणु से होती है। इसलिए परमाणु के टूटने की बात एक सीमा तक जैनदृष्टि को भी स्वीकार है।

पुद्गल के बीस गुण हैं—

स्पर्श—शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु, मृदु और कर्कश।

रस—अम्ल, मधुर, कटु, कषाय और तिक्त।

गन्ध—सुगन्ध और दुर्गन्ध।

वर्ण—कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। यद्यपि सस्थान परिमंडल, वृत्त व्यंज, चतुरश्र आदि पुद्गल में ही होता है तथापि वह उसका गुण नहीं है।

सूक्ष्म परमाणु द्रव्य-रूप में निरवयव और अविभाज्य होते हुए भी पर्यायदृष्टि में उस प्रकार नहीं है। उसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श ये चार गुण और अनन्त पर्याय होते हैं। एक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श (शीत, उष्ण, स्निग्ध-रुक्ष, इन युगलों में से एक-एक) होते हैं। पर्याय की दृष्टि से एक गुण वाला परमाणु अनन्त गुण वाला हो जाता है और अनन्त गुण वाला परमाणु एक गुण वाला है। एक परमाणु में वर्ण में वर्णान्तर, गन्ध में गन्धान्तर, रस में रसान्तर और स्पर्श में स्पर्शान्तर होना जैन-दृष्टि-सम्मत है।

जैन साहित्य में धर्म और अधर्म शब्द का प्रयोग गुणाशुभ प्रकृति के अर्थ में भी होता है और पृथक् अर्थ में भी। यहाँ पर दूसरा अर्थ विवक्षित है। धर्म द्रव्य गतिनित्य और अधर्म द्रव्य स्थितितत्त्व के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। भारत के अन्य दार्शनिकों ने इसी पर चिन्तन नहीं किया है। विज्ञान में न्यूटन ने गतिनित्य (Medium of Motion) को माना है। अलबर्ट आइंस्टीन ने गतिनित्य को

मानते हुए कहा—‘लोक परिमित है, लोक के परे अलोक अपरिमित है, लोक का परिमित होने का कारण गतितत्त्व यहाँ पर है और वह द्रव्य शक्ति है, लोक के बाहर नहीं जा सकती।’ लोक के बाहर उस शक्ति का अभाव है जो गति में सहायक है। ईश्वर (Ether) को भी गतितत्त्व माना है। जैनदर्शन में धर्म और अधर्म शब्द पारिभाषिक रहा है।

धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों द्रव्य से एक है और व्यापक हैं। शेष से लोक प्रमाण है। काल से अनादि-अनन्त है। भाव से अमूर्त है। गुण से धर्म गति-सहायक है और अधर्म स्थिति सहायक है।

धर्म और अधर्म ये दोनों द्रव्य तीनो कालो में अपने गुण और पर्यायो से विद्यमान रहते हैं, एक क्षेत्रावगाही होते हुए भी उनकी प्रयुक्त उपलब्धि है। दोनों का स्वभाव और कार्य भिन्न है, सत्ता में विद्यमान हैं, लोक व्यापक है। धर्म-अधर्म तो अनादि काल से अपने स्वभाव से लोक में विस्तृत हैं। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य परद्रव्य की निमित्तभूत सहायता से क्रियावत् होते हैं। शेष चार द्रव्य क्रियावत् नहीं हैं। धर्म, अधर्म द्रव्य निष्क्रिय हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य जीव, पुद्गल के लिए सिर्फ सहायक बनते हैं। हलन-चलन या स्थितिकरण क्रिया इन दो द्रव्य के अभाव में नहीं हो सकती। ये गति और स्थिति के उदासीन कारण हैं। ये स्वयं क्रियाशील नहीं हैं। तैरने में जल मछलियों के लिए माध्यम है वैसे ही गति में धर्म द्रव्य सहायक है। अधर्म द्रव्य भी वृक्ष की छाया की भाँति पक्षि को विश्राम में सहायक है। गतितत्त्व के लिए रेल की पटरी का उदाहरण दे सकते हैं। रेल की पटरी गाड़ी चलाने में सहायक है। वह गाड़ी को यह नहीं कहती कि तू चल, वैसे ही धर्म द्रव्य है। जहाँ तक पटरी है, वहाँ तक ही रेलगाड़ी जा सकती है, आगे नहीं। लोक में धर्म के आधार से हम गमन कर सकते हैं, लोक से बाहर नहीं।

आकाश

आकाश लोक और अलोक दोनों में है। अन्य द्रव्यों के समान आकाश भी तीनो काल में अपने गुण और पर्यायो सहित विद्यमान है। उसका स्वभाव है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल को अवकाश देना। पाँच द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं। आकाश के प्रदेश में वे मिलजुलकर रह सकते हैं। बिना आकाश के वे नहीं रह सकते। आकाश में अनन्त पुद्गलों को स्थान देने की शक्ति है। महासागर में जैसे नमक रहता है वैसे ही अन्य द्रव्य आकाश में रहते हैं।

आकाश के दो भेद हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश में आकाश द्रव्य के अतिरिक्त कोई भी द्रव्य नहीं है। धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य आकाश नहीं करता किन्तु वह केवल अवकाश देता है।

लोक और अलोक

जैन साहित्य में इसकी अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय लोक है। पचास्तिकायमय लोक है। जीवाजीव लोक है। षट्द्रव्यात्मक लोक है। अपनी-अपनी दृष्टि से ये परिभाषाएँ हैं। लोक इन्द्रिय गोचर है और अलोक इन्द्रियातीत है। अलोकाकाश में गति और स्थिति नहीं है। आकाश द्रव्य अपने ही आधार से अपने ही अवकाश में है।

कालद्रव्य

द्रव्यों की वर्तना, परिणाम-क्रिया या नवीनत्व काल के कारण ही संभव है। काल तो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका अनुमान आकाश की तरह सिद्ध होता है। कितने ही आचार्य काल को स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर जीवाजीव को पर्याय मानते हैं। उपचार से उसे द्रव्य कहते हैं। भगवती में काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना है। कुन्वकुन्व लिखते हैं। काल द्रव्य परिवर्तन-लिंग से संयुक्त है। कालाणु संख्या में लोकाकाश के प्रदेशों की तरह असंख्यात है। श्वेताम्बर परम्परा में कालद्रव्य को अनन्त माना है। रहट-घटिका के समान वह निरन्तर घूमता रहता है। इसलिए अनादि अनन्त है।

काल-द्रव्य अस्तिकाय नहीं, अक्षण्ड है। समस्त विश्व में एक काल युगपत् है। निश्चय और व्यवहार के रूप में उसके दो भेद हैं। व्यवहार काल को ‘समय’ कहते हैं, वर्तना निश्चय काल से होती है। सामान्य परिवर्तन व्यावहारिक काल से है। समय का प्रारम्भ और अन्त दोनों होते हैं। निश्चय काल का कोई भी भेद नहीं है।

कालाणु की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की दृष्टि से उसको शाश्वत और अशाश्वत कहा है। काल का सूक्ष्म अणु समय है। दो समय साथ नहीं रहते। काल के स्कन्ध आदि भेद-प्रभेद नहीं होते। एक-एक कालाणु लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में रत्नराशि के समान स्थित है।

इस प्रकार जैन दर्शन में अजीब तत्त्व का अत्यन्त विस्तार से निरूपण है। किन्तु अभिनन्दन ग्रन्थ की पृष्ठ सख्या की मर्यादा को लक्ष्य में रखकर अत्यन्त संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है।

साहित्य एक चिराग

साहित्य महापुरुषों के विचारों का अक्षय-कोष है। ससार रूपी रोग को नष्ट करने के लिए अद्भुत औषध है। सत्य और सौन्दर्य से भरा हुआ स्टीमर है। वह युवावस्था में मार्गदर्शक और वृद्धावस्था में आनन्ददायक है। वह एक अद्भुत शिक्षक है। शिक्षक चाबुक मारता है, वह कठोर शब्दों में फटकारता है और पैसे भी लेता है पर यह न चाबुक मारता है, न कठोर शब्दों में फटकारता है और न पैसे ही लेता है। किन्तु शिक्षक की तरह उपदेश देता है। यह युवावस्था में भी वृद्ध जैसा अनुभवी बना देता है। आस्टिन फिलिप्स ने कहा था "कपड़े भले ही पुराने पहनो पर पुस्तकें नई-नई खरीदो।"

लॉर्ड मैकाले ने तो यहाँ तक कहा- यदि मुझे कोई सम्राट बनने के लिए कहे और साथ ही यह शर्त रखे कि तुम पुस्तकें नहीं पढ़ सकोगे तो राज्य को तिलाजली दे दूँगा और गरीब रहकर भी पुस्तकें पढ़ूँगा।" एक अरबी कहावत है कि 'पुस्तकें जेब में रखा हुआ एक बगीचा है, जिन घरों में सद् साहित्य का अभाव है वह घर आत्मा-रहित शरीर के सदृश है। साहित्य समाज की आँख है, एक चिराग है जो अन्धकार में भी अलोक प्रदान करता है।

-उपाध्याय श्री पुष्करभुनिजी

शून्यवाद और स्याद्वाद

डा. भी वसन्तुत जाई नालवकिता

भारतीय दार्शनिकों में यदि किसी वाद के विषय में प्रामाण्य है तो सर्वप्रथम शून्यवाद के विषय में और बाद में स्याद्वाद के विषय में। शून्यवाद के लिए प्रथमजनक उस वाद का 'शून्य' शब्द ही हुआ है और स्याद्वाद के लिए 'स्यात्' शब्द। केवल इन शब्दों को ही पकड़कर दार्शनिकों ने इन दोनों वादों का खंडन किया है। शून्यवादी का खंडन परम नास्तिक मानकर और स्याद्वादी का खंडन सशयवादी मानकर किया गया है। इसमें दोनों के प्रति अन्याय हुआ है। दार्शनिकों ने दोनों वादों का गहराई से अध्ययन नहीं किया। परिणामतः जो कुछ खंडन हुआ उसमें दम नहीं है, तर्क नहीं है, केवल अटकलबाजी है। शून्यवादी उच्छेदवादी तो है नहीं, फिर नास्तिक कैसे है? नास्तिक के लिए तो परमार्थ नहीं है जबकि शून्यवाद में परमार्थ है। स्याद्वाद के प्रति आरोप है कि यह सशयवाद है किन्तु वस्तुतः वैसा नहीं है। यह तो स्याद्वाद के किसी भी रूप को लेकर निर्णय किया जा सकता है। अगर जैसे विद्वान ने जब से इन दोनों वादों का खंडन साम्प्रदायिक दृष्टि अथवा शून्य से किया है तब से प्रायः सभी दार्शनिकों ने उनका ही अनुसरण किया है, मूलप्रश्नों को देखने की किसी ने तकलीफ नहीं की। परिणाम यह है कि भारतीय दर्शन की दोनों विशिष्ट धारा का विशेष परिचय विद्वानों को हुआ नहीं है।

भगवान् बुद्ध ने अपने समय के उपनिषद्-सम्मत साम्प्रदायवाद और नास्तिक-सम्मत उच्छेदवाद दोनों को अस्वीकृत करके अपने प्रतीत्यसमुत्पादवाद की स्थापना की। स्पष्ट है कि यह वाद एक नया वाद है—उसमें कर्मकारण के लक्षण के विषय में एक नई विचारणा अपनाई गई है। भगवान् बुद्ध अपने को विभज्यवादी कहते हैं, एकान्तवादी नहीं। भगवान् महावीर ने भी विजुओं के लिए विभज्यवाद अपनाने का आदेश दिया है। 'उसी विभज्यवाद का स्वास्मर अनेकान्तवाद वा स्याद्वाद है। विभज्यवाद अपेक्षा पर आधारित है और स्याद्वाद भी अपेक्षावाद पर आधारित है। ये दोनों वाद अनेकान्तवाद हैं और प्रतीत्यसमुत्पादवाद का तत्त्वार्थ भी सापेक्षवाद में है। इस प्रकार एक हद तक दोनों वादों का साम्य स्पष्ट है। फिर भी इन दोनों वादों का जो विकास हुआ है उसमें दो दिशाएँ स्पष्ट हैं। बौद्धों ने प्रतीत्यसमुत्पादवाद के सिद्धान्त की निष्कर्ष शून्यवाद तक हुई है जो निषेधप्रधान है और जैनो में तयवाद का विकास हुआ जो विशिष्टप्रधान है। निषेधप्रधान कहने का तत्त्वार्थ काल्पनिकता से नहीं है—यह तो स्पष्ट कर दिया गया है। तो उसका तत्त्वार्थ इतना है कि भगवान् बुद्ध ने साम्प्रदाय और विच्छेद इन दोनों का विवेक किया और मार्ग को—मध्यममार्ग कहा। जबकि भगवादीर ने साम्प्रदाय और उच्छेद इन दोनों को अपेक्षा भेद से स्वीकृत करके विशिष्टमार्ग अपनाया। स्याद्वाद और शून्यवाद में एकान्त उच्छेद और एकान्त विभाज्य लक्षण रूप से असम्यक्त हैं। एक की भाषा में विवेक प्रधान प्रयोग है जबकि दूसरे की भाषा में निषिद्ध प्रधान प्रयोग वैसा करता है।'

भगवान् बुद्ध ने तो मध्यममार्ग कहकर छोड़ दिया था। किन्तु मार्गार्थ में प्रतीत्यसमुत्पादवाद और शून्य का स्वीकरण किया जो प्रयोग की दृष्टि से भ्रामक सिद्ध हुआ है। भगवान् महावीर ने अनेकान्तवाद के विरोधी मतधर्मों को स्वीकार किया था और अपेक्षासूचक शब्द 'स्यात्' रखा था और नहीं शब्द दार्शनिकों ने प्रथम वैसा करने में कारण बना। परिणाम स्पष्ट है कि भाषा की अपनी मर्यादा है जिसके कारण शून्यवाद नास्तिक समझा गया और स्याद्वाद सशयवाद।

भाषा की इस मर्यादा को लक्ष्य करके ही तो कहा गया है कि 'परमार्थों हैं अनेकान्त शून्यीकरण' (मध्य वृ पृ)। फिर भी यदि शून्यवाद अपना मतव्य भाषा के द्वारा ही व्यक्त करता है तो उसके पीछे दृष्टि यह है कि—

नास्तिकता नास्तिकता अनेकान्तःसम्पत्ति शून्यता

न नास्तिकताशून्यता अनेकान्तःसम्पत्ति शून्यता।

०

चतु मासक ८।१९

यही बात जैन आचार्य कुन्दकुन्द ने भी कही है— ।

अहं क्वचि सत्कर्मभण्णो अणञ्जभास विणा तु गाह्विं।
तह अबहारेण विणा परमत्पुबदेसणमसक्कं॥

—समयसार ८

शून्यवाद की स्थापना में युक्ति और आगम दोनों का अवलम्बन है, यह स्पष्टीकरण चन्द्रकीर्ति ने किया है—“आचार्यों युक्त्यागमाभ्यां सहायमिष्याजानापाकरणार्थं शास्त्रविद्वद्वाक्यम्”—(माध्यम क पृ १३) यही बात आचार्य समन्तभद्र ने भी अनेकान्तवाद के समर्थन में लिखी गई आप्तमीमांसा में कही है—

स त्वमेवासि निर्वेणो युक्तिशास्त्राविरोधवाक्।
अविरोधो यद्विष्ट ते प्रसिद्धेन न बाध्यते॥

—आप्तमी ६

शून्यवाद और स्याद्वाद २६७

स्याद्वादी और शून्यवादी दोनों ने यह स्वीकार किया है कि यदि एक ही भाव का परमार्थ स्वरूप समझ लिया जाये तो सभी भावों का परमार्थ स्वरूप समझ लिया गया ऐसा मानना चाहिए।

आचाराग में कहा है—

“जे एग जाणइ से सब्ब जाणइ, जे सब्ब जाणइ से एग जाणइ” —३, ४, १

अन्यत्र यह भी कहा है—

“एको भावः सर्वथा येन वृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन वृष्टाः।
सर्वे भावाः सर्वथा येन वृष्टाः, एको भावः सर्वथा तेन वृष्टः॥ —स्याद्वाद म पृ ११५

ऐसा ही निरूपण चन्द्रकीर्ति ने भी अनेक उद्धरण देकर किया है। उदाहरणार्थ

भावस्यैकस्य यो वृष्टा वृष्टा सर्वस्य स स्मृतः।

एकस्य शून्यतायैव सैव सर्वस्य शून्यता॥ इत्यादि —मध्य वृ पृ ५०

दोनों ने व्यवहार और परमार्थ सत्यो को स्वीकार किया है। शून्यवादी सवृत्ति और परमार्थ सत्य से वही बात कहता है जो—जैन ने व्यवहार और निश्चयनय बतला कर की है।

नाना प्रकार के एकान्तवादों को लेकर शून्यवादी बर्बा करता है और इस नतीजे पर आता है कि वस्तु शाश्वत नहीं, उच्छिन्न नहीं, एक नहीं, अनेक नहीं, भाव नहीं, अभाव नहीं।—इत्यादि यहाँ नहीं पक्ष का स्वीकार है। जबकि स्याद्वादी के मन में उन एकान्तों के विषय में अभिप्राय है कि वस्तु शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है, एक भी है, अनेक भी है, भाव भी है, अभाव भी है—इस शून्यवाद और स्याद्वाद में नहीं और भी को लेकर विवाद है, जबकि एकान्तवादी ही को स्वीकार करते हैं।

मध्यान्त विभाग ग्रन्थ(५-२३-२६) में पन्द्रह प्रकार के अन्त गुणों की बर्बा करके उन सभी का अस्वीकार करके मध्यमप्रतिपत्ति निर्विकल्पक ज्ञान को स्वीकार किया गया है उनमें से कुछ ये हैं—

(१) शरीर ही आत्मा है यह एक अन्त और शरीर से भिन्न आत्मा है यह दूसरा अन्त,
 (२) रूप नित्य है यह एक अन्त और अनित्य है—यह दूसरा। श्रुतों को नित्य मानने वाले लौकिक हैं और अनित्य मानने वाले श्रावकमानवाने हैं।

- (३) आत्मा है यह एक अन्त और नैरात्मा है—यह दूसरा अन्त।
 (४) धर्म—चित्त भूत-सत् है यह एक अन्त और अभूत है यह दूसरा अन्त।
 (५) अकृणाल धर्म को सत्त्वैक कहना यह विपक्षान्त है और कुणाल धर्मों को व्यथदान कहना यह प्रतिपक्षान्त है।
 (६) पुद्गल—आत्मा और धर्म को अस्ति कहना यह साम्बतान्त है, और उन्हे नास्ति कहना यह उच्छेदान्त है।
 (७) विद्यादि प्राज्ञ है यह एक अन्त और उसका प्रतिपक्ष विद्यादि ब्राह्म-साहक है यह दूसरा अन्त। इत्यादि।

तात्पर्य यह है कि शून्यवाद में अन्तो की अस्वीकृति और निर्विकल्प भाव का स्वीकारी है। जबकि स्याद्वाद में इससे उलटा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्याद्वादी को तत्सद्विकल्पों के दोष का ज्ञान नहीं है। एकान्त में रहा हुआ दोष समान रूप से शून्यवादी और स्याद्वादी देखते हैं। किन्तु दोष को देखकर अन्त का केवल अस्वीकार करना वह स्याद्वादी को भ्रमुर नहीं। वह उस अन्त के गुणों को भी देखता है और उसी दृष्टि से उसका स्वीकार भी करता है। निरपेक्ष अन्त को निरस्त करके यह सापेक्ष अन्त का स्वीकार करता है। इस प्रक्रिया को विशद रूप से नयचक्र में रखा गया है।

तर्क जुधारी तलवार है, यह खडन भी करता है और मडन भी। आचार्य नागार्जुन ने उसका उपयोग केवल खडन में ही किया है। दार्शनिक विचारणा के अपने समय तक के प्रमेय और प्रमाण सम्बन्धी मान्यताओं का तर्क के बल से जमकर खडन ही खडन किया और शून्यवाद की स्थापना की। जबकि नयचक्र में ऐसी योजना की कि खडन भी हो और मडन भी। उसने अपने समय तक के प्रसिद्ध सभी वादों की क्रम से स्थापना की और खडन भी किया। पूर्व-पूर्ववाद अपने मत का समर्थन करता है और उत्तर-उत्तर प्रसिद्ध सभी वादों की क्रम से स्थापना की और खडन भी किया। पूर्व-पूर्ववाद अपने मत का समर्थन करता है और उत्तर-उत्तर वाद पूर्व-पूर्व का खडन और अन्तिम वाद का खडन प्रथम वाद करता है। इस प्रकार मडन-खडन का यह नक्का चलता रहता है। कोई भी वाद अपने आप में पूर्ण नहीं, फिर भी उसमें सत्यांश अवश्य है। यह तथ्य उस ग्रन्थ से फसित किया गया।

नयचक्र में क्रमशः इन वादों की चर्चा है—अज्ञानवाद—उस प्रसंग में प्रत्यक्ष प्रमाण, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, अपौरुषेयवाद, विधिवाद आदि की चर्चा की गई है, पुरुषाद्वैतवाद—इस प्रसंग में सत्कार्यवाद आदि की चर्चा है, निश्चितवाद, कालवाद, स्वभाववाद, अद्वैतवाद, पुरुषप्रकृतिवाद, ईश्वरवाद, कर्मवाद, द्रव्य और क्रिया का तादात्म्य, द्रव्य और क्रिया का भेद, सत्ता, समवाय, अपोह, शब्दाद्वैत, ज्ञानवाद, आतिवाद, अव्यक्तव्यवाद, गुणवाद, निर्हेतुक विकासवाद और स्थितिवाद। स्पष्ट है कि इसमें जैन का अपना विशिष्ट कोई मत नहीं है किन्तु तत्काल के सभी वादों का—मन्तव्यों का सापेक्ष स्वीकार एक न्यायाधीश की तटस्थता से किया गया है। स्याद्वाद की यही विशेषता है जिसे आचार्य जिनभद्र के शब्दों में कहा जाए तो यह है—“सर्वनयनतान्मन्यमूनि पृथक् परीतविजयत्वाद् अग्रमात्रम्, एतान्मेव सहितानि जिनमतम्, अन्तर्बाह्यनिमित्तसामग्रीमयात्वात्, प्रमाण चेति।”

—विशेषा भा १५२८।

अर्थात् सभी नयों—मतों का समुदाय ही जिनमत है।

आचार्य सिद्धसेन ने तो कहा था कि जितने भी वचन के मार्ग हैं उतने ही नय हैं—और वे परममय हैं—(सन्मति ३-४७) किन्तु जैनदर्शन तो उन परममय रूप सिद्धादर्शनो का समूह ही है (वही ३-६९)। उनकी इसी बात को आचार्य जिनभद्र ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

आद्यन्तो व्ययवपहा तावन्तो च जया वि सद्भात।
 ते चेव य परसमया सम्मत्त समुद्भिता सव्वे॥

—विशेषा २७३६

जब यही नय—ताना मतवाद एक समूह-रूप हो जाते हैं, वे सम्मत् हैं—यही जैनमत है।

भारतीय दर्शन के अखाड़े में जैनदर्शन का प्रवेश देरी से हुआ। इसका फायदा यह हुआ कि जैनाचार्य नाता मतों की निर्बलता और सबलता को देख सके और सभी बादो का समन्वय करने का मार्ग उन्होंने अपनाया। यह उनकी कमजोरी थी या भारतीय प्रजा की भेद और अभेद कर लेने की मूलभूत शक्ति का प्रदर्शन था—यह आप सब महानुभावों के विचार का विषय है। अभी तो इतना सकेत देकर ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।”

सर्वार्थ स्थल

१ यद्यभावामित्का शून्यता कथं परमार्थ उच्यते? परमज्ञानविशेषयत्वात्। अनित्यता यत् न तु वस्तुत्वात्।

—मध्यान्त विभाग टी पृ ३९

तथता भूतकोटिश्चानिमित्त परमार्थता।

धर्मधातुश्च पर्याया धून्यताया समासतः॥

मध्यान्त वि ११४

टीकाकार स्थिरमति ने—अद्वयता, अविकल्पक धातु, धर्मता, अनभिलाष्यता, निरोध, असंस्कृत, निर्वाण को भी पर्याय बताया है—टी पृ ४१

२ देखें—प्रमाणमीमांसा, प्रस्तावना, पृ ६ (सिंधी)

३ मज्झिम सु ९९

४ सूत्रकृतांग १-१४-२२। और श्री चर्चा के लिए देखें न्याया प्रस्तावना, पृ १२ (सिंधी)

५ प्रतीत्यसमुत्पादवाद के नामार्जुन ने जो विशेषण दिए हैं—वे हैं—अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम्। अनेकार्थमनार्थमनागमनननिर्गमम्। य प्रतीत्यसमुत्पाद —माध्य क १

६ बिस्तृत चर्चा के लिए देखें—न्याया प्रस्तावना, पृ १४

७ य प्रतीत्यसमुत्पाद शून्यता ता प्रबन्धमे। —माध्य २४-१८।

८ स्याद्वाद को सशयवाद कहने वाले केवल शंकर ही नहीं। दशवै अगस्त्यचूर्णि में भी ऐसा ही कहा है।

९ तत्परिवर्जनार्थं मध्यमाप्रतिपद् यदात्मनैरात्म्ययोर्मध्ये निर्विकल्प ज्ञानम्। —मध्यान्त विभाग भाष्य—पृ १७४

१० अखिल भारतीय दर्शन परिषद् (१८ वौ अधिवेशन अहमदाबाद में ता २७-१२-७३ को हुआ) का उद्घाटन भाषण।

— ० ० ० —

‘क्रोध प्रीति को नाश करता है; मान विनय को नाश करता है। माया मित्रता को नाश करती है और लोग सभी मद्गुणों का नाश कर देता है।’

‘गाति से क्रोध को मारे, नम्रता से अभिमान को जीते सरलता से माया का नाश करे और सन्तोष से लोभ को बंध में करे।’

—महाबान नृवाहीर

प्रयोगात्मक अनेकान्त

श्री सौभाग्यमल जैन

अनेकान्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भगवान महावीर के पूर्व भारत भूमि पर वैचारिक संघर्ष एवं दार्शनिक विवाद अपनी चरम सीमा पर था। जैनागमों के अनुसार उस समय उस समय ३६३ और बौद्धागमों के अनुसार ६२ दार्शनिक मत प्रचलित थे। वैचारिक आग्रह और मतान्धता के इस युग में दो महापुरुष आये, वे थे १ भगवान बुद्ध और २ महावीर। भगवान बुद्ध ने इस आग्रह एवं मतान्धता से ऊपर उठने के लिये विवाद पराङ्गमुखता को अपनाया, वे कहते हैं—'मैं विवाद के दो फल बताता हूँ, एक यह अपूर्ण एवं एकाशी होता है, दूसरे यह कलह या अशांति का कारक होता है। निर्वाण को निर्विवाद भूमि समझने वाले यह देखकर विवाद में न पड़े।' भगवान बुद्ध ने न तो अपने युग में प्रचलित उच्छेदवाद एवं शाश्वतवाद-नित्यवाद एवं अनित्यवाद, देहात्मवाद एवं देह-भ्रम-आत्मवाद के दार्शनिक विवादों में पड़ना उचित ही समझा और न उन्होंने इनमें से किसी दार्शनिक मान्यता के साथ अपन आप को बाँधा। उन्होंने इन परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों (दोनों अन्तों) को सदोष बताया और साधक को इन दृष्टिकोणों या मतवादों में न पड़ते हुये साधना पथ पर चलते रहने की मलाह दी। वे कहते हैं कि पण्डित किसी दृष्टिवाद या मत में नहीं पड़ता। दृष्टि और श्रुति को न ग्रहण करने वाला, आसक्तिरहित वह क्या ग्रहण करे? लोग अपने धर्म को परिपूर्ण बताते हैं और दूसरे के धर्म को हीन बताते हैं। दूसरों की निंदा से हीन हो जाने पर वह धर्मों में भी श्रेष्ठ नहीं होता।' बुद्ध की दृष्टि में वाद-विवाद निर्वाण मार्ग के पथिक का कार्य नहीं। वे कहते हैं यह तो मल्ल बिद्या है—राजभोजन से पुष्ट पहलवान की तरह प्रतिवादी को ललकारने वाले वादी को उस जैसे वादी के पाम भोजना चाहिये क्योंकि मुक्त पुरुषों के पास विवाद रूपी युद्ध के लिये कोई कारण ही शेष नहीं रह जाता।' यद्यपि बुद्ध आग्रह या मतान्धता को उचित नहीं मानते थे फिर भी उन्होंने इस दिशा में समन्वय का कोई विधायक प्रयास नहीं किया। उनका योगदान मात्र निषेधात्मक था। इसके विपरीत भगवान महावीर विरोध समन्वय की एक विधायक दृष्टि लेकर आये। इस विचार सकुलता के युग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 'आग्रह, मतान्धता या एकांत ही मिथ्यात्व है, जो अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निंदा करने में ही अपना पाण्डित्य दिखाते हैं वे एकान्तवादी ससार चक्र में भटकते रहते हैं।

अनेकान्त का आधार त्रिपदी

महावीर ने न केवल दार्शनिक विवाद को अनुचित माना बल्कि उन दार्शनिक विवादों से लिये समन्वय का सूत्र भी प्रस्तुत किया। महावीर के युग की दार्शनिक विचारधाराओं को मोटे रूप से दो बर्गों में बर्गीकृत किया जा सकता है—एक वे जो सत् (Reality) को विनाशी (उत्पाद-व्यय लक्षण युक्त) विकारी, परिणामी और अनेक मानते थे और दूसरे वे जो सत् को अविनाशी, अव्यय, निर्विकार और अष्ट मानते थे। महावीर ने इन दोनों विरोधी विचारधाराओं के बीच समन्वय करते हुये "सत्" की एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने अपने प्रवचन में सत् को उत्पाद, व्ययघ्रोव्यात्मक कह कर, उसे समन्वयात्मक दृष्टि से परिभाषित किया। "जिनोपदिष्ट यह "त्रिपदी" ही अनेकान्तवादी विचार-पद्धति का सार तत्व है। इसमें सत् सम्बन्धी दो विरोधी दृष्टिकोणों के बीच समन्वय कर दिया गया। अनेकान्त, स्याद्वाद और नयवाद सम्बन्धी विपुल साहित्य मात्र इसका विस्तार है। "त्रिपदी" ही जिन द्वारा वपित "बीज" है और अनेकान्त उसी बीज से विकसित वट-वृक्ष है। वैचारिक संघर्ष से प्राप्त मानव इसके नीचे आश्रय पा सकते हैं। वस्तुतः "त्रिपदी" ही वह आधारभूमि है जिस पर अनेकान्त और स्याद्वाद के भव्य प्रसादों का निर्माण जैन आचार्यों ने किया है।

अनेकान्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि

परमार्थ सत् (Reality) या वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान सीमित क्षमताओं से युक्त मानव-प्राणी के लिये संभव

ही एक जटिल प्रश्न रहा है। अपूर्ण के द्वारा पूर्ण को ज्ञानने के समस्त प्रयास आंशिक सत्य के ज्ञान से अधिक आगे नहीं जा पाये हैं और जब इसी आंशिक सत्य को पूर्ण सत्य मान लिया जाता है तो मिथ्या हो जाता है एवं विवाद एवं वैचारिक सघर्षों का जन्म हो जाता है। “सत्य” न केवल उतना है जितना कि हम जानते हैं अपितु वह एक व्यापक पूर्णता है। उसे तर्क, विचार, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं बनाया जा सकता। वह तो इनसे परे है। मानव बुद्धि उसके एकांश का ग्रहण कर सकती है। तत्त्व अज्ञेय तो नहीं है किन्तु बिना पूर्णता को प्राप्त किये उसे पूर्णरूपेण नहीं माना जा सकता है। अब तक अपूर्ण (Finite) है हमारा ज्ञान भी अपूर्ण या आंशिक सत्य ही होगा और आंशिक सत्य का ज्ञान दूसरों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का निवेद्य नहीं कर सकता है और ऐसी स्थिति में यह दावा मिथ्या ही होगा कि मेरी दृष्टि ही सत्य है, सत्य मेरे पास ही है।

दूसरे सत् या वस्तुतत्त्व केवल सीमित लक्षणों का पुन्व नहीं है वह अनन्त गुणों का पुन्व है। जैनाचार्यों ने कहा है कि वस्तुतत्त्व अनन्त-धर्मात्मक है ‘और यदि वस्तुतत्त्व अनन्त धर्मात्मक है तो फिर सीमित मानव प्रज्ञा उसे पूर्णरूपेण कैसे जान पायेगी?’ मात्र इतना ही नहीं वस्तुतत्त्व में परस्पर विरोधी गुण भी एक साथ रहते हैं और ऐसी स्थिति में दो भिन्न दृष्टियों में परस्पर विरोध तथ्य भी एक साथ सत्य हो सकते हैं।

आधुनिक विज्ञान और अनेकान्त

वस्तुतः आधुनिक विज्ञान ने अपनी खोजों के माध्यम से अनेकान्त की पुष्टि की है। विज्ञान ने इस बात को भली प्रकार सिद्ध कर दिया है कि जिस पदार्थ को हम स्थित, नित्य और ठोस समझते हैं वह पदार्थ बड़े वेग से गतिशील है वरन् परिवर्तनशील और झोझला भी है। जो सूर्य हमने छोटा-सा और निकट दिखाई देता है वह पृथ्वी मण्डल से नौ करोड़ तीस लाख मील दूर और आकार में पृथ्वी से साढ़े बारह लाख गुणा बड़ा है। इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी विश्व का अन्तिम घटक आज भी अज्ञेय बना हुआ है। आज का प्रबुद्ध वैज्ञानिक भी ऐसा दावा नहीं करता है कि उसने सृष्टि का रहस्य और वस्तुतत्त्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वास्तविकता तो यह है कि वैज्ञानिक प्रगति से सृष्टि की रहस्यात्मकता और अधिक बढ़ी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टीन ने कहा था कि हम तो केवल सापेक्षिक सत्यो (Relative truth) को जान सकते हैं पूर्ण या निरपेक्ष सत्य (Absolute Truth) तो कोई पूर्ण दृष्टा ही जान सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से सामान्य मानव बुद्धि निरपेक्ष पूर्ण सत्य को जान पाने में असमर्थ है। यदि हमारा ज्ञान सापेक्षिक सत्यो तक सीमित है तो हमें दूसरों के द्वारा ज्ञात सत्यो को असत्य मानने का क्या अधिकार? अनेकान्त विचार दृष्टि हमें यही बताती है कि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो सापेक्षिक सत्य अपेक्षा भेद से सत्य हो सकते हैं। इसी तथ्य को स्वीकार करते ही वैचारिक सघर्ष और विवाद के लिये मेष कुछ रह ही नहीं जाता है।

अनेकान्त का व्यावहारिक फलित

अनेकान्त विचार पद्धति के व्यावहारिक क्षेत्र में तीन प्रमुख योगदान हो सकते हैं।

- १ विवाद पराजयमुलता या वैचारिक सघर्ष का निराकरण।
- २ वैचारिक सहिष्णुता या वैचारिक अनाग्रह।
- ३ वैचारिक समन्वय और सत्य के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टि का निर्माण।

अनेकान्त धार्मिक जीवन के क्षेत्र में

सभी धर्म साधना पद्धतियों का मुख्य लक्ष्य राग, आसक्ति अहं या तृष्णा की समाप्ति रहा है। जहाँ जैन धर्म की साधना का लक्ष्य वीतरागता है तो बौद्ध धर्म की साधना लक्ष्य वीततृष्ण होना माना गया है वहीं वेदात में अहं और आसक्ति से ऊपर उठना ही मानव का साध्य बताया गया है। लेकिन क्या एकान्त या आग्रह वैचारिक राग, वैचारिक आसक्ति, वैचारिक तृष्णा अथवा वैचारिक अहं के ही रूप नहीं हैं? और जब तक यह उपस्थित है धार्मिक साधना के क्षेत्र लक्ष्य की सिद्धि कैसे होगी? जिस साधना पद्धतियों में अहिंसा के आवर्ण को स्वीकार किया गया, उनके लिये आग्रह या एकान्त वैचारिक हिंसा का प्रतीक भी बन जाता है। एक ओर साधना के वैयक्तिक पहलू की दृष्टि से मताग्रह वैचारिक आसक्ति या राग का ही रूप है तो दूसरी ओर साधना के सामाजिक पहलू की दृष्टि से वह वैचारिक हिंसा है। वैचारिक आसक्ति और वैचारिक हिंसा से मुक्ति के लिये धार्मिक क्षेत्र में अनाग्रह और अनेकान्त की साधना अपेक्षित है।

अनेकान्त धार्मिक सहिष्णुता और सर्व-धर्म समभाव का मुँजक

विश्व के विभिन्न धर्माचार्यों ने अपने युग की तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने सिद्धान्तों एवं साधना के बाह्य नियमों का प्रतिपादन किया। ऐक्यमूलक परिस्थितियों और साधक की साधना की अमता की विभिन्नता के कारण धर्म साधना के बाह्य रूपों में विभिन्नताओं का आ जाना स्वाभाविक ही था और ऐसा हुआ भी, किन्तु मनुष्य की अपने धर्माचार्य के प्रति अमता (रामात्मक) और उसके अपने धर्म में व्याप्त आग्रह और अहंकार ने उसे अपने धर्म या साधना-पद्धति को ही एक मात्र एवं अंतिम सत्य मानने को बाध्य किया। फलस्वरूप विभिन्न सम्प्रदायों और उनके बीच साम्प्रदायिक वैमनस्य का प्रारम्भ हुआ। मुनि श्री नेमीचन्द्र ने धर्म सम्प्रदायों के उद्भव की एक सजीव व्याख्या प्रस्तुत की है, वे लिखते हैं कि "मनुष्य स्वभाव बड़ा विविध है, उसके अहं को जरा-सी चोट लगते ही वह अखाड़ा अलग बनाने को तैयार हो जाता है" यद्यपि वैयक्तिक अहं धर्म सम्प्रदायों के निर्माण का एक कारण अवश्य है लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं है। बौद्धिक भिन्नता और देशकाल गत मध्य भी इसके कारण रहे हैं और इसके अतिरिक्त पूर्व प्रचलित परम्पराओं में आयी हुयी विकृतियों के सशोधन के लिये भी सम्प्रदाय बने। उनके अनुसार सम्प्रदाय बनने के निम्न कारण हो सकते हैं —

(१) ईर्ष्या के कारण (२) किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि की लिप्ता के कारण (३) किसी वैचारिक मतभेद (मताग्रह) (४) किसी आचार सम्बन्धी नियमोपनियम में अत के कारण (५) किसी व्यक्ति या पूर्व सम्प्रदाय के द्वारा अपमान या क्षीयता होने के कारण (६) किसी विशेष सत्य को प्राप्त करने की वृष्टि से (७) किसी साम्प्रदायिक परम्परा या क्रिया में द्रव्य, क्षेत्र काल और भावानुसार सशोधन या परिवर्द्धन करने की वृष्टि से। उपरोक्त कारणों में अन्तिम दो को छोड़कर शेष सभी कारणों से उत्पन्न सम्प्रदाय आग्रह, धार्मिक असहिष्णुता और साम्प्रदायिक विद्वेष को जन्म देते हैं।

विश्व इतिहास का अध्ययन इसे भली-भाँति जानता है कि धार्मिक असहिष्णुता ने विश्व में जघन्य दुष्कृत्य कराये हैं। आश्चर्य तो यह है कि इस दमन, अत्याचार, नृशंसता और रक्त प्लावन को धर्म का नामा पहनाया गया। भान्ति प्रदाता धर्म ही अमान्ति का कारण बनाया। आज वैज्ञानिक युग में धार्मिक अनाम्या का मुख्य कारण यह भी है। यद्यपि विभिन्न मतों, पथों और बाधों ने बाह्य भिन्नता परिलक्षित होती है किन्तु यदि हमारी दृष्टि व्यापक और अनाग्रही हो तो उससे भी एकता और समन्वय के सूत्र परिलक्षित हो सकते हैं।

अनेकान्त विचार दृष्टि विभिन्न धर्म सम्प्रदायों की समाप्ति के द्वारा एकता का प्रयास नहीं करती है क्योंकि वैयक्तिक रुचि भेद एवं अमता भेद तथा देश काल गत भिन्नताओं के होते हुए, विभिन्न धर्म एवं विचार सम्प्रदायों की उपस्थिति अपरिहार्य है। एक धर्म या एक सम्प्रदाय का नारा असंगत एवं अव्यावहारिक ही नहीं असाति और संघर्ष का कारण ही होगा। अनेकान्त विभिन्न धर्म सम्प्रदायों की समाप्ति का प्रयास नहीं होकर उन्हें एक व्यापक पूर्णता में सुसंगत रूप से संयोजित करने का प्रयास हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता है। धार्मिक सहिष्णुता और सर्व धर्म समभाव की।

अनेकान्त के समर्थक जैनाचार्यों ने इसी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। आचार्य हरिभद्र की धार्मिक सहिष्णुता तो सर्वविदित ही है अपने ग्रंथ शास्त्रवार्ता समुच्चय में उन्होंने बुद्ध के अनात्मवाद और न्याय दर्शन के ईश्वर कर्तृत्व, वेदात के सर्वात्मवाद (ब्रह्मवाद) में भी संगति दिखाने का प्रयास किया। उन्हीं के ग्रंथ षड्दर्शन समुच्चय की टीका में आचार्य मणिभद्र लिखते हैं।

न मे पक्षपातो वीरे न द्वेष कपिलादिषु।

युक्ति मद्बचन यस्य तस्य कार्य परिग्रह ॥"

मुझे न तो महावीर के प्रति पक्षपात है और न कपिलादि मुनिगणों के प्रति द्वेष है। जो भी वचन तर्क संगत हो उसे ग्रहण करना चाहिए।

इसी प्रकार आचार्य हेमचंद्र ने शिव-प्रतिमा को प्रणाम करते समय सबदिव समभाव का परिचय देते हुए कहा—

ध्वं बीजाकुर जनना, रागद्व्या क्षयमुपागता यस्या।
ब्रह्मा व विष्णोवा हरो जिनी व नमस्तस्मै॥

ससार परिध्रमण के कारण रागादि जिसके क्षय हो चुके हैं उसे मैं प्रणाम करता हूँ चाहे वे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या जिन हो।

उपाध्याय यशोविजय इसी धर्म सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव का परिचय देते हुए लिखते हैं कि —

यस्य सर्वत्र समता नयेषु, तनयेष्वित,
तस्यानेकान्तवादस्य बबु न्यूनाधिक श्रेयुतो॥
तेन स्याद्वादमालव्य सर्व दर्शन तुल्यता।
मोक्षाद्देश विक्षेपेण य पश्यति स शास्त्रवित् ।
माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो ये तच्चारु सिद्ध्यति।
स एव धर्मवाद स्यादन्यद्वलिप्त बलानम् ॥
माध्यस्य सहित होक पद ज्ञान मपि प्रभा।
शास्त्र कोटि वृथैवान्या तथा चोक्त महात्मना॥

—अध्यात्ममार ६०-७३।

सच्चा अनेकातवादी किसी दर्शन से द्वेष नहीं करता। वह सपूर्ण दृष्टिकोण (दर्शनों) को इस प्रकार वास्तव्य दृष्टि से देखता है जैसे कोई

पिता अपने पुत्र को। क्योंकि अनेकातवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहे जाने का अधिकारी वही है जो स्याद्वाद का आलम्बन लेकर सपूर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है। वास्तव में माध्यस्थ्य भाव ही शास्त्रों का गूढ रहस्य है, यही धर्मवाद है। माध्यस्थ्य भाव रहने पर शास्त्र के एक पद का ज्ञान भी सफल है अन्यथा करोड़ों शास्त्रों का ज्ञान भी वृथा है।

प दलमुख भाई मालवणिया लिखते हैं कि निस्सन्देह सच्चा स्याद्वादी सहिष्णुता होता है व राग द्वेष, रूप, आत्मा के विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरों के सिद्धांतों को आदर दृष्टि से देखता है और माध्यस्थ्य भाव से सपूर्ण विरोधों का समन्वय करता है।

अनेकात और जैन संप्रदायों की एकता का प्रश्न

यह दुर्भाग्य प्रत्येक महापुरुष के साथ रहा है कि उसके ही अनुयायियों ने उसके सिद्धांत के ठीक विपरीत आचरण किया। ईसा ने प्रेम और मानवता का जो संदेश दिया था। ईसाइयों ने उसके विपरीत खून की होली खेली और वह भी धर्म के नाम पर। महावीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अनेकात और अपरिग्रह का राग अलापने वाला जैन समाज स्वयं ही अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। जिस अनेकात के माध्यम से जैन आचार्यों ने परस्पर विरोधी दर्शनों में समन्वय करने का प्रयास किया था। और षड्दर्शनों की समुचित अराधना का पक्ष उपस्थित करते हुए कहा था —

षड्दर्शन जिन अग मणीत्रे,
न्याय षडग जे साधे रे।
नमि जिनवर ना चरण उपासका,
पट् दर्शन आराधे रे॥

वही पारस्परिक मत वैभिन्य और कलह देखकर उन्हें दो आँसू भी बहाना पड़े। आध्यात्मिक सत आनन्दधन जी इस स्थिति पर अपनी सारी पीड़ा उडेलते हुए कहते हैं —

गण्डता बहुभेद नष्टने विहासता। तत्त्व नी करता तपे लाज नी आवे।

आज जैन समाज की इस उपहास से बचने के लिए सक्रिय होकर कुछ करना है। हमे अनेकात के माध्यम से व्यापारिक रूप से समन्वय की आधार भूमि बनानी होगी।

प्रथमतः जैन समाज मोटे रूप से दो संप्रदायों में विभाजित है: (१) श्वेताम्बर और (२) दिगम्बर। दोनों में मुख्य विवाद निम्न तीन प्रश्नों पर है—

(१) स्त्री मुक्ति (२) केवली मुक्ति और (३) मुनि का निर्बन्ध होना।

प्रथम दो प्रश्न व्यावहारिक दृष्टि से आधुनिक सदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में भारत क्षेत्र में न तो कोई केवली हो सकता है। और न कोई मुक्त हो सकता है। अतः इस विवाद को वर्तमान में अप्रसांगिक होने से बर्खा के क्षेत्र में ही अलग कर दिया जावे। जहाँ तक मुनि के निर्बन्ध या सबन्ध होने का प्रश्न है मुनि की दो कोटियाँ मान ली जावे। (१) निर्बन्ध और (२) सबन्ध वैसे भी यह कोटियाँ दिगम्बर समाज में मुनि और ऐसक तथा शुल्लक के रूप में पूर्ण स्वीकृत हैं। वैसे व्यावहारिक रूप में जो मुनि सबन्ध रहते हैं वह भी बन्धों के प्रति ममत्व भाव नहीं रखते हैं जिस प्रकार दिगम्बर मुनि बन्धों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर ममत्व भाव रखे बिना उन्हें अपने पास रखकर उनका उपयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार श्वेताम्बर मुनि जी बन्ध के प्रति ममत्व भाव रखे बिना उनका उपयोग करते हैं। मीरपिण्ड या रजोहरण में से किसी को भी सर्वसम्मत रूप से अपनाया जा सकता है। अन्य आचार नियमों को युग के अनुरूप तथा समय की निर्विघ्न साधना की दृष्टि से निश्चित कर लिया जावे। श्वेताम्बर परम्परा के यति वर्ग और दिगम्बर परम्परा के ब्रह्मचारी वर्ग को समन्वित कर गृहस्थ और मुनि के बीच एक वर्ग बना लिया जावे जो समाजिक जीवन हेतु भी कार्य करे।

जैन परम्परा में दूसरा विवाद मूर्ति पूजा के प्रश्न को लेकर है। इस आधार पर श्वेताम्बर परम्परा में मूर्ति पूजक और स्थानकवासी तथा दिगम्बर परम्परा में बीस पथी, तेरा पथी और तारण पथ में विवाद है। अमूर्ति पूजक संप्रदाय अर्थात् स्थानकवासी, तेरा पथी (श्वे) तथा तारण पन्थी यह आग्रह छोड़ देवे कि साधना के क्षेत्र में निमित्त के रूप में मूर्ति का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता। दूसरी ओर मूर्ति पूजक संप्रदाय इस आग्रह को छोड़ दे कि मूर्ति के अभाव में या बिना निमित्त के साधना संभव ही नहीं है। निराकार उपासना भी साधना की पद्धति हो सकती है। साथ ही मूर्ति पूजक संप्रदायों को मूर्ति का अलङ्करण, सज्जित द्रव्यों से पूजा और अन्य आडम्बरों का परित्याग कर देना चाहिए। पूजा की पद्धति को दिगम्बर आम्नाय और तेरापथ के आधार पर बनाया जा सकता है जिसमें भाव शुद्धि मुख्य लक्ष्य रहे। इसी प्रकार मुख बस्त्रिका प्रश्न के संबंध में भी कोई मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। श्वेताम्बर मूर्ति पूजक तथा स्थानकवासी दोनों की मान्यता के अनुसार बायु काया के जीवों की रक्षा के हेतु मुख बस्त्रिका आवश्यक मानी जाती है प्रश्न केवल यह है कि उसमें डोरा लगाकर सदैव मुख पर बाधना आवश्यक है क्या? वास्तव में डोरा लगा कर बाधना एक सुविधा का प्रश्न Rule of Convenience ताकि बातचीत करते समय अथवा पठन आदि के समय भाषा वर्णना के पुद्गल से बायु-काया के जीवों की हिंसा न हो जावे। इन अवसरों पर मुख पर बांधी रहने के कारण बिना प्रयत्न के रक्षा हो जाती है। यदि हाथ में रखी जावे तो सावधानी रख कर बातचीत या पठन के समय मुँह पर लगाना जरूरी होगा।

राजनैतिक क्षेत्र में अनेकात दृष्टिकोण का उपयोग

आज का राजनैतिक जगत भी वैचारिक सकुलता से परिपूर्ण है। पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद आदि अनेक राजनैतिक विचारधाराएँ तथा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, कुलतन्त्र, अधिनायक तंत्र आदि अनेक शासन प्रणालियाँ वर्तमान में प्रचलित हैं। मात्र हूतना ही नहीं उनमें से प्रत्येक एक दूसरे को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। विश्व के राष्ट्र खेमों में बटे हुए हैं और प्रत्येक खेमे का अग्रणी राष्ट्र अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने हेतु दूसरे के विनाश को तत्पर है। मुख्य बात यह है कि आज

का युग राजनैतिक संघर्ष का युग है। आज अमेरिका और रूस अपनी वैचारिक प्रभुसत्ता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। एक दूसरे को नाम-शेष करने की उनकी यह महत्वाकांक्षा कहीं मानव जाति को ही नाम शेष न कर दे।

आज के राजनैतिक जीवन में अनेकात के दो व्यावहारिक फलित वैचारिक सहिष्णुता और समन्वय अत्यन्त उपादेय हैं। मानव जाति के राजनैतिक जगत में प्रजातन्त्र तक की जो लंबी यात्रा तय की है उसकी सार्थकता अनेकात दृष्टि को अपनाने में ही है। बिरोधी पक्ष के द्वारा की जाने वाली आलोचना के प्रति सहिष्णु होकर उसके द्वारा अपने दोषों को समझाना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, आज के राजनैतिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विपक्ष की धारणा में भी सत्यता हो सकती है और सबल बिरोधी दल की उपस्थिति में हमें अपने दोषों के निराकरण का अच्छा अवसर मिलता है। इस विचार दृष्टि और सहिष्णुता की भावना में ही प्रजातन्त्र का भविष्य उज्ज्वल रह सकता है।

राजनैतिक क्षेत्र में ससदीय प्रजातन्त्र (पार्लियामेंट डेमोक्रेसी) वस्तुतः राजनैतिक अनेकातवाद है। इस परम्परा में बहुमत दल द्वारा गठित सरकार अल्प मत दल को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करती है और यथासम्भव उससे लाभ भी उठाती है। दार्शनिक क्षेत्र में जहाँ भारत अनेकातवाद का सर्जक है वहीं वह राजनैतिक क्षेत्र में ससदीय प्रजातन्त्र का समर्थक है। अतः आज अनेकात का व्यवहारिक क्षेत्र में उपयोग करने का दायित्व भारतीय राजनीतिज्ञों पर है।

पारिवारिक जीवन में अनेकात दृष्टि का उपयोग

कौटुम्बिक क्षेत्र में इस पद्धति का उपयोग परस्पर कुटुम्बों में और कुटुम्ब के सदस्यों में संघर्ष को टाल कर शांति पूर्ण वातावरण का निर्माण करेगा। सामान्यतया पारिवारिक जीवन में संघर्ष के दो केन्द्र होते हैं। पिता-पुत्र तथा सास-बहू। इन दोनों विवादों में मूल कारण दोनों का दृष्टि भेद है। पिता जिस परिवेश में बड़ा हुआ, उन्हीं संस्कारों के आधार पर पुत्र का जीवन ढालना चाहता है। जिस मान्यता को स्वयं मान कर बैठा है उन्हीं मान्यताओं को दूसरे से मनवाना चाहता है। पिता की दृष्टि अनुभव प्रधान होती है जब कि पुत्र की दृष्टि तर्क प्रधान। एक प्राचीन संस्कारो से ग्रसित होता है तो दूसरा उन्हे ममता प्रदान करना चाहता है। यही स्थिति सास बहू में होती है। सास यह अपेक्षा करती है कि बहू ऐसा जीवन जीये जैसा उसने स्वयं बहू के रूप में जिया था, जबकि बहू अपने युग के अनुरूप और अपने मातृ पक्ष के संस्कारों से प्रभावित जीवन जीना चाहती है। मात्र इतना ही नहीं, उनकी अपेक्षा यह भी होती है कि वह उतना ही स्वतंत्र जीवन जीये जैसा बहू अपने माता-पिता के पास जीती थी। इसके विपरीत स्वसुर पक्ष उससे एक अनुशासित जीवन की अपेक्षा करती है। यही सब विवाद के कारण बनते हैं। इसमें जब तक सहिष्णु दृष्टि और दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। वस्तुतः इनके मूल में जो दृष्टि भेद है उसे अनेकात पद्धति से सम्यक् प्रकार जाना जा सकता है।

वास्तविकता यह है कि हम जब दूसरे के संबंध में कोई विचार करें, कोई निर्णय लें तो हमें स्वयं अपने को उस स्थिति में खड़ा कर सोचना चाहिए। दूसरे की भूमिका में स्वयं को खड़ा करके ही उसे सम्यक् प्रकार से जाना जा सकता है। पिता-पुत्र से जिस बात की अपेक्षा करता है, उसके पहले अपने को पुत्र की भूमिका में खड़ा कर ले। अधिकारी कर्मचारी से जिस ढंग से काम लेना चाहता है उसके पहले स्वयं को उस स्थिति में खड़ा कर फिर निर्णय ले।

यही एक ऐसी दृष्टि है जिसके अभाव में लोक व्यवहार असम्भव है और जिसके आधार पर अनेकातवाद जगत् गुरु होने का दावा करता है।

जैन विना कि लोगस्स, व्यवहारो सब्बहन् निब्बड्डी।

तस्स भुवणेक, गुरुणो, गमो अणोगत-वायस्स।।

यह देख कर बड़ा दुःख अनुभव होता है कि अनेकात का हमारी जैन समाज स्वयं परस्पर वैचारिक भिन्नता तथा आचार भिन्नता के कारण विभाजित है। वस्तुस्थिति यह है कि अनेकात का सिद्धांत गत महाविद्यों से पुस्तक-ग्रन्थों में सुरक्षित है। आवश्यकता यह है कि अनेकात का हमारे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक क्षेत्र में प्रयोग करके परस्पर प्रेम, स्नेह

का बहावकरण निर्माक किया जावे कि जिससे न केवल जैन समाज मे अपितु समस्त धर्मो से संबन्धित अन्य समाजो मे भी अनेकांत का प्रयोग करके सहिष्णुता की गंगा बहाई जा सके।

संदर्भ स्थान :

- १ सूत्र कृतांग टीका १।१२।१-१२
- २ "गौतम बुद्ध"—धर्मानन्द कोसम्बी, पृष्ठ ६७
- ३ सुत निपात ५९।२,
- ४ सुत निपात ५९।३, १०, ११
- ५ सुत निपात ४६, ८-९६
- ६ सब सत्य पससता गरहता परबय।
जे उत्तत्थ विउत्सति ससारते विउत्सिमा॥
सूत्रकृतांग १।१।२।२३
- ७ उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक सत्-तत्त्वार्थ ५।२९
(विशेष विवेचना के लिये देखिये श्री कापडिया का "सार्ध-सिद्धांतनी जड" नामक लेख—प्रकाशित जैन सत्यप्रकाश
कार्तिक १९९३)
- ८ (अ) नेवा तर्कण मतिरापनेया—कठोपनिषद्।
(ब) नायमात्या प्रबचनेन तम्यो न मेधया न बहुना क्षुतैनमुषडकोपनिषद्।
(स) सव्वे सरा निय—तवक तत्थ न विज्जई—आचारार्ग।
- ९ अनन्त धर्मात्मक वस्तु।
- 10 We can Know the relative truth, the absolute is known only to the universal observer—Quoted in—Consemology old and new p 20
- ११ षड्वर्शन समुच्चय टीका ४४ पृष्ठ ३९
स्याद्वाद मजरी के हिन्दी अनुवाद मे सम्मिलित एक लेख से साधार।

—○○○—

—: आनंद-वचनामृत. —

सुख-प्राप्ति का मुख्य रहस्य यह है कि मनुष्य बाह और चित्ता से दूर रहे। जहाँ किसी वस्तु की इच्छा होती है, वहाँ तृष्णा जागती है और तृष्णा के आते ही मनुष्य उस चीज को पाने के लिए दौड़ लगाता है, इससे उसका सारा सुख पलायमान हो जाता है। उसके पल्ले तो केवल दुःख ही दुःख पड़ता है। पदार्थ को पाने के लिए दौड़-धूप का दुःख, फिर उसकी रक्षा करने का दुःख, तत्पश्चात् उसका विथोष हो जाने पर दुःख, फिर उसके सरीखा दूसरा पदार्थ पाने और उसे सुरक्षित रखने का दुःख। इस प्रकार दुःख का विषचक्र चलता है।

परमाणु का स्वरूप

महासती डॉ. ललिता प्रभाजी

जिस भौतिक एव बाह्य जगत का हम अनुभव करते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम अपनी बोज गहराई तक ले जाएँ तो सृष्टि के जड़ अथवा अजीब अण का मूलकण हमें भौतिक ही मानना होगा, क्योंकि भौतिक पदार्थों का विकास भौतिक पदार्थों के द्वारा ही सम्भव है। चेतन तत्त्व कभी अचेतन तत्त्व के रूप में परिवर्तित या विकसित नहीं हो सकता। यद्यपि परमाणुवादी दार्शनिकों ने अपने इस अनुभव मूलक निष्कर्ष के आधार पर पदार्थ-निर्माण की प्रक्रिया में जिन सूक्ष्म भौतिक घटकों की परिकल्पना की है, वे अतीन्द्रिय हैं और इसलिए अनुभव का विषय न हो कर अनुमान का विषय है। सूक्ष्म परमाणु अनुभव द्वारा नहीं, अनुमान द्वारा ही जाने जा सकते हैं। यद्यपि केवली परमाणु का भी प्रत्यक्षीकरण करते हैं। पर सामान्य व्यक्ति इन्द्रियों के माध्य से परमाणु को नहीं देख पाता।

बाह्य जगत में पाई जाने वाली सभी वस्तुएँ अनित्य हैं, इन अनित्य वस्तुओं की पृष्ठभूमि में कोई नित्य द्रव्य अवश्य होना चाहिए। वस्तुएँ सावयव हैं और वस्तु का विनाश होने पर उसके सभी अवभव बिखर जाते हैं। वे अवभव ही वस्तु के अन्तिम घटक हैं, वस्तु के इन अन्तिम एव अविभाज्य घटकों को ही वस्तुतः परमाणु कहा गया है।

मूर्त पदार्थ का विश्लेषण करने पर उसे कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। यदि हम किसी पदार्थ का विभाजन करते चले जाएँ तो विभाजन की यह प्रक्रिया एक बिन्दु पर जाकर समाप्त हो जाएगी। विभाजन का वह चरम-बिन्दु, जहाँ और अधिक विभाजन संभव नहीं हो पाता, परमाणु कहा जाता है।

परमाणु के अस्तित्व के विषय में एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विश्व में सामान्यतः हम आकाश को परम महत् अर्थात् सबसे बड़े परिणाम वाला द्रव्य स्वीकार करते हैं तो सबसे छोटा अर्थात् परम लघु द्रव्य भी अवश्य होना चाहिए। विस्तार की अन्तिम सीमा पर यदि आकाश की उपलब्धि होती है तो विभाजन की अन्तिम सीमा पर परमाणु की उपलब्धि सर्वथा तर्कमगत है।

विश्व के समस्त परमाणुवादी दार्शनिकों ने परमाणु के कुछ प्रारम्भिक या मूलगुण स्वीकार किए हैं, इन गुणों के माध्यम से ही परमाणु के स्वरूप का विवेचन एव उसकी व्याख्या की जा सकती है। इनके बिना परमाणु को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमाणु के अवियोज्य गुण हैं। सभी परमाणुओं में एक निश्चित अनुपात में गुण होते हैं। प्रत्येक परमाणु में रूप, रस, गन्ध एव स्पर्श गुण अवश्य होता है। ये चारों सवेदनात्मक गुण परमाणु की प्रत्येक अवस्था में निहित रहते हैं। चाहे परमाणु स्वतन्त्र हो अथवा स्कन्ध-रूप हो। इन सवेदनात्मक गुणों से परमाणु को पृथक् नहीं किया जा सकता।

जैन दार्शनिकों ने रूप, रस, गन्ध एव स्पर्श गुण के भी विभिन्न प्रकार स्वीकार किए हैं। परमाणुवाद के सन्दर्भ में रूपादि गुणों के प्रकार-भेद का जितना स्पष्ट विवेचन जैन दार्शनिकों ने किया है, उतना किस अन्य परमाणुवादी विचारधारा में उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार जैन दार्शनिकों ने स्पर्श-गुण के विभिन्न प्रकारों के आधार पर ही परमाणु-बन्ध या स्कन्ध-निर्माण की परिकल्पना की है, तो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती।

अधिकतर दार्शनिक जैन दर्शन सम्मत परमाणु में सवेदनात्मक गुणों को अस्थायी स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमाणु में एक निश्चित रूप, रस, गन्ध या स्पर्श गुण नहीं पाया जाता, पर क्या इन गुणों को निश्चित रूप से अस्थायी कहा जा सकता है? यदि हम उदाहरण के तौर पर परमाणु के रूप-गुण की विवेचना करें तो यह रूप-गुण परमाणु में सदैव विद्यमान रहता है, पर रूप के

प्रकार-पर्याय बदलते रहते हैं। आज का नीला परमाणु एक अवधि के बाद श्वेत-परमाणु बन सकता है, किन्तु दोनों ही स्थिति में उसमें रूप-गुण तो अवश्य विद्यमान रहेगा। इस अर्थ में परमाणु के रूपादि गुण को स्थायी कहा जा सकता है पर रूपादि के विभिन्न प्रकार परमाणु में स्थायी रूप से नहीं रहते।

जैन दार्शनिक अन्य दार्शनिकों की भाँति परमाणुओं में प्रकार-भेद नहीं मानते। सभी परमाणु एक से हैं। आज जो परमाणु पृथ्वी के रूप में है, वही परमाणु समयान्तर में पानी का परमाणु बन सकता है। आज का अग्नि-परमाणु कल वायु-परमाणु के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यद्यपि जैन दार्शनिकों में धातु चतुष्क के रूप में पृथ्वी आदि तत्वों को स्वीकार अवश्य किया है, किन्तु वे केवल परमाणुओं के स्कन्ध-मात्र हैं, वैशेषिकों की भाँति उन तत्वों के आधार पर परमाणुओं के विभिन्न वर्गों की परिकल्पना नहीं की गई है। इन तत्वों की सरचना परमाणुओं के संयोजन से ही होती है। किन्तु ये चारों तत्व परमाणुओं के बीच कोई भेद रेखा नहीं खींच पाते। इसी प्रकार गुणों के आधार पर भी परमाणुओं में प्रकार-भेद या असमानता सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श के गुण समान रूप से पाए जाते हैं, ये गुण परमाणुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं। यद्यपि विशिष्ट वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्शादि की अपेक्षा से उनके भिन्न-भिन्न प्रकार बनते हैं, किन्तु वे प्रकार स्थायी नहीं रह पाते, क्योंकि उनमें गुणों के परिवर्तन का क्रम बदलता रहता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जैन-दर्शन सम्मत परमाणुओं में किसी भी प्रकार का स्थायी प्रकार भेद उपलब्ध नहीं होता।

सभी परमाणुवादी दार्शनिक परमाणु की अनेकता के विषय में एकमत हैं। परमाणु की अनेकता को जैन दार्शनिकों ने भिन्न-भिन्न गुणों में सम्भव बनाया है। प्रत्येक परमाणु में कोई भी एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध और दो स्पर्श, शीत-उष्ण में से कोई एक तथा रूक्ष-स्निग्ध में से कोई एक होता है, गुणों की इस स्वतन्त्र व्यवस्था से प्रत्येक परमाणु भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व ग्रहण करता है। वर्णादि के तरतम भाव के आधार पर परमाणुओं के अनन्त प्रकार सम्भव हैं। इस प्रकार जैन दार्शनिकों ने परमाणुओं में उनके पर्याय-भेद के आधार पर अनेकता सिद्ध करने का जितना स्पष्ट प्रयास किया है, उतना यूनानी, वैशेषिक या अन्य दर्शन नहीं कर पाए।

जैन दार्शनिकों ने परमाणु की गतिशीलता को भी स्वीकार किया है और धर्म-द्रव्य को परमाणु की गति में सहायक अथवा निमित्त कारण माना है। लोक में सर्वत्र परमाणु भरे हुए हैं और धर्म-द्रव्य भी समस्त लोक में व्याप्त है, अतः धर्म-द्रव्य की सहायता से परमाणु लोक में ही गति कर सकता है, अलोक में उसकी गति या पहुँच सम्भव नहीं है। परमाणु अपनी गति का उपादान कारण तो स्वयं है, धर्म द्रव्य उसकी गति को व्यवस्था प्रदान करता है। तथा निमित्त बनता है। जैन दार्शनिकों के अनुसार परमाणु सतत गतिशील नहीं रहता। गतिशील परमाणु एक अवधि के बाद गतिविहीन बन जाता है और समयान्तर में पुनः गति करने लगता है। एक सक्रिय या गतिमान परमाणु कब निष्क्रिय एवं गतिहीन बनेगा, यह अनियत है, पर इतना अवश्य निश्चित है कि कम से कम एक समय और अधिक से अधिक असंख्यात काल तक वह निष्क्रिय रह सकता है। और एक बार जब वह अपनी गति प्रारम्भ कर देता है तो एक समय से लेकर असंख्यात काल तक की अवधि के बीच कभी भी अपनी गति का परित्याग कर सकता है। गति एवं स्थिति का यह क्रम परमाणु में निरन्तर चलता रहता है।

वस्तुएँ सावयव होने के कारण अनित्य हैं। परमाणु विभाजन की अन्तिम सीमा है, अतः निरवयव है। जो निरवयव है वह अवश्य ही नित्य है। परमाणु के अवयव नहीं होते, अतः वह शाश्वत एवं अविनाशी है। अतीत, अनागत, वर्तमान तीनों कालों में उसका अस्तित्व बना रहता है, ससार कभी परमाणु-विहीन नहीं हो सकता। सृष्टिगत प्रलय को स्वीकार करने वाले दर्शन भी प्रलय की अवस्था में परमाणु की नित्य अवस्थिति को स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन को छोड़कर सभी परमाणुवादी विचारधाराओं ने परमाणु को नित्य माना है।

यदि हम परमाणु की अनित्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो एक बार वस्तु का विनाश होने पर उसका पुनः नवनिर्माण ही असम्भव हो जाएगा, अतः अनित्य की पृष्ठभूमि में किसी नित्य तत्व की अवस्थिति अवश्य होनी ही चाहिए, इसीलिए परमाणु को उत्पत्ति एवं विनाश की प्रक्रिया से परे माना गया। और उन्हें अनादि-अनन्त कहा गया।

इस प्रकार परमाणु का स्वरूप अतीन्द्रिय शाश्वत, अविनाशी, अविभाज्य अनेक आदि विभिन्न व्याख्याओं के द्वारा विवेचित करने का प्रयत्न किया गया है।

—○○○—

जैन-साहित्य : एक परिचय

धर्म, दर्शन, संस्कृति और साहित्य का परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस देश और समाज का धर्म, दर्शन और संस्कृति में जितना गहन और शुद्ध विश्वास होता है, उसका साहित्य उतना ही अधिक ठोस और गम्भीर होता है। धर्म साहित्य को विश्वास देता है, दर्शन साहित्य को तर्क देता है और संस्कृति साहित्य को विशालता प्रदान करती है। साहित्य किसी भी वंश और समाज का प्रतिबिम्ब होता है। समाज की भावना और देश के विचार उसके साहित्य में सज़्ज में ही उपलब्ध हो जाते हैं। साहित्य का अर्थ है—जो हित सहित हो। साहित्य मानव के सामाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाता है। क्योंकि उसमें सम्पूर्ण मानव-जाति का हित निहित रहता है। साहित्य, साहित्यकार के भावों को समाज में एवं राष्ट्र में प्रसारित करता है, जिससे उसमें सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उठता है। साहित्य समाज की चेतना में सोंम लेता है। वह जनता के जीवन की व्याख्या करता है, इसी से उसमें जीवन देने की शक्ति आती है। वह मानव को लेकर ही जीवित है इसलिए वह पूर्ण रूप में मानव-केन्द्रित है। साहित्य उसी मानव की अनुभूति, भावना और कला का साकार रूप है जो भावनाशील, विचारशील और कला-प्रेमी होता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि कला-प्रेमी नलित भाषा के माध्यम में अपने निजी विचारों का अंकन करता है, वस्तुतः वही श्रेष्ठ साहित्य है। साहित्य में “मत्स्य शिव और सुन्दर” का सम्मिश्रण होता है। मनुष्य का हृदय साहित्य को भावना देता है, उसकी बुद्धि उसे विचार देती है और उसका आचार उसे शक्ति देता है। साहित्य के अध्ययन में मनुष्य का मन परिष्कृत और हृदय उदार हो जाता है। साहित्य-सेवन से मनुष्य की मनुष्यता का विकास होता है। उसके जीवन में शिष्टता और सभ्यता आती है, और दूसरों के साथ व्यवहार करने में कुशलता प्राप्त होती है। अतः मनुष्य के सामाजिक जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है।

जैन-धर्म ने विश्व-साहित्य की समृद्धि में अमाधारण योगदान किया है। साहित्य के क्षेत्र में जैन-संस्कृति के ज्योतिर्धर आचार्यों ने अपनी प्रखर प्रतिभा का और अद्भुत परिकल्पना का परिचय दिया है। जब हम श्रमण-साहित्य की विस्तीर्णता समृद्धता और उर्वरता की ओर दृष्टिपात करते हैं, तब हमारा मस्तक उन प्रकाण्ड पण्डित आचार्यों के पाद-पद्मों में सहसा झुक जाता है। उन आचार्यों ने अपने-अपने युग में बहुविधि तथा बहुभाषा-निबद्ध उर्वर साहित्य का सृजन करके भारती के भण्डार को भरने का सफल प्रयत्न किया है। भारतीय संस्कृति व इतिहास के गम्भीर अध्ययन के लिए जैन-साहित्य का परिशीलन करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना भारतीय संस्कृति, धर्म दर्शन और इतिहास का वास्तविक परिज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि जैन-साहित्य, संस्कृति इतिहास और पुरातत्व के सम्बन्ध में विपुल मात्रा में सामग्री प्रदान करता है।

आगम-साहित्य

श्रमण-साहित्य का मूल स्रोत है—आगम। जैन-संस्कृति और जैन-दर्शन का मूल आधार है—आगम वाङ्मय। मूल आगमों में भी स्थान-स्थान पर अनेक विषयों की सुन्दर चर्चा की गई है। जैन-संस्कृति का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है जिसका मूल बीज आगमों में न आ गया हो। जो विषय मूल आगमों में सन्निहित रह गया है चूर्णित, भाष्य और टीका उसी का विस्तार करते हैं। जैनो का आगमोत्तर साहित्य भी बहुत विस्तृत है जिसका सन्निहित परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

श्रमण-साहित्य के विविध रूप

जैन-साहित्य-सरिता का प्रवाह सर्वतोमुखी रहा है। इस सर्वतोमुखी प्रवाह ने भारतीय साहित्य के प्रत्येक प्रदेश को सिंचित और पल्लवित किया है। जैन लेखकों ने केवल अपने धार्मिक-तत्त्वों का निरूपण और समर्थन करने वाला साहित्य ही नहीं लिखा है, अपितु भारतीय वाङ्मय के अंग-व्याकरण, कोष, छन्द, अलंकार आदि पर भी अधिकारपूर्ण लेखनी चलाई है। तत्त्व-निरूपण, न्याय, व्याकरण, काव्य कोष, नाटक, छन्द, अलंकार, कथा, इतिहास नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, भूगोल, खगोल, मन्त्र-तन्त्र, मन्त्रो-योग आदि सकल विषयों पर जैन-विद्वानों ने अधिकारपूर्ण साहित्य प्रस्तुत किया है।

प्राचीन जैन-साहित्य इतना समृद्ध है कि उसका वर्णन इस ग्रन्थ के इन कतिपय पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है तदपि उल्लिखित विषयों पर अगले पृष्ठों में नमूने के तौर पर मुख्य-मुख्य प्रसिद्ध लेखकों और ग्रन्थों का दिग्दर्शन और नाम-निर्देश

किया गया है। इतने उल्लेख मात्र से भी जैन साहित्य की सर्वांगीणता और सर्वव्यापकता का स्थूल परिचय सहज ही में प्राप्त किया जा सकता है।

तत्त्व-निरूपण—इस विषय पर तो जैनाचार्य और जैन विद्वान लिखे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैनाचार्यों ने जैन-धर्म के तत्त्वों को निरूपण करने वाली विपुल ग्रन्थ-राशि का निर्माण किया है। श्वेताश्विन रचित भूल जैनागम और अन्य भूल केवलियों के रचे हुए आगमों के अतिरिक्त इनके गूढ़ मर्म को स्पष्ट करने वाले सैकड़ों नहीं, हजारों ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। व्यवस्थित शैली में तत्त्व-निरूपण करने वाला प्राचीन ग्रन्थराज उमास्वाति रचित 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र' है। बाद के आचार्यों ने इस ग्रन्थ पर बड़ी-बड़ी टीकाएँ लिखकर जैन-धर्म के मर्म को प्रकट किया है।

न्याय—जैन-न्याय के प्रथम प्रवर्तक श्री सिद्धमेन दिवाकर और आचार्य समन्तभद्र हैं। सिद्धमेन दिवाकर ने 'न्यायावतार' और समन्तभद्र ने 'आत्म-मीमांसा' लिखकर जैन-न्याय और तर्क-शास्त्र की भूल प्रतिष्ठा की। जैनाचार्यों ने इस विषय में इतना अधिक और इतना सुन्दर साहित्य रचा है कि वह विश्व के दार्शनिक इतिहास की मूल्यवान निधि बन गया है। जैन-दर्शन का स्याद्वाद सिद्धान्त दार्शनिक ससार के लिए महत्वपूर्ण अन्वेषण है। न्याय विषय पर लिखे गए साहित्य पर भी पिछले पृष्ठों में विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। जैन-दर्शन और दार्शनिकों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्याभूषण डॉ॰ सतीशचन्द्र द्वारा लिखित 'Mediaeval School of Indian Logic' नामक ग्रन्थ अवश्य देखना चाहिए।

व्याकरण—शाकटायन, देवनादि पूज्यपाद, हेमचन्द्र रामचन्द्र सूरि आदि प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में शाकटायन का उल्लेख किया है। पूज्यपाद देवनादि ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा है। इस पर नीवी-बारहवीं शताब्दी के बीच में हुए आचार्य अभयनन्दि ने बारह हजार श्लोक-प्रमाण महावृत्ति लिखी। श्रुतिकीर्ति ने तेनीस हजार श्लोक प्रमाण शब्दोम्भोज भास्कर न्यास लिखा। हेमचन्द्राचार्य ने सिद्धहेम व्याकरण की रचना की। इनके अतिरिक्त रामचन्द्र सूरि, शाकटायन, द्वितीय, मलयागिरि आदि जैनाचार्यों ने व्याकरणशास्त्र पर बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना की है। आचार्य हेमचन्द्र तो अपभ्रंश के पाणिनि के रूप में विश्व-विख्यात हैं।

काव्य—जैनाचार्यों ने विपुल परिणाम में काव्य और महाकाव्यों की रचना करके संस्कृत साहित्य को चार चाँद लगा दिये हैं। जैनाचार्यों के द्वारा रचे गये महाकाव्य, कालिदास, हर्ष, साब और बाण के ग्रन्थों से किसी तरह कम नहीं है। श्री हर्ष के 'नैषध चरित' महाकाव्य के साथ स्पर्धा करने वाले देवविमल गणि का 'हरि-सौभाग्य' महाकाव्य, कालिदास के रघुवंश की समानता करने वाला हेमविजय गणी का 'विजय-प्रशस्ति काव्य', जैनेतर पञ्चकाव्यों से टक्कर लेने वाले जैन-काव्य, जैसे कि—जयशेखर का 'जैन कुमारसम्भव', वस्तुपाल का 'नर-नारायणानन्दकाव्य', बालचन्द्र सूरि का 'वसन्त विलास', मेरुतुंग सूरि का 'जैन मेघदूत' कवि हरिश्चन्द्र का 'धर्मशर्मभ्युदय', कवि नागभट्ट का 'नेमि-निर्वाण', मुनिभद्र का 'शान्तिनाथ चरित्र', अभयदेव का 'जयन्त विजय' आदि-आदि मुख्य हैं। अठारहवीं शताब्दी के मेघविजय उपाध्याय ने सप्त-सन्धान महाकाव्य लिखा, जो प्रत्येक सात महापुरुष पर समान रूप से लागू होता है।

कोष—हेमचन्द्राचार्य का 'अभिधान चिन्तामणि' कोष इस विषय में सर्वश्रेष्ठ रचना है। हेमचन्द्र ने 'अनेकार्थ-संग्रह सटीक', 'दशो नाम माला', 'निघण्टु-शेष' आदि कोष-ग्रन्थ भी लिखे हैं। इनके शिष्य महेन्द्र सूरि ने 'अनेकार्थ-संग्रह' पर अनेकार्थ करवाकर कौमुदी टीका लिखी है। धनयज ने 'धनजय-नाममाला' नाम कोष, मुधा कलश ने 'एकाग्र नाममाला' लिखी है। इसके अतिरिक्त 'शिलोच्छ कोष' आदि अनेक कोष हैं। बीसवीं शताब्दी में राजेन्द्र सूरि ने 'अभिधान राजेन्द्र के नाम से विस्तृत कोष (जिन्हे विश्व-कोष कहा जा सकता है) ग्रन्थ की रचना की है। प॰ हरगोविन्ददासकृत 'पाडमसहस्रहण्वी' और शतावधानी प॰ रत्नचन्द्रजी म॰ कृत 'अर्ध भागधी' कोष इस शताब्दी के महत्वपूर्ण कोष-ग्रन्थ हैं।

नाटक—इस क्षेत्र में भी जैनाचार्यों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। हेमचन्द्राचार्य के शिष्य रामचन्द्र सूरि ने 'रघू-विलास' नामक नाटक लिखा। हस्तिमल्ल ने 'मैथिली-कल्याण, विक्रात कौरव, सुभद्राहरण, अजना-पवनजय' नामक नाटक लिखे। हरिश्चन्द्र ने 'जीवधर' नाटक लिखा। जयसिंह सूरि ने 'हमीर-मद-मर्दन' नामक ऐतिहासिक नाटक लिखा। यश पाव का 'मोहराज पराजय', रामचन्द्र का 'प्रबुद्ध रोहिण्य', विजयपाल का 'द्वीपदी स्वयंवर', बालचन्द्र के 'करुणा', 'ब्रह्मायुध' आदि कई नाटक-ग्रन्थ जैन साहित्यकारों द्वारा रचित हैं।

छन्द-अलंकार—इस विषय में भी आचार्य हेमचन्द्र, वाग्भट्ट, जयकीर्ति तथा यशोविजयजी ने कई ग्रन्थ लिखे हैं।

कथा—जैन कथा-साहित्य बहुत विस्तृत और अगाध है। इस विषय में जैनाचार्यों की देन बड़ी अद्भुत है। प्राचीन काल की

कथाओं को आज तक टिकाए रखने का अधिकांश श्रेय जैन मुनियों और साहित्यकारों को है, यह प्रायः सब पाश्चात्य और 'पीरान्त्य' विद्वान स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर बिन्टरनीट्स ने 'जैन कथा-साहित्य और उसकी भारतीय साहित्य को देन'—इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। बिस्तार भय से यहाँ हम उसे नहीं दे रहे हैं। जैनागमों, नियुक्तियों, भाष्यों तथा चूणियों में अनेक प्रसंगोपात कथाएँ उल्लिखित हैं। इनके अतिरिक्त जीवन-चरित्र और प्रबन्धों के रूप में भी विशाल साहित्य है। त्रिषष्टि-शलाका पुरुष-चरित्र, आदि पुराण, उत्तर पुराण (श्राकृत) में पद्य-चरित्र आदि उनमें पुरुषों के चरित्र-ग्रन्थ जैन धर्माचार्यों के जीवन-चरित्र हैं। प्रबन्ध-चिन्तामणि (मेरुतुंग आचार्य निर्मित) और प्रद्युम्न सूरि का 'प्रभावक चरित्र-ग्रन्थ' जैन धर्माचार्यों के जीवन-चरित्र पर सब प्रकाश डालता है। जैन सिद्धान्तों और गम्भीर तत्वों को समझाने के लिए जैनाचार्यों ने कई कथाएँ, आख्यायिकाएँ और दृष्टान्त आदि लिखे हैं। राम, कथा, जीवन-चरित आदि से जैन-साहित्य भरा पड़ा है। संस्कृत, प्राकृत, कन्नड, तमिल, तेलगु, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं में विधि प्रकार के कथा ग्रन्थों की रचना जैनाचार्यों ने की है।

इतिहास—जैनाचार्यों के ग्रन्थों, उनके अन्त में दी गई प्रशस्तियों और पट्टावलियों से भारतवर्ष के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। डॉ. सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने कहा है कि—ऐतिहासिक मसालों में तो जैन-साहित्य विश्व के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। जैनों के बहुत-से प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं। ऐसे ग्रन्थ और उपाख्यान, जिन्हें भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के जैनों ने अनेक तीर्थकार, धर्मगुरु और तत्कालीन घटनाओं के उल्लेख के साथ सुरक्षित रखे हैं। वे पुरातत्त्व-सम्बन्धी निर्णय करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

हेमचन्द्राचार्य का 'त्रिषष्टि-शलाका पुरुष-चरित्र' का परिशिष्ट पर्व, जिनसेन और गुणभद्र के आदि पुराण एवं 'उत्तर-पुराण', प्रभावचन्द्र और प्रद्युम्न सूरि का 'प्रभावक चरित्र', मेरुतुंग का 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' और राजशेखर का 'प्रबन्ध-कोष' आदि-आदि ग्रन्थ ऐतिहासिक तथ्यों पर अच्छा प्रकाश डालने वाले हैं।

नीति और उपदेश—जैनाचार्यों ने केवल जैन-धर्म का प्रचार ही नहीं किया, अपितु उन्होंने सर्व सामान्य के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किये हैं। उन्होंने मानव-समाज को विविध प्रकार से नीति की शिक्षा दी है और नीति-विषयक साहित्य सर्वसाधारण लोक-भोग्य भाषा में लिखकर प्रचारित किया है। धर्मदास गणिक की 'उपदेश माला' अमिताय्य का 'सुभाषित-मन्दोह' पुरुषार्थ 'सिद्धि-उपाय' हेमचन्द्र सूरि (मलधारी) की 'उपदेश माला सटीक' 'उपदेश-कन्दली' तथा विवेक मजरी' आदि मुख्य हैं। दक्षिण भारत में वेद के जैसा माने जाने वाले कुरेल और 'तालिदियर' नामक नीति-ग्रन्थ जैनाचार्यों की अपूर्व रचनाएँ हैं।

राजनीति और अर्थशास्त्र—इस विषय में भी जैनाचार्यों ने सुन्दर निरूपण किया है। मुख्य रूप से मोमदेव का नीति-वाक्यामृत' राजनीति और अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समकक्ष है। जैन-परम्परा के अनुसार तो चाणक्य, जो कि 'कौटिल्य अर्थशास्त्र' के रचयिता माने जाते हैं, एक जैन गृहस्थ थे। वे चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। परन्तु आधुनिक ऐतिहासिक विद्वान इस विषय में शकाशील हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता चन्द्रगुप्त मौर्य के मन्त्री चाणक्य हैं या यह बाद की शताब्दियों का ग्रन्थ है। यह जैन की रचना है, इस विषय में भी सन्देह ही है। मोमदेव का 'नीति-वाक्यामृत' कौटिल्य-अर्थशास्त्र के समकक्ष होता हुआ भी अपनी कतिपय विशेषताएँ रखता है। प्रो. बिन्टरनीट्स ने इस विषय में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है।

इस विषय का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र का 'लघुनीतिशास्त्र' है। यह आचार्य हेमचन्द्र के बृहदर्हनीति-शास्त्र का सार है।

गणित—इस विषय पर भी जैनाचार्यों ने पर्याप्त लिखा है। केशवदेव के पीत्र और पुष्पदन्त के भनीज श्रीपति भट्ट जो विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने 'गणित-तिलक' और 'बीजगणित' नामक ग्रन्थ लिखे। चौदहवीं सदी में मिह तिलक ने लीलावती वृत्तियुक्त' और 'गणित-तिलक वृत्ति' लिखी। गणित और सख्या के विषय में जैनागमों में भी पर्याप्त वर्णन है। ई. स. की नौवीं शताब्दी में महावीर नामक गणितज्ञ ने गणित सार-संग्रह लिखा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है।

ज्योतिष—इस विषय पर विपुल जैन-साहित्य है। बीम पयश्रो में 'ज्योतिष-करण्डक' नामक पयश्रा है, इस पर पादलिप्त सूरि ने टीका लिखी। भद्रबाहु ने संहिता लिखी। श्रीपति भट्ट ने—'सिद्धान्त शेखर', ज्योतिष रत्नमाला, देवज्ञ वल्लभ, जातक-पद्धति, श्रीपति निबन्ध श्रीपति समुच्चय श्री कोटिदकरण और भूवमानस-करण' ग्रन्थ लिखे। पद्यप्रभु सूरि ने 'भुवन-दीपक ग्रह-प्रकाश', नरचन्द्र सूरि ने 'ज्योतिष सार' लिखा। नरचन्द्र (कामदह गच्छ) प्रश्नशतक, 'जन्म-समुद्र सटीक' और ठक्कर फेह

ज्योतिषाचार्य ने 'ज्योतिष-सार सटीक' लिखा। उद्यमसूरि ने 'आरम्भ-सिद्धि' और हेमहंस गणि ने उस पर टीका लिखी। सुमति हर्ष ने 'जातक-कर्म पद्धति' पर टीका, बृहत्पर्व माला (ताजिक सार टीका) 'गणक कुमुद कौमुदी' (भास्कर कृत कर्ण कुचुल पर टीका) लिखी। यशस्वत सागर ने अठारहवीं सदी में 'ग्रह-लाघव-वार्तिक' और 'यशोराजिराज पद्धति' (जन्म-कुण्डली विषयक ग्रन्थ) लिखा। हर्षकीर्ति ने 'ज्योति सारोद्धार' ग्रन्थ लिखा।

आयुर्वेद—पूज्यपाद देवनन्दि का 'वैद्यक शास्त्र', गुणाकर सूरि का 'योग रत्नमात्रा' (नागार्जुन) पर वृत्ति, पण्डित आशाधर का 'अष्टांग-हृदय सटीक', 'अष्टांग-हृदय', 'ज्योतिनी टीका', हरिश्चन्द्र का 'वैद्य बल्लभ' आदि इस विषय के जैन ग्रन्थ हैं। हर्षकीर्ति सूरि (१५३५ से १६६८ ई सन् के बीच) ने 'योग चिन्तामणि' (नुस्खों का संग्रह) और 'वैद्यक-सार संग्रह' ग्रन्थ लिखे। सन् १३८६ ई मेरुतुंग सूरि ने काकायन के 'रसाध्याय' पर बहुत सुन्दर टीका लिखी।

भूगोल-खगोल—इस विषय में जम्बू-दीप-प्रज्ञप्ति सूत्र और सूर्यप्रज्ञप्ति सूत्र नामक दो आगम-ग्रन्थ हैं। उमास्वाति ने 'जम्बू दीप समास' लिखा। हरिभद्र सूरि ने 'लोकबिन्दु क्षेत्र समाज वृत्ति' नामक ग्रन्थ लिखा। नेमिचन्द्र ने 'त्रिलोक-भार' और उनके शिष्य साधवचन्द्र त्रैविद्य ने उसकी टीका लिखी। नादिराज सूरि ने 'त्रैलोक्य दीपिका' लिखी। विनय विजय का 'लोक-प्रकाश' इस विषय पर अच्छा प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ है। क्षेत्र-समास पर मलयगिरि प्रमुख आचार्यों की टीकाएँ इस विषय पर सुन्दर निरूपण करती हैं।

मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र—जब जनता चमत्कार की ओर विशेष रूप से झुकने लगी, तब जैनाचार्यों ने युग के अनुकूल प्रवृत्ति करते हुए इस विषय में भी खूब कीर्ति प्राप्त की।

मन्त्र-तन्त्रादि के प्रभाव में भी जैनाचार्यों ने अपने शासन की रक्षा और प्रभावना की है। पूज्यपाद देवनन्दि ने 'मन्त्र तन्त्र शास्त्र' विक्रम की पाँचवी-छठी शताब्दी में लिखा है। सिंह तिलक ने 'मन्त्रराज रहस्य' वि सन् १३२२ में लिखा। मेघ-विजय उपाध्याय ने 'वीसा यन्त्र-विधि' नामक ग्रन्थ लिखा। इस विषय में प्रकीर्ण रूप में बहुत-सा साहित्य लिखा गया है।

स्तोत्र—जैन-साहित्य में स्तोत्रों का प्राचुर्य है। संस्कृत और प्राकृत भाषा में अनेक चमत्कार-पूर्ण स्तोत्रों की रचना जैनाचार्यों ने की है। भद्रबाहु स्वामी का 'उदमगगह्वर स्तोत्र', धर्मघोष का 'ऋषि-मण्डल स्तोत्र', मानतुंग का 'अक्षतामर स्तोत्र' सिद्धसेन का 'कल्याण-मन्दिर स्तोत्र', धनपाल का 'ऋषभ-पञ्चशिका स्तोत्र', शोभन की शोभन-स्तुति' हेमचन्द्र का 'वीतराग स्तोत्र' आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। समन्तभद्र का 'स्वयम्भू स्तोत्र' भी बड़ा अनुपम है। इस स्तोत्रों की रचना के पीछे चमत्कारों की अद्भुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मयूर और बाण आदि कवियों ने अपने स्तोत्रों में जो चमत्कार बताये, वैसे ही और इससे भी बढ़कर अनेक चमत्कार जैनाचार्यों ने इस स्तोत्रों की रचना से प्रदर्शित किये हैं। जैन स्तोत्र-साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। इन स्तोत्रों में मन्त्र सिद्धियाँ भी गर्भित हैं।

योग और अध्यात्म—इस विषय पर प्राचीन काल में जैनाचार्यों ने अधिकार पूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। हरिभद्र सूरि ने 'योगदृष्टि समुच्चय', योग बिन्दु, योगशतक, योग-विज्ञप्ति आदि लिखकर व्यवस्थित रूप में योग का निरूपण किया। आचार्य हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र सटीक' लिखा। प्रभाचन्द्र ने 'समाधि तन्त्र' टीका लिखी। यशोविजय उपाध्याय ने योग-दीपिका, योग-दर्शन विवरण और योग-वर्णिका आदि योग ग्रन्थ लिखे। जैनाचार्यों ने योग और अध्यात्म को अभिन्न माना है। जैन-धर्म में योग का अर्थ हठयोग आदि से नहीं है, अपितु ध्यान आदि आध्यात्मिक तत्त्वों से है। यशोविजयजी ने 'आध्यात्म सार' 'अध्यात्मोपनिषद्' आदि ग्रन्थ लिखे। न्यायविजय जी ने 'अध्यात्म तत्त्वालोक' नामक सुन्दर ग्रन्थ लिखा है। आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार आदि ग्रन्थ उच्चकोटि के अध्यात्म के प्ररूपक हैं। संगीत, शिल्प, अष्टांग निमित्त आदि के विषय में भी जैनाचार्यों ने खूब लिखा है। मलधारी राजशेखर के शिष्य मुधाकलश ने संगीतोपनिषद् और संगीतसार क्रमशः १३८० और १४०६ वि स में लिखे। मण्डन मन्त्री ने 'संगीत मण्डन' ग्रन्थ लिखा। विज्ञान के सम्बन्ध में जैनाचार्यों से और द्रव्य निरूपक ग्रन्थों में विपुल सामग्री भरी पड़ी है। जैन पदार्थ विज्ञान आधुनिक विज्ञान से अधिकांश मिलता हुआ है। उक्त विवरण से वह भली-भाँति मिट्ट हो जाता है कि जैन साहित्य केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं, अपितु मर्वाग-सम्पन्न साहित्य है।

इस प्रकार जैन साहित्य बहुविध एवं अनेक भाषा में निबद्ध है। धर्म, दर्शन, संस्कृति—काव्य, नाटक, गद्य-काव्य और अलंकार शास्त्र आदि अनेक विषयों पर जैन आचार्यों ने अपने-अपने युग में साहित्य के भण्डार की पूर्ति करने का प्रयत्न किया है। अतः उन ज्योतिर्धर आचार्यों के श्रम से हमारे पास विपुल साहित्य विद्यमान है, जिसका दिग्दर्शन ऊपर करवाया गया है।

भाषा और साहित्य—साहित्य को अभिव्यक्त करने के लिए तथा उसका प्रचार और प्रसार करने के लिये, भाषा की नितान्त आवश्यकता है। जैनाचार्यों ने अपनी साहित्य-साधना में अनेक भाषाओं का उपयोग किया है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, कन्नड,

तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगला, उर्दू और राष्ट्र-भाषा हिन्दी में जैन आचार्यों ने समय-समय पर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। परन्तु मुख्य रूप में जैन साहित्य की भाषाएँ तीन रही हैं—प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। विदेशी भाषाओं में भी जैन-साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध होता है। जर्मन, रूसी तथा इंग्लिश भाषा में हजारों जैन-ग्रन्थों का भाषान्तर तथा आलेखन हो चुका है। अतः भाषा की दृष्टि से भी जैन-साहित्य बहुत समृद्ध है।

प्रान्तीय भाषाओं को भी जैनधर्म की महत्वपूर्ण देन है। अपभ्रंश भाषा ही सब प्रान्तीय भाषाओं की जननी है। अपभ्रंश भाषा में सबसे अधिक लिखने वाले और उसे साहित्य का रूप देने वाले जैनाचार्य ही हैं। दक्षिण भारत की कन्नड, तामिल और तेलुगु भाषाओं को साहित्य का रूप जैनाचार्यों ने ही दिया है। दिगम्बर जैनाचार्यों ने कन्नड भाषा में खूब साहित्य लिखा है। तुम्बलूर आचार्य ने कन्नड भाषा में तत्त्वार्थप्रदिग्म सूत्र पर छयानवे हजार श्लोक-प्रमाण टीका लिखी है। हिन्दी और गुजराती साहित्य के आद्य-प्रणेता जैनाचार्य ही हैं। राजस्थानी में भी जैनाचार्यों ने कई ग्रन्थों का निर्माण किया है। इस तरह भारतीय विभिन्न भाषाओं में नैतिक, धार्मिक और औपदेशिक साहित्य का निर्माण करने का श्रेय जैन साधकों को विशेष रूप से प्राप्त है।

हिन्दी भाव और भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश की पुत्री है। अपभ्रंश साहित्य में जो कुछ भी उपलब्ध है, वह जैनो की बहुत देन है। गङ्गुल जी ने लिखा है—“अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। ये ही कवि हिन्दी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। हमारे विद्यापति, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी के यही उज्जीवक और प्रथम प्रेरक रहे हैं। जैनो ने अपभ्रंश साहित्य की रचना और उसकी सुरक्षा में सबसे अधिक काम किया है।”

जब से भगवान् महावीर के द्वारा लोकभाषा को आदर दिया गया तब से ही लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा कायम हो सकी। हमारे देश की भाषा का प्रश्न भी इसी आधार-बिन्दु पर हल किया गया है और हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का रूप मिल सका है।

प्राचीन भारतीय साहित्य को जैनो के द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के सम्बन्ध में प्रोफेसर बुलहर का यह कथन नितान्त पदार्थ है।

‘व्याकरण खगोल साहित्य की सब शाखाओं में जैनो के कार्य इतने विशाल हैं कि उनके प्रतिद्वन्द्वियों ने भी उनकी प्रशंसा की है। इनके साहित्य का कतिपय भाग आज भी पाश्चात्य विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की भाषाओं को साहित्य का रूप देने का और इन्हें विकसित करने का कार्य जैन मुनियों ने किया है। यद्यपि ऐसा करने में उनके उद्देश्यों में कुछ क्षति हुई तदपि इससे भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित हो गया है।’

भाषा, विचारों का माध्यम है। बिना भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। जब लेखक अपने विचार कलम की नोक पर उतारता है तब किसी-न-किसी भाषा का उसे आश्रय लेना ही पड़ता है। जैन आचार्यों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य रूप में संस्कृत और प्राकृत को पकड़ा तथा गौण रूप में भारत की प्रान्तीय भाषाओं को भी। यही कारण है कि जैन साहित्य अनेक भाषाओं में आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार भारतीय साहित्य-समृद्धि की श्रीवृद्धि करने में जैन-साहित्य का योगदान काफी रहा है। जैन-साहित्य-ग्रन्थों में भारतीय भाग्य-भण्डार आज भी समृद्ध है और रहगा।

— ○ ○ ○ —

विद्यादान : महादान

दान कई प्रकार के हैं किन्तु उनमें से सर्वश्रेष्ठ विद्या दान है। जैसे आपने किसी को वस्त्र दान किया तो वह वस्त्र छ महीने या दो वर्ष में तो फट ही जाएगा। उससे अधिक नहीं चलेगा। इसी प्रकार अन्न दान दिया। अर्थात् भूखे को भोजन कराया तो सुबह भोजन कराने पर शाम को पुनः उसका पेट खाली हो जाएगा। विद्यादान एक ऐसा दान है इसे आपने दिया और ग्रहण करने वाले ने सम्यक् रूप से ग्रहण किया तो उसकी आत्मा की भूख केवल इसी जन्म के लिए नहीं अपितु जन्म-जन्मांतरों के लिए मिट जाएगी। -आचार्यश्री आनन्दचन्द्रजी न

भारतीय साहित्य को जैन साहित्य की विशिष्ट देन

बी अमरचन्द नाहटा

जैनधर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। उसके प्रवर्तक और प्रचारक २४ तीर्थंकर इसी भारत भूमि में ही जनमे, साधना करके विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया और जनता को धर्मोपदेश देकर भारत में ही निर्वाण को प्राप्त हुए। जैन परंपरा के अनुसार भगवान् ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने ही युगलिक धर्म (पुत्र एवं पुत्री युगल का साथ ही जन्म एवं बड़े होने पर उनमें पति-पत्नी सम्बन्ध) का निवारण करके असि (शास्त्र), मसि (लेखनी) कृषि तथा बिद्याओं और कलाओं की शिक्षा देकर भारतीय संस्कृति को एक नया रूप दिया। वे महान् आविष्कर्ता थे। उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी को जो लिपि सिखाई, वह भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई और छोटी पुत्री सुन्दरी को अक आदि लिखावे जिससे गणित का विकास हुआ। पुरुषों को ७२ तथा स्त्रियों की ६४ कलाएँ या बिद्याएँ भगवान् ऋषभदेव की ही विशिष्ट देन हैं। भगवान् ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत ६ लड़ों को विजय कर चक्रवर्ती सम्राट् बने और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम 'भारत' प्रसिद्ध हुआ।

व्यावहारिक शिक्षा देने के बाद भगवान् ऋषभदेव ने पिछली आयु में सन्यास ग्रहण किया और तपस्या तथा ध्यान आदि की साधना से आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उस परिपूर्ण और विशिष्ट ज्ञान का नाम "केवलज्ञान" जैनधर्म में प्रसिद्ध है। इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक साधना का मार्ग प्रवर्तित किया, आत्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग सबको बतलाया। इसलिए भगवान् ऋषभदेव का जैन साहित्य में सर्वाधिक महत्व है। यद्यपि उनको हुए असंख्य वर्ष हो गये, इसलिए उनकी वाणी या उपदेश तो हमें प्राप्त नहीं है, पर उनकी परंपरा में २३ तीर्थंकर और हुए, उन्होंने भी साधना द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया। सभी केवलियों का ज्ञान एक जैसा ही होता है। इसलिए ऋषभदेव की ज्ञान की परंपरा अंतिम भगवान् महावीर की वाणी और उपदेश के रूप में आज भी हमें प्राप्त है। समस्त जैन साहित्य का मूल आधार वही केवलज्ञानी तीर्थंकरों की वाणी ही है।

प्राचीनतम जैन साहित्य

भगवान् महावीर के पहले के तीर्थंकरों के मुनियों का जो विवरण आगमों में प्राप्त है, उससे मालूम होता है कि पूर्वों का ज्ञान उस परंपरा में चला था। आगे चलकर उनको १४ पूर्वों में विभाजित कर दिया। भगवान् महावीर के समय और उसके कई शताब्दियों तक १४ पूर्वों का ज्ञान प्रचलित रहा, उसके पश्चात् क्रमशः उसमें क्षीणता आती गई, करीब-करीब हजार वर्षों से १४ पूर्वों के ज्ञान की वह विशिष्ट परंपरा लुप्त-सी हो गई।

भगवान् महावीर ने जो ३० वर्ष तक अनेक स्थानों में विचरते हुए धर्मोपदेश दिया उसे उनके प्रधान शिष्य गौतम आदि ११ गणधरो ने सूत्ररूप में निबद्ध कर दिया। वह उपदेश १२ अंगसूत्रों में विभक्त कर दिया गया जिसे "द्वादशांगनि-पिटक" कहा जाता है। इनमें से १२ वाँ दृष्टिवाद अंग जो बहुत बड़ा और विशिष्ट ज्ञान का स्रोत था, पर वह तो लुप्त हो चुका है। बाकी ११ अंग सूत्र करीब हजार वर्ष तक मौखिक रूप से प्रचलित रहे, इसलिए उनका भी बहुतांश अंग विस्मृत हो गया। वीरनिर्वाण सन् १८० में देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने सीराष्ट्र की बल्लभी नगरी में उस समय तक जो आगम मौखिक रूप से प्राप्त थे, उनको लिपिबद्ध कर दिया। उस प्राचीनतम जैन साहित्य के रूप में वे ११ अंग और उनके उपांग तथा उनके आधार से बने हुए जो भी आगम आज प्राप्त हैं, उन्हें प्राचीनतम जैन साहित्य माना जाता है।

दिगम्बर सम्प्रदाय में तो ये अंग सूत्रादि लुप्त हो गये ऐसा माना जाता है, पर स्वेताम्बर सम्प्रदाय में वे ही आगम-ग्रन्थ प्राप्त और मान्य हैं।

जैन साहित्य का विकास

भगवान महावीर के बाद कई जैनाचार्यों ने बहुत से सूत्र ग्रन्थ बनाये, पर उन सूत्रों में से २-४ को छोड़कर बाकी में रचयिता का नाम नहीं मिलता। उन रचयिता के नामवाले ग्रन्थों में सबसे पहला सूत्र है “वशैकालिक” जिसमें जैन मुनियों का आचार सन्धेप में वर्णित है। इस सूत्र के रचयिता शयभवसूरी महावीर निर्वाण के ९८वें वर्ष में स्वर्गस्थ पूर्व पट्टधर हुए हैं। इसके बाद आचार्य भद्रबाहु भुतकेबली ने बृहदकल्प, व्यवहार और दशाभुत स्कन्ध नामक ३ छेदसूत्रों की रचना की। १० आगमों की निर्युक्तियोरूप प्राचीन आगमिक टीकाएँ भी भद्रबाहु रचित हैं। पर आधुनिक विद्वानों की राय में इनके कर्ता द्वितीय भद्रबाहु पीछे हुए हैं। इसके बाद श्यामाचार्य ने पञ्चवर्णासूत्र बनाया। इस तरह समय-समय पर अन्य कई आचार्यों और विद्वानों ने ग्रन्थ बनाकर जैन साहित्य की अभिवृद्धि की।

संस्कृत में जैन साहित्य

भगवान महावीर ने तत्कालीन लोकभाषा अर्द्धभाषा में उपदेश दिया था और उसर परंपरा को जैनाचार्यों ने भी ५०० वर्षों तक बराबर निभाया। अतः उस समय तक का समस्त जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही रचित है। इसके बाद संस्कृत के बढ़ते हुए प्रचार से जैन विद्वान भी प्रभावित हुए और उन्होंने प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत में भी रचना करना प्रारम्भ कर दिया। उपलब्ध जैन साहित्य में सबसे पहला संस्कृत ग्रन्थ आचार्य उमास्वाति रचित “तत्त्वार्थसूत्र” माना जाता है, जो विक्रम की दूसरी-शताब्दी की रचना है। इसमें छोटे-छोटे सूत्रों के रूप में जैन सिद्धांतों का बहुत खूबी से संकलन किया गया है। यह १० अध्यायों में विभक्त है। श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार तो तत्त्वार्थसूत्र का भाष्य स्वयं उमास्वाति ने ही रचा है। सूत्रग्रन्थों की परंपरा का यह महत्वपूर्ण संस्कृत जैन ग्रन्थ है।

इसके बाद तो समन्तभद्र, सिद्धसेन, पूज्यपाद, अकलक, हरिभद्र आदि श्वेताम्बर व दिगम्बर दोनों संप्रदायों के विद्वानों द्वारा दार्शनिक न्यायग्रन्थ और टीकाएँ आदि संस्कृत में बराबर रची जाती रही। और आगे चलकर काव्य, चरित्र और सभी विषयों के जैन ग्रन्थ संस्कृत में खूब लिखे गये।

अपभ्रंश एवं लोक-भाषाओं में जैन साहित्य—

जनभाषा में निरन्तर परिवर्तन होता ही रहता है, अतः प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में परिणित हो गई। अपभ्रंश में भी जैनो ने ही सर्वाधिक साहित्य का निर्माण किया है। वैसे तो प्राचीन संस्कृत नाटकों में भी निम्न जाति के एवं साधारण पुरुषों और स्त्रियों की भाषा अपभ्रंश व्यवहृत हुई है पर स्वतन्त्र अपभ्रंश भाषा की रचनाएँ ८वीं-९वीं शताब्दी से मिलने लगी हैं और १७वीं शताब्दी तक छोटी-बड़ी सैकड़ों रचनाएँ जैन कवियों की रचित आज भी प्राप्त हैं। कवि स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल आदि अपभ्रंश के जैन महाकवि हैं। जैनैतर रचित अपभ्रंश साहित्य विशेष नहीं मिलता। क्योंकि उन्होंने प्रारम्भ में ही संस्कृत को प्रधानता दे रखी थी, अतः उनका सर्वाधिक साहित्य संस्कृत में है।

अपभ्रंश से उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाओं का विकास हुआ। १३वीं शताब्दी से राजस्थानी, गुजराती और हिंदी में साहित्य मिलने लगता है। यद्यपि १५वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का प्रभाव उन रचनाओं में पाया जाता है। उस समय तक राजस्थान और गुजरात में तो एक ही भाषा बोली जाती थी जिसे राजस्थान वाले पुरानी राजस्थानी एवं गुजरात वाले जूनी गुजराती कहते हैं। अतः कई विद्वानों ने उसे ‘मरु-गुर्जर’ भाषा कहना अधिक उचित माना है। आगे चलकर राजस्थानी, गुजराती और हिन्दी में प्रान्तीय भेद अधिक स्पष्ट होते गए। इन तीनों भाषाओं में भी जैन विद्वानों ने प्रचुर रचनाएँ बनायी हैं। वैसे कुछ रचनाएँ सिन्धी, मराठी, बंगला आदि अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी जैनो की रचित प्राप्त हैं। हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती में तो लाखों श्लोक परिमित गद्य और पद्य की जैन रचनाएँ प्राप्त हैं, एवं प्राचीनतम रचनाएँ जैनो की ही प्राप्त हैं।

कथाओं का भण्डार-जैन साहित्य

लोकभाषा की तरह लोक-कथाओं और देशी संगीत को भी जैनो ने बिलेखरूप से अपनाया। इसलिए लोककथाओं का भी बहुत बड़ा भण्डार जैन साहित्य में पाया जाता है। लोकगीतों की चाल या तर्ज पर हजारों स्तवन, सज्जाय, ढाल आदि छोटे-बड़े

काव्य रचे गये हैं। उन छाल आदि के प्रारम्भ में किस लोकगीत की तर्ज पर इस गेय रचना को गाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए उस लोकगीत की कुछ प्रारम्भिक पंक्तियाँ भी उद्धरित कर दी गई हैं, जिससे हजारों विस्मृत और लुप्त लोकगीतों की जानकारी मिलने के साथ-साथ कौनसा गीत कितना पुराना है इसके निर्णय करने में भी सुविधाएँ हो गयी हैं।

एक-एक लोक-कथा को लेकर अनेको जैन रचनाएँ प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी आदि भाषाओं में जैन विद्वानों ने लिखी हैं। इससे वे लोक-कथाएँ कौनसी कितनी पुरानी हैं, उनका मूल रूप क्या था? और कब-कब कैसा और कितना परिवर्तन उनमें होता रहा, इन सब बातों की जानकारी जैन कथा साहित्य से ही अधिक मिल सकती है। उन लोक-कथाओं को धर्म-प्रचार का माध्यम बनाने के लिए उनमें जैन-सिद्धांतों और आचार-विचारों का पुट दे दिया गया है, जिससे जनता उन कथाओं को सुनकर पापों से बचे और कुछ अच्छे कार्यों की प्रेरणा प्राप्त करे। क्योंकि कथाएँ बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को समान रूप से प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए जैन लेखकों ने कथा सम्बन्धी साहित्य बहुत बड़े परिणाम में रचा है। और इससे जन-साक्षारण के जीवन में सदाचार और नैतिकता का खूब प्रचार हुआ।

विशेषताएँ

जैन साहित्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें विकारबर्द्धक और बासनाओं को उभारने वाले साहित्य को स्थान नहीं मिला। इससे लोक-जीवन का नैतिक स्तर ऊँचा उठा, और भारत का गौरव बढ़ा।

साहित्य संरक्षण में जैनो का विशेष योगदान

जैन साहित्य की एक दूसरी विशेषता यह है कि वह निरन्तर लिखा जाता रहा और उसकी सुरक्षा का भी बहुत अच्छा प्रयत्न किया जाता रहा। इसलिए हस्तलिखित प्रतियों के 'ज्ञान भण्डार' जैनो के पास बहुत बड़ी व अच्छी संख्या में सुरक्षित हैं। प्राचीन और शुद्ध प्रतियों की उपलब्धि उन ज्ञान भण्डारों की उल्लेखनीय विशेषता है।

जैसलमेर के ज्ञान भण्डार में एक ताडपत्रीय प्रति १०वीं शताब्दी की है। वैसे १२वीं शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक की ताडपत्रीय प्रतियाँ जैसलमेर, पाटण, लभात, बडीदा आदि में करीब एक हजार सुरक्षित हैं। १३वीं शताब्दी से कागज पर ग्रन्थ लिखे जाने लगे, तब से अब तक की लाखों प्रतियाँ कागज की, प्राप्त हैं। इनमें केवल जैन साहित्य ही नहीं, अपितु बहुत-सा जैनेतर साहित्य भी है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता और यदि मिलता है तो भी उन जैनेतर ग्रन्थों की प्राचीन व शुद्ध प्रतियाँ जैन भण्डारों में जितनी व जैसी मिलती हैं, उतनी और वैसी जैनेतर सग्रहालयों में नहीं मिलती। अर्थात् साहित्य के निर्माण में ही नहीं, संरक्षण में भी जैनो का उल्लेखनीय योगदान रहा है। सचित्र, स्वर्णाक्षरी, रौप्याक्षरी, पचपाठ, त्रिपाठ आदि अनेक शैलियों की विशिष्ट प्रतियाँ बहुत ही उल्लेखनीय हैं। लेखनकला और चित्रकला का जैनो ने खूब विकास किया। इस सम्बन्ध में सौजन्य भूति महान साहित्य सेवा स्वर्गीय पुण्यविजयजी लिखित 'भारतीय श्रमण संस्कृति एवं लेखनकला' नामक गुजराती ग्रन्थ पठनीय है जो साराभाई नबाब, अहमदाबाद में प्रकाशित है।

भाषा-विज्ञान के अध्ययन में जैन साहित्य की उपयोगिता

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जैन साहित्य का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि जैन मुनि निरन्तर घूमते रहते हैं और सब प्रान्तों में धर्म-प्रचारार्थ और तीर्थ-यात्रा आदि के लिए उनका यातायात होता रहा है। उनका जीवन बहुत सघनित होने से उन्होंने साहित्य निर्माण और लेखन में बहुत समय लगाया। इसी का परिणाम है कि अलग-अलग प्रान्तों की भाषाओं में जैन विद्वान बराबर लिखते रहे। इससे उन भाषाओं का विकास किस तरह होता गया, शब्दों के रूपों में किस तरह का परिवर्तन हुआ, इसकी जानकारी जैन रचनाओं से जितनी अधिक मिलती है, उतनी जैनेतर रचनाओं से नहीं मिलती है, क्योंकि एक तो वे इतनी सुरक्षित नहीं रही और प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की जैन रचनाएँ जिस तरह की मिलती हैं, वैसी जैनतरो की नहीं मिलती।

प्राकृत भाषा के दो प्रधान भेद हैं—जीरसेमी और महाराष्ट्री। जीरसेमी में दिगम्बर और महाराष्ट्री में श्वेताम्बर साहित्य रचा गया। इनमें अपभ्रंस और अपभ्रंस से उत्तर भारत की प्रांतीय भाषाओं की मूलसा जुड़ती है।

उत्तर भारत की प्रांतीय भाषाओं की तरह दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा कन्नड और तमिल हैं। इन दोनों में भी जैन साहित्य बहुत अधिक मिलता है। आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत में अपने सब को लेकर पधारे क्योंकि उत्तर भारत में उन दिनों बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा था। उनके दक्षिण भारत में पधारने से उनके ज्ञान और त्याग तप से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के अनेक लोगों ने जैनधर्म को स्वीकार कर लिया और उनकी सख्या क्रमशः बढ़ती ही गई। आस-पास के क्षेत्रों में जैनधर्म का खूब प्रचार हुआ। जैन मुनि चातुर्मास के अतिरिक्त एक जगह रहते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने जूम-फिर कर जैनधर्म का सन्देश जन-जन में फैलाया। लोक-सम्पर्क के लिए वहाँ जो कन्नड और तमिल भाषाएँ अलग-अलग प्रदेशों में बोली जाती थीं, उनमें अत्यधिक साहित्य निर्माण किया। अतः उन दोनों भाषाओं का प्राचीन और महत्वपूर्ण साहित्य जैनो का ही प्राप्त है। इस तरह उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत की प्रधान भाषाओं में जैन साहित्य का प्रचुर परिमाण में पाया जाना बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य को जैनो की यह विशिष्ट देन ही समझना चाहिये।

विषय वैविध्य

विषय वैविध्य की दृष्टि में भी जैन साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवनोपयोगी प्रायः प्रत्येक विषय के जैन ग्रन्थ रचे गये हैं इसलिए जैन साहित्य केवल जैनो के लिए ही उपयोगी नहीं उसकी सार्वजनिक उपयोगिता है। व्याकरण, कोश, छन्द, अलंकार, काव्य-शास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्र-तन्त्र, गणित, रत्न-परीक्षा आदि अनेक विषयों के जैन ग्रन्थ प्राकृत, संस्कृत, कन्नड, तमिल और राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती में प्राप्त हैं। इनमें से कई ग्रन्थ तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि जैनैतरो ने भी उनकी मुक्तकठ से प्रशंसा की है और उन्हें अपनाया है। जैन विद्वानों ने साहित्यिक क्षेत्र में बहुत उदारता रखी। किसी भी विषय का कोई अच्छा ग्रन्थ कहीं भी उन्हें प्राप्त हो गया तो जैनविद्वानों ने उसकी प्रति मिल सकी तो ले ली या खरीद ली, नहीं तो नकल करवाकर अपने भण्डार में रख ली। जैनैतर ग्रन्थों का पठन-पाठन भी वे बराबर करते ही थे। अतः आवश्यकता अनुभव करके उन्होंने बहुत से जैनैतर ग्रन्थों पर महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। इससे उन ग्रन्थों का अर्थ या भाव समझना सबके लिए सुलभ हो गया और उन ग्रन्थों के प्रचार में अभिवृद्धि हुई। जैनैतर ग्रन्थों पर जैन टीकाओं सम्बन्धी मेरा खोजपूर्ण लेख "भारतीय विद्या" के दो अंकों में प्रकाशित हो चुका है। जैन ग्रन्थ में बौद्ध और वैदिक अनेक ग्रन्थों के उद्धरण पाये जाते हैं। उनमें से कई जैनैतर ग्रन्थ तो अब उपलब्ध भी नहीं होते। बहुत से जैनैतर ग्रन्थों को अब तक बचाये रखने का श्रेय जैनो को प्राप्त है।

ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का महत्व—

ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास, संस्कृति और लोक-जीवन सम्बन्धी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री जैन ग्रन्थों व प्रशस्तियों एवं लेखों आदि में पायी जाती है। जैन आगम साहित्य में दो-अर्धार्ड हजार वर्ष पहले का जो सांस्कृतिक विवरण मिलता है, उसके सम्बन्ध में डा. जगदीशचन्द्र जैन लिखित "जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज" नामक शोध-प्रबन्ध चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी से प्रकाशित हुआ है, उससे बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। जैन प्रबन्ध सग्रह, पट्टाबलियाँ, तीर्थमालाएँ और ऐतिहासिक गीत, काव्य आदि में अनेक छोटे-बड़े ग्राम-नगरो, वहाँ के शासको, प्रधान व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, जिनसे छोटे-छोटे गाँवों की प्राचीनता, उनके पुराने नाम और वहाँ की स्थिति का परिचय मिलता है। बहुत से शासको के नाम जिनका इतिहास में कहीं भी नाम नहीं मिलते, उनका ग्रन्थों में उल्लेख मिल जाता है। बहुत से राजाओं आदि के काल-निर्णय में भी जैन सामग्री काफी सूचनाएँ देती है व सहायक होती है। इस दृष्टि से गुर्वावली तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

जैन साहित्य की गुणवत्ता

अब यहाँ कुछ ऐसे जैन ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय कराया जाएगा, जो अपने ढंग के एक ही हैं। इनमें कई ग्रन्थ तो ऐसे भी हैं जो भारतीय साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी अजोड़ हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान-विज्ञान का कितना अधिक विकास हुआ था और आगे चलकर इसमें कितना ह्रास हो गया—इसकी कुछ झंझ की आगे दिये जाने वाले विवरणों से पाठको को मिस

जायेगी। ऐसे कई ग्रन्थों का तो प्रकाशन भी हो चुका है, पर उनकी जानकारी बिरसे ही व्यक्तियों को होगी। वास्तव में जैन साहित्य अब तक बहुत ही उपेक्षित रहा है और बहुत से विद्वानों ने तो यह गलत धारणा बना ली है कि जैन साहित्य, जैनधर्म आदि के सम्बन्ध में ही होगा, सर्वजनोपयोगी साहित्य उसमें नहीं-बल्कि है। पर वास्तव में सर्वजनोपयोगी जैन साहित्य बहुत बड़े परिमाण में प्राप्त है, जिससे लाभ उठाने पर भारतीय समाज का बहुत बड़ा उपकार होगा। बहुत-सी नयी और महत्वपूर्ण जानकारी जैन साहित्य के अध्ययन से प्रकाश में आ सकेगी। सच्चा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी जैन साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है।

जैन साहित्य के विशिष्ट ग्रन्थ

प्राकृत भाषा का एक प्राचीन ग्रन्थ “अगबिज्जा” मुनि श्री पुण्यविजयजी संपादित प्राकृत ग्रन्थ परिषद् से प्रथम ग्रन्थाङ्क के रूप में सन् १९५७ में प्रकाशित हुआ है। ९ हजार श्लोक परिमित यह ग्रन्थ अपने विषय का सारे भारतीय समाज में एक ही ग्रन्थ है। इसमें इतनी विपुल और विविध सांस्कृतिक सामग्री सुरक्षित है कि उस समय के जैनान्धियों का किन-किन विषयों का कैसा विमल ज्ञान था, यह जानकर आश्चर्य होता है। डा. वासुदेवशरण अग्रवाल ने हिंदी में और डा. भोतीचन्द्र ने अंग्रेजी में इस ग्रन्थ का जो विवरण दिया है, उससे इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। निमित्त शास्त्र के ८ प्रकारों में पहली ‘अगबिज्जा’ है। अग्रवालजी ने लिखा है कि “अगबिज्जा” क्या थी? इसको बताने वाला एकमात्र प्राचीन ग्रन्थ यही जैन साहित्य में ‘अगबिज्जा’ के नाम से अब बचा है। यह अगबिज्जा नामक प्राचीन शास्त्र सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सामग्री से परिपूर्ण है। अगबिज्जा के आधार पर वर्तमान प्राकृत कोशों में अनेक नये शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता है।”

मुनि पुण्यविजयजी ने जो ग्रन्थ के अन्त में शब्दकोश दिया है, उसमें हजारों नाम व शब्द आये हैं, जिनमें से बहुतों का सही अर्थ बतलाना भी आज कठिन हो गया है। मुनिजी ने लिखा है कि “सामान्यतया प्राकृत बाइभय में जिन क्रियापदों का उल्लेख सग्रह नहीं हुआ है, उनका सग्रह इस ग्रन्थ में विपुलता से हुआ है जो प्राकृत समृद्धि की दृष्टि से बड़े महत्व का है। फलादेश विषयक यह ग्रन्थ एक पारिभाषिक ग्रन्थ है।”

डा. अग्रवालजी ने इसे कुषाण-गुप्त युग की सन्धि काल का बतलाया है। अर्थात् यह ग्रन्थ बहुत पुराना है। इस तरह के न मालूम कितने महत्वपूर्ण ग्रन्थ काल के गाल में समा गये हैं।

प्राकृत भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, सद्यदासगणि रचित ‘वसुदेव हिन्डी’। यह भी तीसरी और पाँचवीं शताब्दी के बीच की रचना है। इसमें मुख्यतः तो श्रीकृष्णजी के पिता वसुदेव के भ्रमण और कई विबाहों का वर्णन है, पर इसमें प्रासंगिक रूप में अनेक पौराणिक और लौकिक कथाओं का समावेश भी पाया जाता है। पाश्चात् विद्वानों और डा. जगदीशचन्द्र जैन तथा डा. साइसेरा आदि के अनुसार यह अप्राप्त बृहत्कथा नामक लुप्त ग्रन्थ की बहुत अंशों में पूर्ति करता है। सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। इस सम्बन्ध में दो बड़े-बड़े शोध प्रबन्धात्मक ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। ‘वसुदेव हिन्डी’ का मध्यम खण्ड उत्तरकालीन है।

प्राकृत भाषा का तीसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ है “ऋषिभाषिता”। इसमें कई ऋषियों के बचनों का सग्रह है। ये ऋषि जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों धर्मों के हैं। अपने ढंग पर यह एक ही ग्रन्थ है। इसी तरह हरिभद्रसूत्र का “धूर्ताख्यान” भी प्राकृत भाषा का अनूठा ग्रन्थ है। ये दोनों ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

भारतीय मुद्राशास्त्र सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है “द्रव्यपरीक्षा”। इसकी रचना अलाउद्दीन बिलजी के कोषाध्यक्ष या मण्डारी बरतरगण्डीय जैन भावक ‘ठक्कुर फेर’ ने की है। उस समय की प्रचलित सभी मुद्राओं के ताल, माप, मूल्य आदि की जो जानकारी इस ग्रन्थ में दी गयी है, वैसी और किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती। ठक्कुर फेर ने इसी तरह धातोत्वति, वास्तुसार भणिससार, ज्योतिषसार, रत्नपरीक्षा आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थ बनाये हैं। इन सबकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति की खोज मैंने ही की

और मुनि जिनविजयजी द्वारा सभी ग्रन्थों के एक सग्रह-ग्रन्थ में प्रकाशित करवा दिया है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से यह प्राच्य है।

संस्कृत भाषा में एक विलक्षण ग्रन्थ है “पार्ष्णीभ्युदय काव्य”, जिसकी रचना आचार्य जिनसेन ने की है। इसमें मेघदूत के समग्र चरणों की पादपूर्ति रूप में भगवान् पार्ष्णीनाथ का चरित्र दिया गया है। कालिदास के पद्यों के भावों को आत्मसात् करके ऐसा काव्य सबसे पहले समग्रपादपूर्ति के रूप में बनाकर ग्रन्थकार ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है।

विश्व साहित्य में अजोड अन्य जैन संस्कृत ग्रन्थ है “अष्टलक्ष्मी”। इसे सम्राट अकबर के समय में महोपाध्याय समयसुन्दरजी ने सन् १६४९ में प्रस्तुत किया था। इस आश्चर्यकारी प्रयत्न से सम्राट बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस ग्रन्थ में “राजा जो दबते सौख्यम्” इन आठ अक्षरों वाले वाक्य के १० लाख से भी अधिक अर्थ किये हैं। रचयिता ने लिखा है कि कई अर्थ सगति में ठीक नहीं बैठे तो भी दो लाख शब्दों को बाद देकर ८ लाख अर्थ तो इसमें व्याकरणसिद्ध हैं ही। इसीलिए इसका नाम “अष्टलक्ष्मी” रखा है। यह ग्रन्थ देवचन्द्र लालभाई पुस्तकालय फण्ड, सूरत, से प्रकाशित ‘अनेकार्थ रत्न मञ्जूषा’ में प्रकाशित हो चुका है।

संस्कृत का तीसरा अपूर्व ग्रन्थ है—‘सप्त-सन्धान’ महाकाव्य। यह १८वीं शताब्दी में महान् विद्वान् उपाध्याय मेघविजय रचित है। इसमें ऋषभदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्ष्णीनाथ और महावीर इन पाँच तीर्थंकरों और लोकप्रसिद्ध महापुरुष द्वय—राम और कृष्ण इन सातों महापुरुषों की जीवनी एक साथ में चलती है। यह रचना विलक्षण तो है ही। कठिन भी इतनी है कि बिना टीका के सातों महापुरुषों से सम्बन्धित प्रत्येक श्लोक की सगति बैठाना विद्वानों के लिए भी सम्भव नहीं होता। यह महाकाव्य टीका के साथ पत्राकार रूप में प्रकाशित हो चुका है। वैसे द्विसन्धान, पंचसन्धान आदि तो कई काव्य मिलते हैं, पर ‘सप्तसन्धान’ ग्रन्थ विश्वभर में एक ही है। ग्रन्थकार ने ऐसा उल्लेख किया है, कि ऐसा काव्य पहले आचार्य हेमचन्द्र ने बनाया था, पर आज वह प्राप्त नहीं है।

दक्षिण के दिगम्बर जैन विद्वान् हसदेव रचित ‘मृगपक्षी शास्त्र’ भी अपने ढंग का एक ही ग्रन्थ है। इसमें पशु-पक्षियों की जाति एवं स्वरूप का निरूपण है। इस ग्रन्थ का विशेष निरूपण मेरी प्रेरणा से श्री जयत ठाकुर ने गुजराती में लिखकर ‘स्वाध्याय’ पत्रिका में प्रकाशित कर दिया है। इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि बड़ौदा के प्राच्य विद्या मंदिर में है। पशु-पक्षियों सम्बन्धी ऐसी जानकारी अन्य किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं मिलती।

कन्नड साहित्य का एक विलक्षण ग्रन्थ है “सिरि भूबलय”। यह अको में लिखा गया है। कहा जाता है कि इसमें अनेक ग्रन्थ संकलित हैं एवं अनेक भाषाएँ प्रयुक्त हैं। इसका एक भाग जैन मित्र मंडल, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी के समय तो इस ग्रन्थ के महत्व में सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है पर उसके बाद उसका पूरा रहस्य सामने नहीं आ सका।

हिन्दी भाषा में एक बहुत ही उल्लेखनीय रचना है “अर्द्धकथानक”। १७वीं शताब्दी के जैन कवि बनारसीदास जी ने अपने जीवन की आत्मकथा बहुत ही रोचक रूप में इस ग्रन्थ में दी है। इस आत्मकथा की प्रशंसा श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने मुक्त कंठ से की है।

इस तरह के और भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ जैन साहित्य-सागर में प्राप्त हैं जिनसे भारतीय साहित्य अवश्य ही गौरवान्वित हुआ है। वास्तव में इस विषय पर तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखा जाना अपेक्षित है। यहाँ तो केवल संक्षिप्त झँकी ही दी जा सकी है।

बीसवीं शताब्दी में स्था. जैन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रकाशन

उपाचार्य श्री देवेन्द्र भुजिजी महाराज

भारतीय साहित्य रूपी सुमनवाटिका को सजाने सवारने का जितना कार्य जैन मनीषियो ने किया है, सभब है, उतना अन्य किसी सप्रदाय विशेष के विज्ञो ने नही किया। उन्होने ज्ञान-विज्ञान, धर्म और दर्शन, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो रग-बिरंगे चटकीले फूल खिलाए हैं, वे अपने असीम सौंदर्य और सौरभ में जन-जन के मन को आकर्षित करते रहे हैं। जैन साहित्य जितना प्रचुर है, उतना ही प्राचीन भी जितना परिमार्जित है उतना ही विषय-वैविध्यपूर्ण भी, जितना प्रौढ है, उतना ही विविध शैली सपन्न भी। इसमें तनिक भी सशय नही कि जब कभी भी निष्पक्ष दृष्टि से सपूर्ण भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा, उसका मूल आधार जैन साहित्य ही होगा। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे आलोचक साधन-सामग्री के अभाव में यदि प्रस्तुत साहित्य को 'धार्मिक नोट्स' मात्र कहकर उपेक्षित करते हैं तो वह साहित्य की कमी नही, पर अन्वेषण की ही कमी कही जाएगी, किंतु वर्तमान अन्वेषण के तथ्यों के आधार से यह मानना ही पड़ेगा कि भारतीय चिन्तन के क्षेत्र में जैन साहित्य का स्थान विशिष्ट है। जितना गौरव शुद्ध साहित्य का है, उतना ही महत्व धर्म सप्रदाय के पास सुरक्षित चरित्र-साहित्य राशि का भी है।

जैन साहित्यकार आध्यात्मिक परंपरा के सृजक रहे हैं। आत्म लक्ष्यी सस्कृति में गहरी आस्था रखने के बावजूद भी वे देश काल गव तज्जन्य परिस्थितियों के प्रति अनपेक्ष नहीं रहे हैं उनकी ऐतिहासिक दृष्टि हमेशा खुली रही है। उनका अध्यात्मवाद वैयक्तिक होकर भी जन-जन के कल्याण की मंगलमय भावना से ओतप्रोत रहा है। यही कारण है कि उनके द्वारा सप्रदाय मूलक साहित्य का निर्माण करने पर भी उसमें सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथ्य इतने अधिक हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से उनका सर्वेक्षण किया जाए तो भारतीय इतिहास में कई तिमिराच्छन्न पक्ष आलोकित हो उठेंगे।

जैन लेखको ने मौलिक साहित्य के निर्माण के साथ ही विभिन्न ग्रंथों पर सारगर्भित एवं पांडित्यपूर्ण टीकाएँ लिखकर साहित्य की अविस्मरणीय सेवा व सुरक्षा की है, वह कभी भी विस्मृत नहीं की जा सकती। ममीक्षको ने जैन साहित्य को पिष्टपेषण से पूर्ण माना है। यह सत्य है कि औपदेशिक वृत्ति के कारण जैन साहित्य में विषयान्तर से परम्परागत बातों का विवेचन-विश्लेषण हुआ है, किंतु सपूर्ण जैन साहित्य में पिष्टपेषण नहीं है और जो पिष्टपेषण हुआ है, वह केवल लोकपक्ष की दृष्टि से ही नहीं, अपितु भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैन लेखको ने भारतीय चिन्तन में नैतिक, धार्मिक, दार्शनिक मान्यताओं को जनभाषा की समुचित शैली में ढालकर, पिरोकर, सँवारकर राष्ट्र के आध्यात्मिक स्तर को उन्नत, समुन्नत किया। उन्होने साहित्य परंपरा को सस्कृत भाषा के कूप-जल के निकालकर भाषा के बहते प्रवाह में अवगाहन कराया, अभिव्यक्ति के नए-नए उन्मेष घोषित किए।

आगम साहित्य

जैन धर्म, दर्शन, साहित्य और सस्कृति का मूल आगम है। आगम साहित्य की सुदृढ़ नींव पर ही जैन दर्शन व सस्कृति का सुनहरा प्रसाद लखा है। जैन आगम तीर्थंकर भगवान महावीर की विमल वाणी का अपूर्व स्रजाना है। समय-समय पर आगम के गुरु गभीर रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए महामनीषी जैनाचार्यों द्वारा आगम पर व्याख्याएँ लिखी गईं। नियुक्तियाँ, भाष्य, चूणियाँ, टीकाएँ और टब्काएँ-यह सारा व्यवस्था साहित्य प्राचीन युग की देन है।

इस शताब्दी में स्थानकवासी मुनियों के द्वारा समय-समय पर आगम साहित्य पर जो कार्य हुआ है, उस संबंध में संक्षेप में चिन्तन कर रहे हैं। स्थानकवासी आचार्य धर्मसिंह मुनि ने १८ वीं शताब्दी में २७ आगमों पर बालाबबोध, टब्बो लिखे थे। वे टब्बो मूल स्पर्शा अर्थ को स्पष्ट करने वाले थे, पर अभी तक उन टब्बो में से एक भी टब्बा प्रकाशित नहीं हुआ है। आचार्य अबोलक ऋषिजी म, स्थानकवासी परंपरा के एक लब्ध प्रतिष्ठित आचार्य थे। आपने ३२ आगमों का मूल पाठ के साथ हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करवाया। तीन वर्ष के स्वस्थ समय में ही ३२ आगमों के अनुवाद का भरीरथ कार्य आपने किया और वे सारे अनुवाद हैदराबाद से प्रकाशित हुए। इसके पश्चात् आचार्य आत्मारामजी म जो श्रमण सभ के प्रथम आचार्य थे, उन्होंने अनुवाद के साथ ही हिन्दी में विस्तृत विवेचन लिखा। आपके डाढ़ा आचाराग, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, अनुत्तरोपपातिक, उपासक दशाग अनुयोगद्वार, अतकृत दशाग स्थानाग आदि पर विवेचन किया गया है, जो आगम के मर्म को समझने में बहुत ही उपयोगी है। आचार्य श्री जवाहरलालजी म के तत्वावधान में सूत्रकृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की टीका का अनुवाद हुआ और द्वितीय श्रुत स्कन्ध के मूल का अनुवाद के साथ चार भाग प्रकाशित हुए। आचार्य श्री हस्तीमलजी म ने दशवैकालिक, नन्दी, प्रश्न व्याकरण आदि आगमों के अनुवाद किए हैं। प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म ने आचाराग का ज्ञान मुनिजी ने विपाक सूत्र और प्रज्ञापना का अनुवाद और विवेचन लिखा है। प कन्हैयालालजी 'कमल' ने ठाणंग चार छेद तथा चारों अनुयोगों का वर्गीकरण कर प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। शोधार्थियों के लिए विविध परिशिष्ट और टिप्पण दिए हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनेक आगमों के शुद्ध मूलपाठ सहित संस्करण भी आपने निकाले हैं। प विजयमुनिजी शास्त्री ने अनुत्तरोपपातिक का, प मुनि हेमचन्द्रजी ने प्रश्न व्याकरण सूत्र का, श्री अमरमुनिजी ने व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र का, श्री रतनमुनिजी ने राजप्रवर्णीय सूत्र का, मुनि श्री प्रवीण ऋषिजी ने प्रश्न व्याकरण सूत्र का, राजेन्द्र मुनिजी ने उत्तराध्ययन सूत्र और जीवाभिगम का तथा महासति डॉ दिव्यप्रभाजी ने अन्तकृदशाग सूत्र का, डॉ मुक्तिप्रभाजी ने अनुत्तरीपपातिक दशाग सूत्र का, साध्वी उमराबकुंवरजी 'अर्चना' ने नन्दी सूत्र का, साध्वी सुप्रभाजी ने आवश्यक सूत्र का, साध्वी पुष्पवतीजी ने दशवैकालिक का अनुवाद और विवेचन किया है। ये अनुवाद और विवेचन आधुनिक भाव, भाषा और शैली में किये गये हैं। कबिरस्त श्री अमरमुनिजी ने श्रमण सूत्र व सामयिक सूत्र पर सुन्दर भाष्य लिखे हैं। उन्होंने सभाष्य निशीथ सूत्र का भी सुन्दर सम्पादन किया है। लेखक ने भी दशाश्रुत स्कन्ध के आठवें अध्ययन कल्पसूत्र पर सम्पादन कर शोध प्रधान विवेचन लिखा है। युवाचार्य मधुकर मुनिजी के सम्पादकत्व में अनेक आगमों का प्रकाशन हुआ है तथा पू चासीलालजी म ने ३२ आगमों का अनुवाद तथा संस्कृत भाषा में टीकाएँ निर्माण कीं। ३२ आगमों पर एक साथ टीका लिखने वाले ये सर्वप्रथम आचार्य हैं। मुनि सन्तबालजी ने आचाराङ्ग, दशवैकालिक और उत्तराध्ययन के अनुवाद प्रकाशित किये हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों से आगम प्रकाशित हैं।

स्थानकवासी समाज के पंडित वर्ग ने भी आगम साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। प दलसुखभाई मालवणिया ने स्थानाङ्ग का संयुक्त अनुवाद प्रकाशित किया है। अनेक स्थानों पर महत्वपूर्ण तुलनात्मक दृष्टि से टिप्पण भी दिये हैं जो उनके पांडित्य को स्पष्ट करते हैं। श्रीचन्द्रजी सुराणा ने आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, प मोघाचन्द्रजी भारिल्ल ने ज्ञाता धर्मकथा, प्रश्न व्याकरण सूत्र, डॉ छगनलालजी शास्त्री ने उवासमदसाजी, ओपपातिक सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, बेबरचन्द्रजी बाठिया ने भगवती सूत्र, प हीरालालजी शास्त्री ने स्थानाग सूत्र, समवायाग सूत्र आदि पर विस्तृत विवेचन लिखे हैं। मुनिश्री पुष्पप्रिक्खुजी ने सुतागमे के नाम से दो भागों में मूल बत्तीस आगम प्रकाशित किये और अत्थागमे के तीन भागों में ११ अगों का अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। श्री प्रेम जिनागम प्रकाशन समिति चाटकोपर बम्बई से, सेठिया जैन लाइब्रेरी बीकानेर से, संस्कृति रक्षक सभ सीलाना से भी अनेक आगमों के अनुवाद व मूल प्रकाशित हुए।

जैन आगम साहित्य का परिचय देने हेतु जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग १, २, ३ बाराणसी से प्रकाशित हुआ है तथा लेखक ने ही जैन आगम साहित्य-मनन और मीमांसा ग्रन्थ और ३२ आगमों पर व धर्म कथानुयोग पर विस्तृत प्रस्तावनाएँ भी लिखी हैं।

वार्शनिक साहित्य

दर्शन मानव का दिव्य चक्षु है। मानव अपने चरम चक्षु से जिसे देख नहीं सकता, उसे वह दर्शन चक्षु से देखता है। दर्शन की

द्वारा अत्यधिक प्राचीन है। प्राचीन जैन दार्शनिकों के बाहे के खेताम्बर रहे हो या विगम्बर, शताधिक ग्रन्थों का निर्माण किया है। जैनियों का दार्शनिक साहित्य इतना विस्तृत और इतना समृद्ध है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सभी ग्रन्थों का पारायण नहीं कर सकता। इस शताब्दी में स्थानकवासी मुनियों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है—आचार्य अमोलक ऋषिजी ने बहुत ही सरल भाषा में जैन तत्त्व प्रकाश ग्रन्थ में जैन धर्म और दर्शन का परिचय दिया है। आचार्य आत्मारामजी म. ने जैन तत्त्व कलिका ग्रन्थ में जैन दर्शन पर विवेचन किया है। आचार्य आनन्द ऋषिजी म. ने स्याद्वाद सिद्धान्त, एक परिशीलन ग्रन्थ में स्याद्वाद पर विस्तार से विश्लेषण किया है। उपाध्याय फूलचन्दजी भ्रमण ने आत्मवाद, नयवाद आदि ग्रन्थ लिखे हैं। मरुधर केशरी मिश्रीलालजी म. ने कर्मग्रन्थ पञ्च सग्रह का सम्पादन कर उस पर विवेचन लिखा है। उपाध्याय अमर मुनिजी ने जैनत्व की आंकी चिन्तन की मनोभूमि अहिंसा तत्त्व दर्शन, पञ्चशील आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। लेखक ने 'जैन दर्शन—स्वरूप और विश्लेषण' धर्म, दर्शन, मनन और भूत्पाकन, जैन धर्म दर्शन एक परिचय, चिन्तन के विविध आयाम, जैन नीति शास्त्र एक परिशीलन, प्रभृति अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। उपाध्याय केवल मुनि ने तत्त्वार्थ सूत्र पर हिन्दी विवेचन लिखा है। आचार्य नानालालजी ने जिनघम्मो ग्रन्थ लिखा है।

प. सुखलालजी जो जैन दर्शन के मूर्धन्य मनीषी रहे, उन्होंने दर्शन और चिन्तन, कर्मग्रन्थ, तत्त्वार्थसूत्र, सम्मति तर्क पर विवेचन आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। प. वलसुख मालवगिया का आगम युग का जैन दर्शन, गणधरवाद आदि, प. शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने निर्गन्ध—प्रवचन भाष्य, प्रमाण नव तत्त्वालोक, प्रमाण मीमांसा, जैन तर्क भाषा आदि ग्रन्थों पर विवेचन लिखा है। डॉ. मोहनलाल मेहता ने जैन दर्शन ग्रन्थ लिखा है और भी अनेक छुटपुट ग्रन्थ विभिन्न लेखकों के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं।

प्रवचन साहित्य

विशेष वचन प्रवचन हैं। स्थानकवासी भ्रमण और भ्रमणियों का प्रवचन साहित्य बहुत ही विस्तृत है। आचार्य भी जवाहरलालजी म. के प्रवचनों का सग्रह जवाहर किरणावली भाग १-३३ भगवती सूत्र के व्याख्यान भाग ५ प्रकाशित हुए हैं। जैन दिवाकरजी चौधमलजी म. के प्रवचनों का सकलन दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १ से २०, पंजाब केशरी प्रेमचन्दजी म. के कथनों का सकलन प्रेमसुधा भाग ११२, आचार्य आनन्द ऋषिजी म.—आनन्द प्रवचन भाग १ से १२, आचार्य हस्तीमलजी म.—गजेन्द्र व्याख्यानमाला और गजेन्द्र प्रवचन माला, उपाध्याय पुष्कर मुनिजी म.—धर्म का कल्पवृक्ष जीवन के आगम से, आबक धर्म दर्शन, ब्रह्मचर्य विज्ञान, जैन धर्म में दान, सस्कृति रा सुर भिनस पणा री जोल, राम राज, आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। मरुधर केशरी मिश्रीमलजी म. के प्रवचन प्रभा जैन धर्म में तत्त्व, मिश्री की डलियों आदि ८-१० पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। युवाचार्य मधुकर मुनिजी के साधना सूत्र, अन्तर की ओर भाग २ प्रकाशित हुए हैं। कवि नानचन्दजी म. के मानवतानु मीठू जगत भाग ३, शतावधानी रत्नचन्द्रजी म. का रत्न प्रवचन माला, केशवलालजी म. का अध्यात्म प्रवचन, गिरीश मुनिजी के गिरीश गर्जना, गिरी गुजार, उपाध्याय लालचन्दजी का प्रवचन कलश, आचार्य नानालालजी म. का पावस प्रवचन, उपाचार्य गणेशीलालजी म. का प्रवचन साहित्य भी प्रकाशित हुआ है।

सन्तो की तरह साध्वीबुन्द का प्रवचन साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हुआ है। महासती उज्ज्वल कुमारीजी की उज्ज्वलबाणी भाग २, उज्ज्वल प्रवचन, आबक धर्म, जीवन धर्म आदि पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। महासती उमरावकुबरजी 'अर्चना' के आश्रम मजरी, अर्चना के आलोक, और अर्चना के फूल। महासती पुष्पवतीजी का पुष्प पराग, महासती प्रभावतीजी का प्रवचन प्रभा, महासती लीलावतीबाई स्वामी की तो तेतली पुत्र, मृगापुत्र आदि अनेक पुस्तकें निकली हैं। महासती बसुमती बाई स्वामी की बसुबाणी, महासती ताराबाई स्वामी की ताराबाणी है। महासती शारदाबाई स्वामी की शारदा शिखर, शारदा शिरोमणि, शारदा सिद्धि आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। प्रवचन-साहित्य में पुनरावृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में हुई है तथापि यह साहित्य अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है।

सौभाग्यमलजी म. का सौभाग्य सुधा, विमयचन्द्रजी म. का जीवन का दिव्य आनन्द, प्रवर्तक उमेश मुनिजी का उठो! बढ़ो!, युवाचार्य शिवमुनिजी का शिवबाणी, महेंद्र मुनिजी म. का अन्तर दृष्टि, उपाध्याय अमर मुनि की उपासक आनन्द, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह-दर्शन आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

काव्य साहित्य

पद्य साहित्य, साहित्य की वह विधा है जो सहज ही स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है। जैन श्रमणों ने अतीत काल में भी काव्य, रासो, भजन आदि के रूप में पद्य साहित्य लिखा है और वह पद्य लिखने की धारा अविच्छिन्न रूप से आज भी प्रवहमान है। स्थानक वासी परंपरा के प्राचीन कवियों में आचार्य जयमलजी, आचार्य रामचन्द्रजी, आचार्य जीतमलजी, मुनि नेमीचन्द्रजी, मुनि रामचन्द्रजी आदि अनेक मुनियों का पद्य साहित्य मिलता है। अमोलक-ऋषिजी म ने धर्मवीर जिनदास चरित्र व अनेक चौपाइयों का निर्माण किया। कविरत्न तिलोक ऋषिजी म के द्वारा रचित काव्य संग्रह श्री तिलोक काव्य कल्पतरु भाग १ से ४, आचार्य साधव मुनिजी द्वारा बहुत ही भावपूर्ण कविताएँ लिखी गई हैं, वे विभिन्न पुस्तकों में प्रकाशित हैं। पूज्य स्वचन्द्रजी म की कविताओं का सकलन 'सून की कविता' के रूप में प्रकाशित है। मारवाड़ी चौथमलजी म ने तूर्पस्तवनावली, नवरत्न किरणावली, मारवाड़ी चैन मुनि ने सती अजना, चन्दन, मलयगिरि, जैन गीता और मेवाड़ीचौथमलजी म ने श्रीमसेन-हरिसेन, लीलावत झकारा, खटपटिया सेठ, आदि कई चरित्र लिखे हैं। जैन दिवाकर चौथमलजी म ने आदर्श रामायण, भगवान नेमीनाथ और श्रीकृष्ण आदि तीस-चालीस चरित्र ग्रन्थ लिखे हैं और शताधिक भजनों का भी निर्माण किया है। उनके भजन सरल होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय भी हुए। उपाध्याय केवल मुनिजी ने शताधिक भजनों का निर्माण किया, जो गीत गुजार के नाम से प्रसिद्ध है और कुछ चरित्र ग्रन्थ भी लिखे हैं। कवि-रत्न अमर मुनिजी ने सेठ सुदर्शन और सत्य हरिश्चन्द्र पर खण्ड काव्य लिखे हैं और सगीतिका अमर, पुष्पान्जलि, चिन्तन के कण आदि में उनके भजन और पुस्तकें हैं। उपाध्याय पुष्कर मुनिजी ने वैराग्य भूति जम्बूकुमार, ज्योतिर्धर जैनाचार्य, महामारत के प्रेरणा प्रदीप, बिमल, विभूतियाँ, श्रीमद् और अमर सूरि काव्यम् आदि आपके खण्ड काव्य हैं। पुष्कर पीयूष, भक्ति के स्वर, पुष्कर प्रभा आदि आपके भजनों के सकलन हैं। चन्दनमुनिजी सफल कवि हैं। उन्होंने अनेक विशालकाय चरित्र ग्रन्थ लिखे हैं।

बोहावली

कवि नातचन्द्रजी म, शतावधानी रतनचन्द्रजी म, सन्तबालजी, आदि अनेक मेघावी सन्तों ने भी काव्य और भजन लिखे हैं।

श्री गणेशमुनि शास्त्री के द्वारा सरल भावना बोध, वाणी वीणा, विश्व ज्योति महावीर, सुबह के भूले, अनगूजे स्वर, प्रकृति के चौराहे पर, सहक उठा कवि सम्मेलन, आदि काव्य ग्रन्थ हैं। श्री राजेन्द्र मुनि के सत्यशील की गौरव-गाथा, भक्ति भारती, राजेन्द्र ज्योति, आदि काव्य ग्रन्थ हैं। दिनेश मुनिजी के राग एक भजन अनेक, श्री अमर गुरु चालीसा, श्री पुष्कर गुरु चालीसा, आदि भजन व काव्य संग्रह हैं। महासती प्रभावतीजी के जीवन की चमकती प्रभा, प्रभा पीयूष घट, सुधा सिन्धु, साहस का सम्बल, पुरुषार्थ का फल, कल्पतरु, प्रभा पुन्ज, आदि काव्य ग्रन्थ हैं।

इस प्रकार विपुल मात्रा में काव्य और भजनों के सकलन प्रकाशित हुए हैं।

शोध प्रबन्ध और निबन्ध-साहित्य

निबन्ध गद्य की कसौटी है। आधुनिक युग में अनेक स्थलों से अनेक शोध प्रबन्ध और निबन्ध साहित्य प्रकाशित हुआ है। कवि अमर मुनिजी की पण्णा समिक्षाएं धम्म भाग १-२, सागर, नौका और नाविक आदि अनेक पुस्तकें, निबन्धों की प्रकाशित हुई हैं। विजय मुनि शास्त्री की गुलाब और काटे, पतझर और बसन्त, आदि कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। लेखक ने भी भगवान महावीर एक अनुशीलन, ऋषभदेव एक परिशीलन, श्रीकृष्ण एक अनुशीलन, भगवान पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन, जैन आधार सिद्धान्त और स्वरूप, साहित्य और सस्कृति, धर्म और दर्शन, सस्कृति के अचल में, जैन नीति शास्त्र एक परिशीलन आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। गणेशमुनि ने आधुनिक विज्ञान और अहिंसा, अहिंसा की बोलती मीनारे, इन्द्रभूति गीतम् एक अनुशीलन आदि ग्रन्थ लिखे हैं। राजेन्द्र मुनिजी ने भावना भवनाशिनी, जैन धर्म, भगवान महावीर जीवन और दर्शन, चौबीस तीर्थंकर एक पर्यवेक्षण आदि ग्रन्थ लिखे हैं। जैन मनीषियों द्वारा अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। डॉ. सागरमलजी का जैन बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों की तुलनात्मक अध्ययन भाग १-२ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं।

कथा-साहित्य

कथा साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इस विधा में सबसे अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी ने जैन कथाएँ नाम से एक सौ ग्यारह भाग लिखे हैं, जिनमें हजारों कथाएँ हैं। प्राचीन कथाओं को नवीन रूप से चित्ताकर्षक शैली में प्रस्तुत किया गया है। ये कथा सन्नह २० हजार पृष्ठों में युद्धित हैं। युवाचार्य मधुकर मुनिजी ने जैन कथा माला के नाम से ५० भाग प्रकाशित किये हैं। उपाध्याय केवल मुनिजी ने और कवि अशोक मुनिजी ने प्राचीन कथाओं को आधार बनाकर उपन्यास शैली में ३०-४० पुस्तकें लिखी हैं। प्रवर्तक रमेश मुनिजी ने प्रताप कथा कौमुदी के नाम से अनेक भाग प्रकाशित किये हैं। लेखक ने भी कथा-साहित्य की ४०-५० पुस्तकें लिखी हैं। भगवान महावीर युग की प्रतिनिधि कथाएँ, बूढ़ में समाया सागर, प्रेरणा प्रदीप, सत्य-शिव, जलते दीप, खिलती कलिया मुस्काते फूल, कीचड़ और कमल, धरती का देवता, सूखी और सिंहासन, धर्मचक्र, पुण्य पुरुष आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। उनमें हजारों विश्व की विभूतियों के पावन प्रसंग भी हैं। गणेशमुनि शास्त्री ने चरित्र का चमत्कार, विजय, श्रीरामहल, भटकते कदम, आशीर्वाद आदि अनेक उपन्यास लिखे हैं। महासती पुष्पवतीजी ने फूस और भवरा, सती का शाप, किनारे-किनारे, कचन और कसौटी आदि अनेक उपन्यास लिखे हैं।

अभिनन्दन ग्रन्थ एवं स्मृति ग्रन्थ

गुणियों का अभिनन्दन करना मानव के गुणानुराग का प्रतीक है। इस शताब्दी में अनेक सन्त प्रवरो के अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। अभिनन्दन ग्रन्थों के माध्यम से जैन धर्म और दर्शन, समाज और संस्कृति, इतिहास और परंपरा, ध्यान और योग, कला और साहित्य पर विपुल और उत्कृष्ट सामग्री का सफल और आकलन हुआ है। उच्च प्रमुख अभिनन्दन ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ, मरुधर केशरी मिश्रीमल अभिनन्दन ग्रन्थ, आचार्य आनन्द ऋषि अभिनन्दन ग्रन्थ, जैन दिवाकर चौधमल स्मृति ग्रन्थ, श्री तिलोक रत्न अभिनन्दन ग्रन्थ, कवि नानचन्द स्मृति ग्रन्थ, रत्न गुरु स्मृति ग्रन्थ, मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रन्थ, मुनि प्रताप अभिनन्दन ग्रन्थ, माछवी रत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ, महासती जसकुबर अभिनन्दन ग्रन्थ, महासती उमराव कुबर अर्चना अभिनन्दन ग्रन्थ, युवाचार्य मधुकर स्मृति ग्रन्थ, उपाध्याय पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ, आचार्य रूपचन्द स्मृति ग्रन्थ आदि।

इतिहास और जीवन-चरित्र

इतिहास के द्वारा हमें अपने महापुरुषों के पवित्र चरित्र का परिज्ञान होता है। अनेक स्थानों में अपने-अपने पूर्वाचार्यों के जीवन चरित्र प्रकाशित हैं तथा जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग ४ प्रकाशित हुए हैं। चारों भागों में ऋषभदेव से लेकर लोकाशाह तक प्रामाणिक सामग्री देने का प्रयास किया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये आचार्य हस्तीमलजी म, का अपूर्व योगदान रहा है।

इस प्रकार स्थानकवासी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रकाशन इस शताब्दी में हुआ है। यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में जानकारी दी गई है।

जीवनोत्थान का मूल : 'ध्यान'

युवाचार्य डॉ शिवमुनिजी महाराज

विश्व का अधिकांश मानव समाज शांति एवं सह-अस्तित्व के अन्वेषण में लगा हुआ है। ब्रह्माण्ड के चरम बिन्दु परमाणु तक को वैज्ञानिकों ने अपनी खोज एवं अनुसंधान का केन्द्र बना दिया है। सृष्टि, ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, ग्रह-उपग्रह, आकाश गंगाएँ, वायुमण्डल, जैविक संरचना, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र आदि के ज्ञान को वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर लिया है। स्वचालित यन्त्रों, कम्प्यूटर एवं अन्य यन्त्रों की सहायता से मानव अपने जीवन को जटिलता विहीन एवं आरामतलब बना रहा है। परन्तु इन सबको भी अगर विकास की चरम परिणति न कह कर अर्ध-विकास का सोपान कहे तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विज्ञान में भी दो प्रकार का विभेद स्थापित किया जाता है—एक भौतिक-यन्त्र या मशीनी विज्ञान और दूसरा विमुक्त अध्यात्म विज्ञान। प्रयोगशालाओं में यन्त्रों के माध्यम से वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करते गए और हमारे ऋषि महर्षि अध्यात्म विज्ञान में प्रगतिशील रहे। भौतिक विज्ञान में शोध की गति आज भी तीव्र है, पर अध्यात्म विज्ञान में अन्वेषण की गति आज मंद हो चुकी है। जीवन का वैशिष्ट्य, आत्मा-परमात्मा, मुक्ति, जन्म-मरण, कर्म, साधना आदि अध्यात्म के महत्वपूर्ण विषयों की आज का सम्प्रदाय परक मानव समाज उपेक्षा करता प्रतीत होता है।

भारत अपने प्रागैतिहासिक काल से ही विश्व के दार्शनिकों, चिंतकों एवं विद्वानों के लिए आशा एवं प्रेरणा का पुत्र रहा है। क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही अध्यात्मवाद का प्रबल समर्थक रहा है और अध्यात्म ज्ञान का प्रतिष्ठित ज्ञाता भी रहा है। भारतीय ऋषिमुनि, मनस्वी, योगी, स्वामी एवं सन्यासियों ने अध्यात्म जगत के गूढ़तम रहस्यों का हल निकाला है, निष्कर्ष, मान्यताओं का सिद्धांतों का सृजन भी किया है। 'साधना' के राजमार्ग द्वारा 'साध्य' तक पहुँचने के लिए उन्होंने अपने जीवन को 'साधन' के रूप में समर्पित किया है। प्रश्न है जीवन का मूल ध्येय क्या है? जीवन के उत्थान का आधार क्या है? सांसारिक क्रिया-कलापों में सलग्न रहते हुए भी हम परम शांति की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? जीवन का कायिक एवं आत्मिक विकास कैसे किया जा सकता है? मन के सकल्प-विकल्प को शून्यात्मकता की स्थिति पर पहुँचाने का साधन कौनसा है? इन सब क्लिष्टतम प्रश्नों का समीचीन एवं सहज समाधान भगवान महावीर ने दिया है। अध्यात्म जगत में आत्म-चिंतन, आत्म-ज्ञान और आत्म-दर्शन पर जितना गहरा ज्ञान भगवान महावीर ने दिया उतना शायद ही किसी और ने दिया होगा। भगवान महावीर की साधना का मूल या 'ध्यान साधना'। वे स्वयं उच्छकोटि के ध्यान साधक थे, उनकी साठे बारह वर्ष की साधना ध्यान एवं कार्योत्सर्ग पर अवलम्बित रही है। इसी साधना के बल पर उन्होंने 'वीनरागता' की परिलब्धि की और 'केवल ज्ञान' प्राप्त किया।

जैन धर्म मूलतः व्यक्तिनिष्ठ धर्म है; यहाँ 'भगवद् प्राप्ति' उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी 'भगवत्ता' की प्राप्ति। और 'भगवत्ता' प्राप्ति हेतु कर्मक्षय अपरिहार्य है। सबर तथा निर्जरा से कर्मों का क्षय होता है और यही कर्मक्षय मुक्ति का मूल कारण है। जीवन निर्माण/विकास/उत्थान एवं निर्वाण का मूल है 'ध्यान'।

ध्यान शब्द 'ध्यै' धातु से बना है जिसका अर्थ होता है चिंतन करना, आत्म स्वरूप का चिन्तन करना। "ध्यायते चिन्तयते बल्लभेन ध्यानिर्ध्यानम्" जिसके द्वारा वस्तुस्थिति का ध्यान किया जाए, उसका यथार्थ ज्ञान हो, उसे ध्यान कहते हैं। 'परिणाम स्थिर तथिव' ध्यान से परिणामों में स्थिरता आती है।

"एकावलम्बनस्य सहजपृथगस्य च प्रत्ययान्तं युक्तं प्रबोद्धे" अर्थात् एकाग्रचित्त से यथार्थ से आत्मा से संबंधित होकर बाह्य विषयों से मन को हटाकर अन्तर्मुखी होना ही ध्यान है। 'योगश्चित्तवृत्ति विरोध' चित्त की वृत्तियों को आत्मा से दूर करना

ही ध्यान है। सारांशतः विभिन्न परिभाषाओं के होते हुए भी ध्यान का यही सार अर्थ है।— “एकाग्रचित्त से किसी विषय वस्तु पर चित्त को संकेन्द्रित करना ही ध्यान है।”

ध्यान के मूल बीज सूत्र और उनकी उपयोगिता जैनगमों में सर्वत्र पुनरुक्त रूप से वर्णित है। अगवती (२५-७) व जीपपात्तिक (२०) सूत्रों में सगमय एक ही सम्वाचली में ध्यान का चार प्रकार से वर्णन किया गया है— चत्वारिजाणा पणत्ता, त जहाँ-अट्टे भाणे, रुदे भाणे, धम्मं भाणे, सुक्के भाणे।

अर्थात् आर्त ध्यान, रौद्रध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये ध्यान के चार प्रकार कहे गए हैं। परंतु इनमें प्रथम दो ध्यान अकरणीय हैं और अंतिम दो करणीय हैं। आगमों में इन ध्यानों के अनेक भेद-प्रभेद किए गए हैं।

भ महावीर का पावन सूत्र ‘जे एग जाणइ ते सम्ब जाणइ’ जिसने आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जो व्यक्ति अपने आपसे अपरिचित है, जो स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? वह भले ही बाहर की सम्पूर्ण दृष्टि को भी जान ले, उसके रहस्यों का पता लगा ले फिर भी वह अनजान है, अज्ञात है और अपरिचित है। यदि वह स्वयं को स्वयं द्वारा अपनी साधना से जानना चाहे तो इसके लिए एक ही मार्ग है, वह है ‘ध्यान’। ध्यान के द्वारा ही आत्मा की अनुभूति हो सकती है, यही कारण है कि भगवान महावीर ने जीवन उत्थान के लिए ध्यान को प्रमुख स्तम्भ माना है। “बाह्य ज्ञान को विस्मृत कर अन्तर्मुखी होना ही ध्यान साधना है”

साधना की दृष्टि से आत्मा के तीन प्रकार किए गए हैं— बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा।

(१) इन्द्रिय समूह— बहिरात्मा

आत्मा का अनुभवार्थक सकल्य— शरीर और इन्द्रिय से भिन्न हो जाता है, वह ‘मैं हूँ’—इस प्रकार का सबेदात्मक सकल्य अन्तरात्मा है।

(३) कर्ममुक्त आत्मा— परमात्मा है।

इन तीनों में परमात्मा ध्येय है। अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा को छोड़ना है। परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा स्वयं परमात्मा रूप बनती है। इसलिए शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इतना ही नहीं वरन् प्रत्येक आत्मा-महात्मा और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि जीव ही शिव है, नर ही नारायण है यह हमारी संस्कृति का महान उद्घोष रहा है। इसके लिए जैन ध्यान साधना पद्धति में स्पष्ट रूप से कहा है— मोक्ष के दो मार्ग हैं— सबर और निर्जरा। सबर और निर्जरा का मुख्य रूप तप है, और तप का मुख्य विभाग है— ‘ध्यान’ मूलार्थ यह है कि ‘ध्यान’ ही अंतिम रूप से मोक्ष का साधन है।

आगम युगीन ध्यान पद्धति का अवलोकन करने पर हमें ध्यान के चार तत्त्व प्राप्त होते हैं—(१) कायोत्सर्ग (२) भावना (३) विपश्यना और (४) विचय

(१) कायोत्सर्ग—इसमें तन, मन और आत्मा का भेद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कायोत्सर्ग साधना से शरीर के प्रति आसक्ति बिलीन होती दिखाई देती है, विकृतियों पृथक् होने लगती हैं। तनाव छूट जाते हैं, और शरीर तथा आत्मा का भेद स्पष्ट होता है।

(२) भावना-भावना के चार प्रकार हैं—(१) ज्ञान (२) दर्शन (३) चारित्र्य (४) वैराग्य इनके द्वारा ध्यान पुष्ट होता है, और ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है, इसका उल्लेख ध्यान शतक में मिलता है।

(३) विपश्यना—का अर्थ है देखना, केवल द्रष्टा बनना, शारीरिक सबेदनाओं को देखना, तन से भी दूरे मन है और मन को, मानसिक ग्रन्थियों और वासनाओं को तटस्थ रूप से निहारना ही विपश्यना है। जैसे भी विचार हो—अच्छे या बुरे उन्हें केवल देखते रहना और देखते-देखते शुद्धात्मा की अवस्था तक पहुँचने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को विपश्यना कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर

बाध्य से अन्तर की ओर देखने, प्रक्षालन करने और शमन करने की पद्धति विषयना है, इस पद्धति में एकाग्रता और जागरूकता का प्रयास सतत बना रहता है। विषयना से सम्बन्धित आचार्य सूत्र का निम्न अंश दृष्टव्य है— यह आयु सीमित है, यह सप्रेक्षा करता हुआ साधक अकम्पित रहकर क्रोध का शमन करे।

(४) विषय—विभिन्न पदार्थों में से किसी एक पर ध्यान केन्द्रित करके उसके स्वरूप को जानने की प्रक्रिया विषय कहलाती है। इस पद्धति में भी एकाग्रता और जागृति बनी रहती है, और ध्यान की गहराई तक पहुँचा जा सकता है।

भगवान् महावीर के तीर्थसंघ में हजारों भ्रमण-साधक एकान्त शून्यागारों में ध्यान साधना में तल्लीन रहते थे। आचार्य भद्रबाहु चतुर्विंश पूर्व ज्ञान के धारक थे। उन्होंने १२ वर्ष तक महाप्राण ध्यान साधना की थी। शरीर, मन, बचन और श्वास की प्रक्रिया को सूक्ष्म करते जाना ही महाप्राण की साधना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्यान जीवन उत्थान का मूल है, ध्यान जैसी खेष्ट पद्धति और कोई नहीं हो सकती। इससे ससार के सारे सघर्ष दूर हो सकते हैं। वस्तुतः अपने आपको देखना ही ध्यान है। आत्मा से आत्मा को देखना ही ध्यान है।

“संपिबिबल्लं अप्यगमप्यएण” साधक क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना, वह वर्तमान में जीता है, एक-एक क्षण कीमती है, इसलिए जैन ध्यान साधना का स्वर है—

“क्षण जाणाहि पडिह” (आवा २,२१) ध्यान-साधना में सम्पूर्ण तनाव और विकृतियाँ विलीन होने लगती हैं, मनुष्य ससार में रहते हुए भी शांत हो जाता है, उसे किसी में भेदभाव नजर नहीं आता और भेदभाव ही सघर्ष की जड़ है। अतः ध्यान विश्व शांति का राजमार्ग है, जीवन के विकास एवं उत्थान का मूल है और अमृतमय साधना है। सत्यम-शिवम्-सुन्दरम् की रचनात्मक प्रयोगशाला ध्यान है।

दृष्टि को उज्ज्वल करें

कुछ लोग निराशावादी हैं। वे सदा निराशा फैलाने में अपनी बुद्धिमानी समझते हैं, आलोचना करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, वे सदा सघ की आलोचना करते रहते हैं और जन-मानस को गुमराह करते हैं। वे बुराईयों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करने में पर सघ की गरिमा के संबन्ध में उनकी लेखनी भौन है वाणी मूक है।

इतना विशाल सघ होने के कारण भूले होती है तो साथ ही उन भूलों का परिष्कार भी किया जाता है। अच्छा यही है कि हम कोई समर्पण भाव में सघ के समुत्कर्ष के लिए प्रयास करें।

—आचार्यजी आनन्दचण्डिजी म

जैन परम्परा: ऐतिहासिक सर्वेक्षण

उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी महाराज

जैन धर्म विश्व का एक मानवतावादी धर्म है, वैज्ञानिक दर्शन है। यह आत्मा के चरम विकास में आस्था रखने वाला धर्म है, जो साध्य और साधन दोनों की समीचीनता, पवित्रता और निर्मलता में विश्वास रखता है। इसने जातिवाद, वर्ण और वर्ग की भेद-भावना को समाप्त कर प्राणिमात्र की आध्यात्मिक शक्ति को विकसित होने का अवसर देने की घोषणा की है। इसी कारण वह अन्य धर्म और दर्शनों से विशिष्ट है। इसमें विचार व आचार की समान शुद्धि पर बल दिया गया है।

जैन धर्म का ऐतिहासिक स्वरूप—ऐतिहासिक दृष्टि से जैन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। इसे अनादि और अनन्त कहा जाय तो भी अत्युक्ति न होगी। यह धर्म न वैदिक धर्म की शाखा है और न बौद्ध धर्म की, अपितु यह एक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र धर्म है। पुरातत्व, भाषा-विज्ञान, साहित्य और नृतत्व-विज्ञान में यह स्पष्ट हो गया है कि “वैदिककाल से पूर्व भी भारत में एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति थी, जिसे तथाकथित समागत आर्यों ने अनार्य संस्कृति कहा। विद्वानों का अभिमत है कि वह अनार्य संस्कृति अर्थात् जगत की मूल संस्कृति श्रमण संस्कृति या जैन संस्कृति थी। वेद और अवेस्ता में जिन घटनाओं का उल्लेख हुआ है उनके आधार में ऐसा माना जाता है कि आर्य भारत में बाहर से आये थे। भारत में आने पर उन्हें ब्राह्म, असुर, दास और दस्यु जैसी उच्च संस्कृति-सम्पन्न जातियों से सघर्ष करना पड़ा। वेदों में उनके बिराट् नगरों का और उनके विशाल व्यापार का उल्लेख मिलता है। उनके साथ आर्यों के अनेक युद्ध हुए थे। ऋग्वेद में आर्य दिवोदास और पुरूकुत्स के युद्ध का वर्णन है जिसमें उसने आर्येतर जातियों को पराजित किया था। उत्तरकालीन अन्य वैदिक साहित्य में भी इस प्रकार के अवतरण प्राप्त होते हैं।”¹

मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा के ध्वसावशेषों में पुरातत्व के क्षेत्र में एक अभिनव क्रांति पैदा की है। इसके पूर्व सभी प्राचीन धर्म और दर्शनों का सम्बन्ध आर्यों से माना जाता था, पर खुदाई में प्राप्त सामग्री ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आर्यों के भारत आगमन से पूर्व यहाँ की संस्कृति, सभ्यता व धर्म और दर्शन अत्यधिक उन्नत था। वे लोग सुसम्पन्न, सुसंस्कृत, कलाओं में पारंगत ही नहीं, अपितु आत्मविद्या के गहन अम्बामी थे। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि जो ध्वसावशेष मिले हैं उनका सम्बन्ध श्रमण संस्कृति (जैन संस्कृति) से है। डॉ॰ हेराम तथा प्रो॰ श्रीकण्ठ शास्त्री आदि का भी यही अभिमत है।

ऋग्वेद में यह ज्ञात होता है कि भारत में दो संस्कृतियाँ थी, पहले उनमें सघर्ष हुआ, बाद में सघर्ष मिटकर स्नेह का वातावरण निमित्त हुआ। ये दोनों संस्कृतियाँ आर्य और आर्येतर नाम से विभूत हुई। आर्य संस्कृति वैदिक संस्कृति है और आर्येतर संस्कृति श्रमण संस्कृति है।

ऋग्वेद में “बार्हत” और “आर्हत” शब्द प्रयुक्त हुए हैं। “बार्हत” सम्प्रदाय के अनुयायी वेदों को मानते थे और यज्ञ-यागादि में उनकी निष्ठा थी। “आर्हत” वेद और यज्ञादि को नहीं मानने वाले थे। उनकी अहिंसा और दया में निष्ठा थी, वे अर्हत के उपासक थे। विष्णुपुराण के अनुसार आर्हत कर्मकाण्ड के विरोधी थे और अहिंसा के प्रतिष्ठापक थे।² पद्मपुराण,³ भागवतपुराण प्रभृति ग्रन्थों में भी आर्हत सम्बन्धी अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। आर्हत सम्प्रदाय जैन सम्प्रदाय ही था। आर्हत सम्प्रदाय को वैदिक काल से आरम्भिक काल तक “वातरशना मुनि” या “ब्राह्म” के रूप में कहा गया है। “ब्राह्म” का वास्तविक अर्थ “व्रतो का पालन करने वाला” है। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, विशिष्ट पुण्यशील, विद्वान, विश्व सम्मान्य व्यक्ति ब्राह्म कहलाता था।⁴ ऋग्वेद में जिन वातरशना मुनियों का उल्लेख है अर्हत होने चाहिए। आचार्य सायण ने इन्हीं वातरशना मुनियों को “अतीन्द्रियार्थदर्शी” बताया है।⁵ “केशी” और “मुनि” भी ब्राह्म ही थे। श्रीमद्भागवत में इन मुनियों के प्रमुख धर्मनेता ऋषभदेव बताये गये हैं, जो नाभिपुत्र थे।⁶ अनेक पुरातात्विक प्रमाण भी जैन धर्म और तीर्थंकरों की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं।

जैन साहित्य में भी जैन तीर्थंकरों के लिए “अर्हत्” शब्द का प्रयोग हुआ है^१ उस अर्हत् शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से भगवान् पार्श्वनाथ तक चलता रहा। भगवान् महावीर के समय “निगन्ध” शब्द मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ^२ बौद्ध साहित्य में भी भगवान् महावीर को “निगन्ध नाथपुत्र—गिन्नाठ नाथपुत्र” कहा गया है।^३ अशोक के शिलालेखों में भी “निगन्ध” शब्द का प्रयोग हुआ है।^४ भगवान् महावीर के पश्चात् आठ गणधरो एक आचार्यों तक “निगन्ध” शब्द का मुख्य रूप से प्रचलन रहा। वैदिक ग्रन्थों में भी “निगन्ध” शब्द का प्रयुक्त हुआ है। सातवीं शताब्दी में बंगाल में निर्गन्ध सम्प्रदाय बहुत ही प्रभावशाली था।

दशवैकलिक, उत्तराध्ययन और सूत्रकृतांग प्रभृति आर्यम साहित्य में जिनशासन, जिनमार्ग, जिनप्रवचन आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। पर “जैन धर्म” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विशेषावश्यकभाष्य में हुआ है^५ जिसका रचनाकाल विक्रम सं ८४५ है। उसके पश्चात् बर्ती साहित्य में “जैन धर्म” शब्द का प्रयोग विशेष रूप से हुआ। मत्स्यपुराण में “जिनधर्म” और देवी भागवत में जैनधर्म का उल्लेख है। सारांश यह है कि देश, काल की स्थिति के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता रहा है पर शब्दों के परिवर्तन होते रहने पर भी जैनधर्म का आस्तिक स्वरूप नहीं बदला है। परम्परा की दृष्टि से उसका सम्बन्ध भगवान् ऋषभदेव से रहा है। जैसे शिव के नाम पर शैवधर्म, विष्णु के नाम पर वैष्णवधर्म और बुद्ध के नाम पर “बौद्ध धर्म” प्रचलित हुए हैं वैसे ही जैनधर्म किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर प्रचलित नहीं है और न किसी व्यक्ति का पूजक ही है। इसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर का धर्म नहीं कहा गया है, यह अर्हत्तों का धर्म है, आत्मविजय करने वालों का धर्म है, अतः यह जिनधर्म है। जैन धर्म का स्पष्ट अभिमत है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उत्कर्ष करके मानव से महामानव, आत्मा से परमात्मा और जन से जिन बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है, जिन और केवली बन सकता है।

तीर्थंकर

यह जैन धर्म का प्राचीनतम पारिभाषिक शब्द है। आदितीर्थंकर ऋषभदेव के लिए भी “तित्थयत्” शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैन परम्परा में इस शब्द का प्राधान्य रहने से इसका प्रयोग बौद्ध साहित्य में भी अनेक स्थलों पर हुआ है। तीर्थंकर का अर्थ है जो तीर्थ का कर्ता या निर्माता है। जो ससार-समुद्र से पार करने वाले धर्म-तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे विशिष्ट व्यक्ति तीर्थंकर कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये धर्म हैं, इन धर्मों को धारण करने वाले श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका के इस चतुर्विध सघ को “धर्म तीर्थ” कहा गया है।^६

१ भारतीय इतिहास, एक दृष्टि डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन पृ. २८

२ अर्हत् सर्वमेतच्च मुक्तिद्वारमेववृत्तम्।

धर्माद् विमुक्तेरर्होऽयं नैतस्मादपरं परम् ॥ —विष्णुपुराण ३/१८/१२

३ पद्मपुराण १३/३५०

४ अथर्ववेद (मायणभाष्य) १५/१/१/१

५ सायणभाष्य १०, १३६, २

६ ऋग्वेद १०-१-१, ३६ १

७ श्रीमद्भागवत ५-६-२०

८ कल्पसूत्र श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय उदयपुर, पृष्ठ १६१-१६२

९ (अ) आचारांग १-३-१-१०८ (आ) भगवती १-६-३८६

१० (क) वीरनिकाय मामज्जफल मुत्त १८-२१

(ख) विनयपिटक महावग्ग, पृ. २४२

११ इमे विद्यापरां हो वृत्तिं ति पि मे कटे। —प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन डि. बण्ड, पृ. १५

१२ (क) जेण तित्थ—विशेषावश्यकभाष्य, गा. १०४३

(ख) तित्थ जइण—बही, गाथा १०६५—१०४६

१३ मत्स्यपुराण १/१३/५४

१४ गत्वाथ मोहयामास रजिपुत्रान् बृहस्पति।

जैनधर्म कृत स्वेन यज्ञ निन्दा पर तथा॥ —देवी भागवत ४/१३/५८

१५ (क) भगवती २८-६८२ (ख) म्वासाय ४/३ (ग) जम्बूद्वीपप्रशस्ति—उसहचारिया

जैन धर्म परम्परा

उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी महाराज

ऋषभदेव—प्रस्तुत अवसर्पणीकाल में इस धर्म के आद्य सस्थापक भगवान ऋषभदेव हैं। जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों ही परंपराओं में वे उपास्य के रूप में रहे हैं। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और कृतित्व जन-जन के आकर्षण का केन्द्र रहा है। आधुनिक इतिहास में उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि वे आधुनिक युग में हुए। उनके पिता का नाम नाभि और माता का नाम मरुदेवा था। उनका प्राणिग्रहण सुमगला और सुनन्दा के साथ हुआ था। सुमगला ने भरत और ब्राह्मी तथा अन्य अठानवे पुत्रों को जन्म दिया और सुनन्दा ने बाहुबली और सुन्दरी को। कुलकर व्यवस्था का अन्त होने पर वे राजा बने, राजनीति का प्रचलन किया, सेती आदि की कला सिखाकर जाद्य-समस्या का समाधान किया, अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बहतर कलाएँ, और कनिष्ठ पुत्र बाहुबली को प्राणी-लक्षणों का ज्ञान कराया, और ब्राह्मी को अठारह लिपियों का तथा सुन्दरी को गणित विद्या का परिज्ञान कराया। असि-असि और कुषि की व्यवस्था की। वर्ण-व्यवस्था की स्थापना की। अन्त में भरत को राज्य देकर चार हजार व्यक्तियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। जनता धमणचर्या के अनुसार भिक्षा देने की विधि से अपरिचित थी, अतः एक सवत्सर तक भिक्षा नहीं मिली। उसके पश्चात् उनके पीत्र श्रेयस ने इसुरस की भिक्षा दी जिससे इक्षु तृतीया या अक्षय तृतीया पर्व का प्रारम्भ हुआ। एक हजार वर्ष के पश्चात् उनको केवलज्ञान हुआ। सच की स्थापना की। उनके पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। भरत को आदर्श महल में केवलज्ञान हुआ। उनके अन्य सभी पुत्र और पुत्रियाँ भी साधना कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुईं और माघ कृष्ण त्रयोदशी के दिन ऋषभदेव ने श्री अष्टापद पर्वत पर शिवगति प्राप्त की जिससे शिवरात्रि विभूत हुई।

बाईस तीर्थंकर—भगवान ऋषभदेव के पश्चात् अजित, सम्भव, अमिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वर्य, चन्द्रप्रभ, सुविधि, पुण्यदन्त, शीतल, श्रेयास, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्दु, अर, मल्लि, मुनिमुज्जत, नमि, नेमि, पार्श्वनाथ—ये बाईस तीर्थंकर हुए।

अरिष्टनेमि—भगवान अरिष्टनेमि और भगवान पार्श्व—इन दोनों को आधुनिक विद्वान ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं। अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे। ऋग्वेद आदि में उनके नाम का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, सामवेद, छान्दोग्योपनिषद्, महाभारत, स्कन्दपुराण, प्रभासपुराण आदि में भी उनके अस्तित्व का संकेत मिलता है। मास के लिए मारे जाने वाले प्राणियों की रक्षा हेतु उन्होंने उग्रसेन नरेश की पुत्री राजीमती के साथ विवाह करने से इनकार किया और स्वयं गृह त्यागकर अग्रज बने, केवलज्ञान प्राप्त कर रत्नताम्र (गिरिनार) पर मुक्त हुए। मासाहार के विरोध में जो उन्होंने अभियान प्रारम्भ किया वह इतिहास के पृष्ठों में आज भी चमक रहा है। वासुदेव श्रीकृष्ण उनके परम भक्तों में से थे।

पार्श्वनाथ—भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामादेवी था। आपके जन्म ई पू ८५० में पीषकृष्ण वंशी को हुआ था। आपके युग में तापस परम्परा में विविध प्रकार की विवेकशून्य क्रियाएँ प्रचलित थीं। गृहस्थावस्था में ही पञ्चांग तप तपते हुए कठम को अहिंसा का पावन उपदेश दिया और धूनी के लकड़ में से जलते हुए सर्प का उद्धार किया। अग्रज बनने के पश्चात् उग्र साधना कर सर्वज्ञ बने और विवेकमूलक धर्म-साधना का प्रचार किया और अन्त में सम्मेदशिलर (बिहार प्रांत) पर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। पार्श्वनाथ और पीषात्य सभी विद्वानों ने भगवान पार्श्व की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। अनुत्तर-निकाय की अट्ठकथा के अनुसार तथागत बुद्ध के चाचा कप्प निर्वैय आचक थे। धर्मानन्द कोशाशी का अग्रिमत है कि बुद्ध ने अपने साधक जीवन के प्रारम्भिक काल में भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा को अपनाया था। आगम साहित्य में पार्श्वनाथ के लिए पुरुषादानीय, लोकपूजित, सबुद्धात्मा, सर्वज्ञ एवं लोकप्रदीप जैसे

विशिष्ट विशेषण देकर उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को उजागर किया गया है।⁷

महावीर-भगवान महावीर विश्व-इतिहास गगन के तेजस्वी सूर्य थे। ई. पू. छठी शताब्दी में वैशाली के उपनगर अत्रियकुण्ड में चैत्र सुदि त्रयोदशी को आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। धन-धान्य की अभिवृद्धि के कारण उनका नाम बर्द्धमान रखा गया। उनके बड़े भाई का नाम नन्दिबर्द्धन, बहन का नाम सुदर्शना और विदेह गणराज्य के मनोनीत अध्यक्ष चेटक उनके मामा थे। वसन्तपुर के महासामन्त समरवीर की पुत्री यशोदा के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ और प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई जिसका पाणिग्रहण जमाली के साथ हुआ।

अट्ठाईस वर्ष की आयु में माता-पिता के स्वर्गस्थ होने पर समय ग्रहण करना चाहा, किन्तु ज्येष्ठ भ्राता नन्दिबर्द्धन के अत्याग्रह से वे दो वर्ष गृहस्थाश्रम में और रहे। तीस वर्ष की अवस्था में गृहवास त्याग कर एकाकी निर्ग्रन्थ मुनि बने। उग्रतप की साधना की। देव-दानव-मानव पशुओं के द्वारा भीषण कष्ट देने पर भी प्रसन्न मन से उसे सहन किया। अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा महावीर का तप कर्म अधिक उग्र था। साधना करते हुए बारह वर्ष बीते। तेरहवाँ वर्ष आया, वैशाख महीना था, शुक्लपक्ष की दशमी के दिन अन्तिम प्रहर में सास वृष के नीचे गोदोहिका आसन से आतापना ले रहे थे, तब केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रकट हुआ। वहाँ से बिहार कर पावापुरी पधारे। वहाँ सोमिल ब्राह्मण ने बिराट यज्ञ का आयोजन कर रखा था, जिसमें इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डितपुत्र, मीर्यपुत्र, अकपित, अचलभ्रात, मैतार्य, प्रभास से ग्यारह वेदविद् ब्राह्मण आये हुए थे। उनके तकों का निरसन कर उन्हें अपशिष्य बनाया, साथ ही चार हजार चार सौ उनके विद्वान शिष्यों ने भी दीक्षा ग्रहण की। भगवान ने उन्हीं ग्यारह विद्वानों को गणधर के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविका इस चतुर्विध तीर्थ की स्थापना कर तीर्थंकर बने। भगवान के सघ में चौदह हजार श्रमण, छत्तीस हजार श्रमणियाँ थीं। एक लाख उनसठ हजार श्रावक और तीन लाख अठारह हजार श्राविकाएँ थीं। भगवान के त्यागमय उपदेश को श्रवण कर वीरगक, वीरयश, सजय, एण्यक, सेय, शिव, उदयन और शल-काशीवर्धन आदि आठ राजाओं ने श्रमण धर्मग्रहण किया था। सम्राट श्रेणिक के तेईस पुत्रों और तेरह रानियों ने दीक्षा ग्रहण की। धन्ना और शालिभद्र जैसे धन-कुबेरों ने भी समय स्वीकार किया। आर्द्रकुमार जैसे आर्योत्तर जाति के युवकों ने, हरिकेशी जैसे चाण्डाल जातीय मुमुक्षुओं ने और अर्जुन मालाकार जैसे क्रूर तरह्यारों ने भी दीक्षा ग्रहण की।

गणराज्य के प्रमुख चेटक महावीर के मुख्य श्रावक थे। उनके छह जामाता उदायन, दधिवाहन, शतानीक, चण्डप्रद्योत, नन्दिबर्द्धन श्रेणिक तथा नौ मल्लवी और नौ लिच्छवी के अठारह गणनरेश भी भगवान के परमभक्त थे। केवलज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् तीस वर्ष तक काशी, कोशल, पांचाल, कलिंग, कम्बोज, कुरुजागल, बाह्लीक, गान्धार, मिन्धुमौवीर प्रभृति प्रान्तों में परिभ्रमण करते हुए भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए अन्तिम वर्षावाम मध्यम-पावा में सम्राट हस्तिपाल की रज्जक मन्त्रा में किया। कार्तिक कृष्ण अमावास्या की रात्रि में स्वाती नक्षत्र के समय बहत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण के समय नौ मल्लवी नौ लिच्छवी गणों के अठारह राजा उपस्थित थे। जिन्होंने भावउद्योत के चले जाने पर द्रव्यउद्योत किया, तभी में भगवान महावीर की स्मृति में दीपावली महापर्व मनाया जाता है।⁸

इन्द्रभूति गीतम-भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे इन्द्रभूति गीतम। वे राजगृह के सन्निकट गोबर ग्राम के निवासी थे।⁹ उनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी था। उनका गोत्र गीतम था।¹⁰ वे घोर तपस्वी, चौदह पूर्व के ज्ञाता, चतुर्जानी, सर्वाक्षर सन्निपाती, तेजस्लब्धि के धर्ता और अनेक लब्धियों के भण्डार थे।¹¹ जैन आगम साहित्य का मुख्य भाग महावीर और गीतम के सवाद के रूप में है। गीतम प्रश्न करने वाले हैं और महावीर उत्तर देने वाले हैं। जो स्थान उपनिषद् में उद्दालक के सामने श्वेतकेतु का है, त्रिपिटक में बुद्ध के सामने आनन्द का है और गीता में कृष्ण के सामने अर्जुन का है वही स्थान आगम में महावीर के सामने गीतम का है। गीतम के अन्तर्मानस में भगवान महावीर के प्रति अनन्य आस्था थी। नम्रता की वे साक्षात् प्रतिमूर्ति थे। सत्य को स्वीकार करने में उन्हें किञ्चित्सात्र भी सकोच नहीं था। उनमें उपदेश देने की शक्ति भी बिलक्षण थी। भगवान महावीर ने पृष्ठचम्पा के गागील नरेश को प्रतिबोध देने हेतु उन्हें प्रेषित किया था। उन्होंने १५०३ तापसों को प्रतिबोध देकर श्रमणधर्म में दीक्षित किया था।¹² भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी केशीश्रमण तथा उदकपेढाल आदि सैकड़ों शिष्यों को महावीर के सघ में सम्मिलित करने का श्रेय भी उन्हें था।

अमण भगवान महावीर के सध के संचालन का सम्पूर्ण भार शीतम के कंधों पर था। भगवान महावीर के परिनिर्वाण होने पर उन्हें केवलज्ञान हुआ और उन्होंने सध संचालन का कार्य गणधर सुधर्मा को सौंप दिया और वे बारह वर्ष तक जीवन्मुक्त केवली अवस्था में रहे। उन्होंने पचास वर्ष की आयु में दीक्षा ली, तीस वर्ष छपस्थ अवस्था में रहे और बारह वर्ष केवली रहे। बयानवे वर्ष की उम्र में गुणशील चैत्य में भासिक अनशन व्रत करके परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।^१

(१) गणधर सुधर्मा—ये कोस्लागसन्निवेश के निवासी अग्निवैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। आपके पिता का नाम धम्मिल और माता का नाम भद्रिला था। आपके पास पाँच सौ छात्र अध्ययन करते थे। पचास वर्ष की अवस्था में शिष्यों के साथ प्रव्रज्या ली, बयालीस वर्ष छपस्थ अवस्था में रहे। महावीर के निर्वाण के बाद बारह वर्ष होने पर केवली हुए और आठ वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। भगवान महावीर के सभी गणधरो में सुधर्मा दीर्घजीवी थे। अतः अन्य सभी गणधरो ने निर्वाण के समय अपने-अपने गण सुधर्मा को समर्पित किये थे।^१ सौ वर्ष की अवस्था में भासिक अनशनपूर्वक राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।^२ दिगंबर परम्परा सुधर्मा स्वामी का निर्वाण त्रिपुलाचल पर होता मानती है।

(२) आर्य जम्बू—अमण भगवान महावीर के परिनिर्वाण के सोलह वर्ष पूर्व मगध की राजधानी राजगृह में जम्बू का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम ऋषभदत्त और माता का नाम धारिणी था। ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। सोलह वर्ष की उम्र में आठ कन्याओं के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ। दहेज में निन्यानवे करोड़ का धन मिला। किन्तु सुधर्मा स्वामी के उपदेश को श्रवण कर बिना मुहारात मनाये ही अपार वैभव का परित्याग कर सुधर्मा के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। जम्बू के साथ उनके माता-पिता आठो पत्नियाँ, उनके भी माता-पिता तत्करराज प्रभव, और उसके पाँच सौ साथी चोर इस प्रकार पाँच सौ सत्ताइस व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की। बारह वर्ष तक सुधर्मा स्वामी से आगम की वाचना प्राप्त करते रहे। वीर निर्वाण स १ में दीक्षा ग्रहण की, वीर स १३ में सुधर्मा स्वामी के केवलज्ञानी होने के पश्चात् उनके पट्ट पर आसीन हुए। आठ वर्ष तक सध का नेतृत्व कर वीर स २० में केवलज्ञान प्राप्त किया और वीर स ६४ में अस्सी वर्ष की आयु पूर्ण कर मधुरा में निर्वाण हुआ। आज जो आगम उपलब्ध है उसका सम्पूर्ण श्रेय जम्बू को है। जम्बू के मोक्ष पधारने के पश्चात् निम्न दस बातें विनिश्चित हो गई—

- १ मन पर्ययज्ञान
- २ परमावधिज्ञान।
- ३ पुलाक लब्धि।
- ४ आहारक शरीर।
- ५ क्षपक श्रेणी।
- ६ उपशम श्रेणी।
- ७ जिनकल्प।
- ८ समयमित्रक (परिहारविशुद्धचारित्र, सूक्ष्मसम्परायचारित्र, यथाख्यातचारित्र)।
- ९ केवलज्ञान।
- १० सिद्धपद।^{१३}

(३) आर्य प्रभवस्वामी—आर्य प्रभव विन्ध्यचल के समीपवर्ती जयपुर के निवासी थे। पिता का नाम विन्ध्य राजा था। पिता से अनशन हो जाने के कारण अपने पाँच सौ साधियों के साथ राज्य का परित्याग कर जंगल में निकल पड़े और तत्करराज बन गए। जिस दिन जम्बूकुमार का विवाह था, उसी दिन वे डाका डालने के लिए उनके घर पहुँचे। प्रभव के पास दो बिछाई थी—तालोदधाटिनी (ताला तोड़ने की) एवम् अवस्थापिनी (नींद दिलवाने की)। उन बिछाईओं के प्रभाव से सभी सदस्यगण सो गये किन्तु जम्बू अपनी मन्त्र-परिणीता पत्नियों के साथ सयम की चर्चा कर रहे थे जिसे सुन प्रभव विरक्त हो गये और तीस वर्ष की अवस्था में प्रव्रज्या ग्रहण की। पचास वर्ष की अवस्था में जम्बू के केवलज्ञानी होने पर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और एक सौ पाँच वर्ष की उम्र में अनशन कर स्वर्गवासी हुए।

(४) आर्य शम्भुभद्र—आर्य प्रभव के स्वर्गस्थ होने पर शम्भुभद्र उनके पट्ट पर आसीन हुए। वे राजगृह के निवासी बल्ल गोत्रीय ब्राह्मण थे। एक समय वे यज्ञ कर रहे थे। आर्य प्रभव के आदेशानुसार कुछ शिष्य उनके समीप आये और कहा—अहो कष्टमहो कष्टं पुनस्तत्त्वं न ज्ञायते (अत्यन्त परिताप है, तत्त्व को कोई नहीं जानता)। इस वाक्य से वे जागृत हुए। उन्होंने मुनिघो से पूछा तत्त्व क्या है? शिष्यो ने कहा—यदि तत्त्व जानना है तो हमारे गुरु के पास चलो। वे प्रभवस्वामी के पास पहुँचे और उनके प्रवचन से प्रबुद्ध होकर प्रव्रज्या ग्रहण की। चतुर्दश पूर्वों का अध्ययन किया। जब उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की थी तब उनकी पत्नी समझी थी। पश्चात् पुत्र हुआ। मनक नाम रखा। मनक ने चम्पानगरी में आपके दर्शन किए। मुनि बना। छह माह का अल्पजीवी समझकर पुत्र कोश्रमणाचार का सम्यक् परिज्ञान कराने हेतु दशवैकालिक का निर्माण किया। इन्होंने अट्ठाइस वर्ष की उम्र में प्रव्रज्या ग्रहण की। चौतीस वर्ष सामान्य मुनि-अवस्था में रहे और तेईस वर्ष युगप्रधान आचार्य पद पर। वीर निर्वाण सवत् ९८ में पचासी वर्ष आयु पूर्ण कर स्वर्गस्थ हुए।

(५) आर्य यशोभद्र—ये आर्य शम्भुभद्र के प्रधान शिष्य थे। तुंगियायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। बाइस वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की, चौदह वर्ष मुनि-अवस्था में रहे और पचास वर्ष युगप्रधान आचार्य पद पर। ये वीर स १४८ में छियासी वर्ष पूर्ण कर स्वर्गस्थ हुए।

(६) आर्य सभूतिविजय—यशोभद्र के दो उत्तराधिकारी हुए—आर्य सभूतिविजय और आर्य भद्रबाहु। आर्य सभूतिविजय माठर गोत्रीय थे। वे बयालीस वर्ष गृहस्थाश्रम में रहे, बालीस वर्ष साधु अवस्था में, आठ वर्ष युगप्रधान आचार्य के पद पर। कुल नब्बे वर्ष की उम्र में वीर निर्वाण सवत् १५६ में स्वर्गस्थ हुए।

(७) आर्य भद्रबाहु—यै जैन सत्कृति के ज्योतिर्धर आचार्य थे। जैन साहित्य सर्जना के आदि पुरुष हैं। आगम व्याख्याता, इतिहासकार और साहित्य के सर्जक के रूप में इनका नाम प्रथम है। आपका जन्म प्रतिष्ठानपुर में हुआ। पैंतालीस वर्ष की वय में आचार्य यशोभद्र के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। चौदह वर्ष तक युगप्रधान आचार्य पद पर रहे। वीर स १७० में छिहत्तर वर्ष की आयु में स्वर्गस्थ हुए।

आर्य प्रभव से प्रारम्भ होने वाली श्रुतकेवली परम्परा में भद्रबाहु पचम श्रुतकेवली हैं। चतुर्दश पूर्वधर हैं। उनके पश्चात् कोई भी श्रमण चतुर्दशपूर्वी नहीं हुआ। दशश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प, व्यवहार, कल्पसूत्र, आवश्यकनिर्युक्ति, आदिदस नियुक्तियाँ आपकी रचित मानी जाती हैं। किन्तु कितने ही विद्वान् निर्युक्तियों की रचना द्वितीय भद्रबाहु की मानते हैं। उवसग्गहर स्तोत्र^{१५} आपकी रचना है। आगमो की प्रथम वाचना पाटलिपुत्र में आपके द्वारा ही सम्पन्न हुई।^{१६} उस समय आप नेपाल में महाप्राणध्यान की साधना कर रहे थे। सद्य के आग्रह को सम्मान देकर स्थूलभद्र को बारहवें अंग की वाचना देना स्वीकार किया। दस पूर्व अर्थ सहित सिखाये। ग्यारहवें पूर्व की वाचन के समय आर्य स्थूलभद्र ने बहनों को चमत्कार दिखाया, अत वाचना बंद की। किन्तु सद्य के आग्रह से अंतिम चार पूर्वों की वाचना दी, किन्तु अर्थ नहीं बताया और दूसरो को उसकी वाचना देने की स्पष्ट मनाई की।^{१७} अर्थ की दृष्टि से अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु हैं। स्थूलभद्र शान्दिक दृष्टि से चौदहपूर्वी थे, पर अर्थ की दृष्टि से दसपूर्वी थे। मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त आपके अनन्य भक्त थे। उनके द्वारा देखे गये सोलह स्वप्नो का फल आपने बताया जिसमें पचम काल की भविष्य-कालीन स्थिति का रेखा चित्रण था। श्वेताम्बर और दिगंबर दोनों ही परम्परा आपके प्रति पूर्ण श्रद्धाभाव रखती हैं। वीर निर्वाण सवत् १७० में आपका स्वर्गवास हुआ।

वीर निर्वाण १७० के पश्चात् आर्य भद्रबाहुस्वामी के शिष्य काश्यप गोत्रीय स्थविर गोदास से गोदासगण प्रारम्भ हुआ जो ताम्रलिप्तिया (ताम्रलिप्तिका), कोडीवरिसिया (कोटिवर्षीया), पोडबद्धणिया (पोण्डुवर्धनिका) और दासी लब्बडिया (दासी-कर्पटिका) इन चार शाखाओ में विभाजित हो गया।

(८) आर्य स्थूलभद्र—ये जैन जगत् के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। मंगलाचरण के रूप में उनका स्मरण किया जाता है। ये पाटलीपुत्र के निवासी थे। इनके पिता का नाम झकडाल था जो नन्द महाराजा के महामंत्री थे। स्थूलभद्र के लघु धाता का नाम श्वेयक था। यज्ञा, यज्ञदत्ता, भूता, भूतदत्ता, सेणा, वेणा और रेणा ये सातों ही आर्य स्थूलभद्र की सखी बहने थीं। स्थूलभद्र जब यौवन की

बीसट पर पहुँचे तब कोशा गणिका के रूपरत्न में फैल गये। ब्रह्मपण्डित बरुचि के पञ्चमन से विषय होकर पिता की इच्छानुसार बरुचि ने पिता को भार दिया। पिता के अभाव पद को ग्रहण करने के लिये स्थूलभद्र से कहा गया, किन्तु पिता की मृत्यु से उन्हें वैराग्य हो गया, उन्होंने आचार्य सम्प्रतिविजय के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। प्रथम वर्षावास के समय एक मुनि ने सिंह गुफा पर चातुर्मास की अनुमति माँगी। दूसरे ने दृष्टिबिष सर्प की बाँधी पर। तीसरे ने कुएँ के कोठे पर और स्थूलभद्र ने कोशा की चित्रशाला में। स्थूलभद्र कोशा के यहाँ पहुँचे। वासना का वातावरण था। कोशा बेध्या ने हाव-भाव और विलास से स्थूलभद्र को चलित करने का प्रयास किया किन्तु वे चलित न हुए। अन्त में बेध्या स्थूलभद्र के उपदेश से श्राविका बन गयी।

वर्षावास पूर्ण होने पर सभी शिष्य गुरु के चरणों में पहुँचे। तीनों का दुष्करकारक तपस्वी के रूप में स्वागत किया। स्थूलभद्र के आने पर गुरु, सात-आठ कदम उनके सामने गये और दुष्कर-दुष्कर-कारक तपस्वी के रूप में उनका स्वागत किया। सिंह गुफावासी मुनि यह देखकर क्रुद्ध हुआ। आचार्य ने ब्रह्मचर्य की दुष्करता पर प्रकाश डाला किन्तु उसका क्रोध शान्त न हुआ। द्वितीय वर्ष सिंह गुफावासी मुनि कोशा के यहाँ पहुँचा, किन्तु बेध्या का रूप देखते ही वह विचलित हो गया। बेध्या के कहने से वह रत्न-कबल लेने हेतु नेपाल पहुँचा। बेध्या ने उस कबल को गन्धी नाली में डालकर उसे प्रतिबोध दिया कि रत्नकबल से भी समय अधिक मूल्यवान है। सिंह गुफावासी मुनि को अपनी भूल मालूम हुई तथा गुरु के कथन का रहस्य भी ज्ञात हो गया। स्थूलभद्र का महत्व काम-विजेता के कारण ही नहीं, किन्तु पूर्वधर होने के कारण भी है। वीर स ११६ में इनका जन्म हुआ। तीस वर्ष की वय में दीक्षा ग्रहण की। चौबीस वर्ष तक साधारण मुनि पर्याय में रहे और पैंतालीस वर्ष युगप्रधान आचार्य पद पर। नित्यानवे वर्ष की उम्र में वैभारगिरि पर्वत पर पन्द्रह दिन का अनशन कर वीर स २१५ में स्वर्गस्थ हुए।

(१-१०) आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती—आर्य स्थूलभद्र के पट्ट पर उनके शिष्यरत्न आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती आसीन हुए। आर्य महागिरि उद्य तपस्वी थे। दस पूर्व तक अध्ययन करने के पश्चात् सष सचालन का उत्तरदायित्व अपने लघु गुरुभ्राता सुहस्ती को समर्पित कर स्वयं साधना के लिए एकान्त में चले गये। आर्य महागिरि का जन्म वीर स १४५ में हुआ और दीक्षा १७५ में, २११ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और २४५ में सौ वर्ष की आयु को पूर्ण कर दर्शानुप्रदेशस्थ गजेन्द्रपुर तीर्थ में स्वर्गस्थ हुए। आर्य सुहस्ती का जन्म वीर स १९१ में हुआ, दीक्षा २१५ में हुई, आचार्य पद २४५ में और २९१ में सौ वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गस्थ हुए। आर्य सुहस्ती के समय अबन्ती निवासिनी भद्रा का पुत्र अबन्तीसुकुमाल, नलिनीगुल्म विमान का वर्णन सुनकर श्रमण बना और कथार बन में भ्रुमालिनी के उपसर्ग से मृत्यु को प्राप्त कर नलिनीगुल्म विमान में देव बना। आर्य सुहस्ती ने दुष्काल से ग्रसित द्रमक नामक भिक्षारी को प्रव्रज्या दी और समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर वह कुपाल पुत्र सप्रति हुआ। आर्य सुहस्ती के दर्शन कर उसे जातिस्मरण हुआ और वह जैतघर्मावलम्बी बना। उसका हृदय दयालु था। उसने मात सौ दानशालाएँ खुलवाईं। जैनधर्म के प्रचार के लिए अपने विशिष्ट अधिकारियों को धमन वेष में आन्ध्रादि प्रदेशों में भेजा।^{१०}

(११-१२) आर्य सुस्थित और आर्य सुप्रतिबुद्ध—आर्य सुहस्ती के बारह शिष्य थे। उनमें से आर्य सुस्थित और आर्य सुप्रतिबुद्ध ये दोनों आचार्य बने। ये दोनों काकन्दी नगरी के निवासी थे। राजकुलोत्पन्न व्याघ्रापत्य गोत्रीय सहोदर थे। कुमारगिरि पर्वत पर दोनों ने उग्रतप की साधना की। सष सचालन का कार्य सुस्थित के अधीन था और वाचना का सुप्रतिबुद्ध के। हिमवन्त स्थबिराबली के अनुसार इनके युग में कुमारगिरि पर एक लघु श्रमण सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय आगम वाचना भी हुई। इकतीस वर्ष की अवस्था में आर्य सुस्थित ने प्रव्रज्या ग्रहण की, मन्त्रह वर्ष तक सामान्य धमन रहे और अठतालीस वर्ष तक आचार्य पद पर रहे और छियानवे वर्ष की अवस्था में वीर स ३३९ में कुमारगिरि पर्वत पर स्वर्गस्थ हुए। इसी तरह आर्य सुप्रतिबुद्ध का भी उसी वर्ष देहान्त हुआ।

आचार्य सुहस्ती तक के आचार्य गण के अधिपति और वाचनाचार्य दोनों ही होते थे। वे गण को सभालते भी थे और साथ ही गण की शैक्षणिक व्यवस्था भी करते थे। किन्तु आचार्य सुहस्ती के पश्चात् गण की रक्षा करने वाले को गणाचार्य और भुत की रक्षा करने वाले को वाचनाचार्य कहा गया। गणाचार्यों की परम्परा गणधरब्रज अपने-अपने गण के गुरु-शिष्य क्रम से चलती रही। वाचनाचार्यों और युगप्रधान आचार्यों की परम्परा एक गण से सम्बन्धित नहीं है। जिस किसी भी गण में या शाखा में एक

के पश्चात् दूसरे प्रभावशाली वाचनाचार्य या युगप्रधान हुए, उनमें उनका क्रम सलग्न किया गया है।

आर्य मुहूर्ती के पश्चात् भी कुछ आचार्य गणाचार्य और वाचनाचार्य दोनों हुए हैं। जो आचार्य प्रबल प्रतिभा के धनी थे उन्हें युगप्रधान माना गया है, वे गणाचार्य और वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं।

हिमवन्त स्थविरावलि की दृष्टि से वाचकवर्ग या विद्याधरवर्ग की परम्परा इस प्रकार है—

- १ आचार्य मुहूर्ती।
- २ आचार्य बहुल और बलिस्सहा।
- ३ आचार्य उमास्वाति।
- ४ आचार्य अमरा।
- ५ आचार्य सांडिल्य या स्कंदिल (वि स ३७६ से ४१४ तक युग-प्रधान)
- ६ आचार्य समुद्र।
- ७ आचार्य मगूमूरि।
- ८ आचार्य नन्दिलसूरि।
- ९ आचार्य नागहस्तीसूरि।
- १० आचार्य वेति नक्षत्रा।
- ११ आचार्य सिंहसूरि।
- १२ आचार्य स्कंदिल (वि स ८२६ वाचनाचार्य)।
- १३ आचार्य हिमवन्त क्षमाश्रमण।
- १४ आचार्य नागार्जुनसूरि।
- १५ आचार्य भूतदिप्त।
- १६ आचार्य लौहित्यसूरि।
- १७ आचार्य दुष्यगणी।
- १८ आचार्य देववाचक (देवद्विगणी क्षमाश्रमण)।
- १९ आचार्य कालिकाचार्य (चतुर्थ)।
- २० आचार्य मत्स्यमित्र (अन्तिम पूर्वविद्)।

दुस्सम-काल-समण-सघट्यव और विचार-श्रेणी के अनुसार 'युग-प्रधान-वट्टावलि' और समय—

आचार्यों के नाम	समय (वीर निर्वाण में)
१ गणधर सुधर्मास्वामी	१-२०
२ आचार्य जम्बूस्वामी	२०-६४
३ आचार्य प्रभवस्वामी	६४-७५
४ आचार्य शय्यभवसूरि	७५-९८
५ आचार्य यशोभद्रसूरि	९८-१४८
६ आचार्य सभूतिविजय	१४८-१५६
७ आचार्य भद्रबाहुस्वामी	१५६-१७०
८ आचार्य स्थूलभद्र	१७०-२१५
९ आचार्य महागिरि	२१५-२४५
१० आचार्य मुहूर्तीगिरि	२४५-२९१
११ आचार्य गुणसुन्दरसूरि	२९१-३३५

१२ आचार्य श्यामाचार्य	३३५-३७६
१३ आचार्य स्कंदिल	३७६-४१४
१४ आचार्य रेवतिमित्र	४१४-४५०
१५ आचार्य धर्मसूरि	४५०-४९५
१६ आचार्य भद्रगुप्तसूरि	४९५-५३३
१७ आचार्य श्रीगुप्तगिरि	५३३-५४८
१८ आचार्य कञ्जस्वामी	५४८-५८४
१९ आचार्य आर्यरक्षित	५८४-५९७
२० आचार्य दुर्बलिकापुण्यमित्र	५९७-६१७
२१ आचार्य कञ्जसेनसूरि	६१७-६२०
२२ आचार्य नागहस्ती	६२०-६८९
२३ आचार्य रेवतीमित्र	६८९-७४८
२४ आचार्य सिंहसूरि	७४८-८२६
२५ आचार्य नागार्जुनसूरि	८२६-९०४
२६ आचार्य भूतद्विजसूरि	९०४-९८३
२७ आचार्य कालिकसूरि (चतुर्थ)	९८३-९९४
२८ आचार्य सत्यमित्र	९९४-१०००
२९ आचार्य हरिल्ल	१०००-१०५५
३० आचार्य जिनभद्रगणी-अमाश्रमण	१०५५-१११५
३१ आचार्य उमास्वातिसूरि	१११५-११९०
३२ आचार्य पुण्यमित्र	११९०-१२५०
३३ आचार्य सभूति	१२५०-१३००
३४ आचार्य माठरसभूति	१३००-१३६०
३५ आचार्य धर्मकृषि	१३६०-१४००
३६ आचार्य ज्येष्ठागगणी	१४००-१४७१
३७ आचार्य फल्गुमित्र	१४७१-१५२०
३८ आचार्य धर्मचोष	१५२०-१५९८

बल्लभी युगप्रधान पट्टावलि

१ आचार्य सुधर्मस्वामी	(शासन-समय) ६० वर्ष
२ आचार्य जम्बूस्वामी	४४ "
३ आचार्य प्रभवस्वामी	११ "
४ आचार्य शय्यभव	२३ "
५ आचार्य यणोभद्र	५० "
६ आचार्य सभूतिविजय	८ "
७ आचार्य भद्रबाहु	१४ "
८ आचार्य स्थूलभद्र	६६ "
९ आचार्य महाविरि	३० "
१० आचार्य सुहस्ती	६५ "

११ आचार्य गुणसुन्दर	४४ "
१२ आचार्य कालकाचार्य	४१ "
१३ आचार्य स्कन्दिलाचार्य	३८ "
१४ आचार्य रेवतिमित्र	३६ "
१५ आचार्य मगु	२० "
१६ आचार्य धर्म	२४ "
१७ आचार्य भद्रगुप्त	४१ "
१८ आचार्य वज्रसेन	३६ "
१९ आचार्य रक्षित	१३ "
२० आचार्य पुष्पमित्र	२० "
२१ आचार्य वज्रसेन	३ "
२२ आचार्य नागहस्ती	६९ "
२३ आचार्य रेवतिमित्र	५९ "
२४ आचार्य सिंहसूरि	७८ "
२५ आचार्य नागार्जुन	७८ "
२६ आचार्य भूतदिक्ष	७९ "
२७ आचार्य कालक	११ "

माथुरी युगप्रधान पट्टाबलि

१ आचार्य सुधर्मास्वामी	२ आचार्य जम्बूस्वामी
३ आचार्य प्रभवस्वामी	४ आचार्य शय्यभव
५ आचार्य यशोभद्र	६ आचार्य सम्भूतिविजय
७ आचार्य भद्रबाहु	८ आचार्य स्थूलभद्र
९ आचार्य महागिरि	१० आचार्य सुहस्ती
११ आचार्य बलिस्मह	१२ आचार्य स्वार्ति
१३ आचार्य ग्यामाचार्य	१४ आचार्य मार्डिन्य
१५ आचार्य समुद्र	१६ आचार्य मगु
१७ आचार्य आर्यधर्म	१८ आचार्य भद्रगुप्त
१९ आचार्य वज्र	२० आचार्य रक्षित
२१ आचार्य आनन्दिल	२२ आचार्य नागहस्ती
२३ आचार्य रेवतिमित्र	२४ आचार्य ब्रह्मादीपकसिंह
२५ आचार्य स्कन्दिलाचार्य	२६ आचार्य हिमवन्त
२७ आचार्य नागार्जुन	२८ आचार्य गोविन्द
२९ आचार्य भूतदिक्ष	३० आचार्य लीहिन्य
३१ आचार्य दृष्यगणी	३२ आचार्य देवद्विगणी

(१३) आर्य इन्द्रविष्णु—प्रस्तुत परम्परा में आचार्य इन्द्रविष्णु (इन्द्रदत्त) युगप्रभावक आचार्य थे। आपके लघु गुरुधाराता प्रियग्रथ भी युगप्रभावक व्यक्ति थे। आपने हर्यपुर में होने वाले अजमेध यज्ञ का निवारण किया था और हिमाधर्मी ब्राह्मण विज्ञो को अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया था। आपने कर्नाटक में धर्म का प्रचार किया।

आर्य शान्तिशेषिक से उच्चाचार्य आचार्य का प्राचुर्य हुआ। प्रस्तुत साक्षात् मे प्रतिभा सृष्टि आचार्य उभास्काति हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम दर्शन-शैली से सत्त्वार्थसूत्र का निर्माण किया। आपके ही समय मे कुछ आगे-पीछे आर्य कालक, आर्य खण्डाचार्य, इन्द्रदेव, धर्मणसिंह, बृद्धिवादी, सिद्धसेन आदि आचार्य हुए।

(१४) आर्य कालक—आर्य कालक के नाम से चार आचार्य हुए हैं। प्रथम कालक जिनका अपर नाम श्यामाचार्य भी है और जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र का निर्माण किया, वे द्वयानुयोग के महान ज्ञाता थे। अनुश्रुति है कि शक्रेन्द्र ने एक बार भगवान् सीमन्धर स्वामी से निगोद पर गभीर विवेचन सुना। उन्होंने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि क्या भरत क्षेत्र में कोई इस प्रकार की व्याख्या कर सकता है। भगवान् ने आर्य कालक का नाम बताया। वे आचार्य कालक के पास आए। जैसा भगवान् ने कहा था वैसा ही वर्णन सुनकर अत्यन्त प्रमुदित हुए। आपका जन्म वीर स २८० मे हुआ। वीर स ३०० मे दीक्षा ली। ३२५ मे युगप्रधानाचार्य पद पर आसीन हुए और ३७६ मे उनका स्वर्गवास हुआ।

द्वितीय आचार्य कालक भी इन्हीं के सन्निकटवर्ती है। ये धारानगरी के निवासी थे। इनके पिता का नाम राजा वीरसिंह और माता का नाम सुरसुन्दरी था। इनकी लघु बहन का नाम सरस्वती था जो अत्यन्त रूपवती थी। दोनों ने ही गुणाकरसूरि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। साध्वी सरस्वती के रूप पर मुग्ध होकर उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल ने उसका अपहरण किया। आचार्य कालक को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यन्त क्रुद्ध हुए। उन्होंने शक राजाओं से मिलकर गर्दभिल्ल का साम्राज्य नष्ट कर दिया। आचार्य कालक सिन्धु सरिता को पार कर ईरान तथा बर्मा, सुमात्रा भी गए थे। एक बार आचार्य का वर्षावास दक्षिण के प्रतिष्ठानपुर मे था। वहाँ का राजा सातवाहन जैनधर्मावलम्बी था। उस राज्य मे भाद्रपद शुक्ला पचमी को इन्द्रपर्व मनाया जाता था, जिसमे राजा से लेकर रक तक सभी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते थे। राजा ने आचार्य कालक को निवेदन किया कि मुझे तो महापर्व सबन्धरी की आराधना करनी है। अतः सबन्धरी महापर्व छठ को मनाया जाए तो अधिक श्रेयस्कर है। आचार्य ने कहा—उस दिन का उल्लघन कदापि नहीं किया जा सकता। राजा के आग्रह से आचार्य ने काण्वशात् चतुर्थी को सम्बन्धरी महापर्व मनाया।^१ आचार्य ने अपवादरूप मे चतुर्थी को सम्बन्धरी पर्व की आराधना की थी न कि उत्सर्ग-सामान्य स्थिति के रूप मे।

(१५) आर्य सिंहगिरि—आर्य सिंहगिरि कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। जातिस्मरणज्ञान संपन्न थे। उनके मुख्य चार शिष्य थे—आर्य समित, आर्य धनगिरि, आर्य बज्रस्वामी और आर्य अर्हदत्त।

आर्य समित का जन्म अवन्ती देश क तुम्बवन ग्राम मे हुआ था। इनके पिता का नाम धनपाल था। ये जाति मे वैश्य थे। उनकी बहन का नाम सुनन्दा था। उसका पाणिग्रहण तुम्बवन के धनगिरि के साथ संपन्न हुआ था। आर्य समित योगनिष्ठ और महान तपस्वी थे। कहा जाता है कि आभीर देश के अचलपुर ग्राम मे इन्होंने कृष्णा और पूर्णा सरिताओं को योगबल से पार किया और ब्रह्मद्वीप पहुँचे। वहाँ पाँच मौतापसो को अपने चमत्कार से चमत्कृत कर अपना शिष्य बनाया।

(१६) आर्य बज्रस्वामी—आर्य समित की बहिन का विवाह इन्धपुत्र धनगिरि के साथ हुआ था। धनगिरि धर्मपरायण व्यक्ति थे। जब उनके सामने धनपाल की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया तब उन्होंने उस अस्वीकार करने हुए कहा—मैं विवाह नहीं करूँगा, मयम लूँगा। किन्तु धनपाल ने उनका विवाह कर दिया। विवाह हो जाने पर भी उनका मन मसार मे न रमा। अपनी पत्नी को गर्भवती छोड़कर ही उन्होंने आर्य सिंहगिरि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। जब बच्चे का जन्म हुआ तब उसने पिता की दीक्षा की बात सुनी। सुनते ही उसे जातिस्मरण हुआ। माता के भोहो को कम करने के लिए वह रात-दिन रोने लगा। एक दिन मुनि धनगिरि और समित भिक्षा के लिए जा रहे थे जब आचार्य सिंहगिरि ने शुभ लक्षण देखकर शिष्यों को कहा जो भी भिक्षा मे सचित और अचित मिल जाए उस ने लेना। दोनों मुनि भिक्षा के लिए सुनन्दा के यहाँ पहुँचे। सुनन्दा बच्चे से ऊब गई थी। ज्यों ही आर्य धनगिरि ने भिक्षा के लिए पात्र रखा उसने आवेश मे आकर बालक को पात्र मे डाल दिया और बोली—आप तो चले गए और पीछे इसे छोड़ दिया। रो-रो कर इसने परेशान कर दिया है। इसे भी अपने साथ ले जाइये। धनगिरि ने उसे समझाने का प्रयास किया, किन्तु वह न समझी। धनगिरि ने छह मास के बालक को ले लिया, गुरु को सौया, अतिभार होने से गुरु ने बच्चे का नाम बज्र रखा।^२ पालन-पोषण हेतु गृहस्थ को दे दिया गया। श्राविका के साथ वह साध्वियों के उपाश्रय मे जाता और

निरन्तर स्वाध्याय सुनने से उसे ग्यारह अंक कठस्थ हो गए। जब बच्चा तीन वर्ष का हुआ उसकी माता ने बच्चे को लेने के लिए राजमभा में बिबाद किया। माता ने बालक को अत्याधिक प्रलोभन दिखाए, किंतु बालक उधर आकृष्ट नहीं हुआ और धनगिरि के पास जाकर रजोहरण उठा लिया।

जब बालक आठ वर्ष का हुआ तब धनगिरि ने उसे दीक्षा दी, वह वज्रमुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। जबकि देवों ने अबन्ती में उनकी अहार-शुद्धि की परीक्षा ली। उस परीक्षा में वे पूर्ण रूप से खरे उतरे। देवताओं ने लघुवय में ही आपको वैश्वि-लब्धि और आकाशगामिनी विद्या दी।^{११} एक बार उत्तर भारत में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। उस समय विद्या के बल में आप श्रमणसभ को कलिंग प्रदेश में ले गए। पाटलीपुत्र के इन्ध्रश्रेष्ठि धनदेव की पुत्री रुक्मिणी, आपके रूप पर मुग्ध हो गई। धनश्रेष्ठि ने पुत्री के साथ करोड़ों की संपत्ति दहेज में देने का प्रस्ताव किया। पर आप कनक और कान्ता के मोह में उलझे नहीं, किंतु रुक्मिणी को प्रतिबोध देकर प्रव्रज्या प्रदान की।

कहा जाता है एक बार वज्रस्वामी को कफ की व्यधि हो गई। उन्होंने एक सोंठ का टुकड़ा भोजन के पश्चात् ग्रहण करने हेतु, कान में डाल रखा था। पर उसे लेना भूल गए। सान्ध्य प्रतिक्रमण के समय बन्दन करते हुए वे नीचे झुके तो वह सोंठ का टुकड़ा गिर पड़ा। अपना अंतिम समय सन्निकट समझकर आपने वज्रसेन से कहा— द्वादशवर्षीय भयंकर दुष्काल पड़ेगा अतः साधु सत्तों के साथ तुम सौराष्ट्र-कोकण प्रदेश में जाओ और मैं रधावर्त पर्वत पर अतश्नान करने जाता हूँ। जिस दिन तुम्हें लक्ष मूल्य वाले चावल में से भिक्षा प्राप्त हो उसके दूसरे दिन सकाल होगा। ऐसा कहकर आचार्य सथारा करने हेतु चले गए।

वज्रस्वामी का जन्म बीर निर्वाण स निर्वाण ४९६ में, दीक्षा ५०४ में आचार्य पद ५३६ में तथा ५८४ में आप स्वर्गस्थ हुए।

वज्रसेन—आर्य वज्रसेन के समय भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। निर्दोष भिक्षा मिलना असंभव हो गया जिसके कारण सात सौ चौगसी श्रमण अतश्नान कर परलोकवासी हुए। सभी क्षुधा में छटपटान लगे। जिनदास श्रेष्ठि ने एक लाख दीनार में एक अजलि अन्न मोल लिया और दलिया में विष मिलाकर समस्त परिवार के साथ स्थान की तैयारी में था। उस समय एक मुनि उसके यहाँ गोचरी के लिए पधारे। सभी स्थिति समझकर गुरुदेव ने निवेदन किया तब आर्य वज्रसेन ने वज्रस्वामी के कहने में सुभिक्ष की घोषणा की और सबके प्राणों की रक्षा की। दूमे दिन अन्न से परिपूर्ण जहाज आ गए। जिनदास स वह अन्न लेकर गरीबों को वितरण कर दिया। कुछ समय के पश्चात् वर्षा होने से सर्वत्र आनन्द की उर्मियाँ उछलने लगी। जिनदास ने अपनी विराट संपत्ति को जन-कल्याण के लिए न्यूछावर कर अपने नागेन्द्र, चद्र, निवृत्ति और विद्याधर आदि पुत्रों के साथ दीक्षा ग्रहण की। (दक्षिण कल्पसूत्र) दुष्काल के समाप्त होने पर आर्य वज्रसेन ने श्रमणसभ को पुनः एकता के सूत्र में पिरोया। इस दुष्काल में अनेक श्रमणों का स्वर्गवास हो जान में कई वंश, कुल और गण विच्छेद हो गए।

आर्यरक्षित—आर्य वज्रसेन के ही समय में आगमवेत्ता आर्यरक्षित हुए। उनकी जन्मभूमि दशपुर थी। पिता का नाम म्द्रमीम था। जब आप काशी में गभीर अध्ययन कर लौटे तब माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की प्रबल प्रेरणा से दृष्टिवाद का अध्ययन करने के लिए दशपुर के इमुवन में विराजित आचार्य तोमलीपुत्र के पास गए और श्रमण बने। तोमलीपुत्र में आगमों का अध्ययन किया। उसके पश्चात् दृष्टिवाद का अध्ययन करने हेतु आचार्य वज्रस्वामी के पास पहुँचे। साठ सौ पूर्व तक अध्ययन किया। आपने अनुयोगद्वार सूत्र की रचना की और आगमों का द्रव्यानुयोग, चरण-करणानुयोग, गणितानुयोग और धर्मकथानुयोग के रूप में विभक्त किया। आपके समय तक प्रत्येक आगम पाठ की द्रव्यानुयोग आदि के रूप में चार-चार व्याख्याएँ की जाती थी। आपने श्रुतधरो की स्मरणशक्ति के दौर्बल्य को दबकर जिन पाठों से जो अनुयोग स्पष्ट रूप में प्रतिभासित होता था उस प्रधान अनुयोग को रखकर शेष अन्य गीण अर्थों का प्रचलन बंद कर दिया। जैसे—ग्यारह अंगों—महाकल्पसूत्र और छेदसूत्रों का समावेश चरणकरणानुयोग में किया गया, ऋषिभामितो का धर्मकथानुयोग में, सूर्यप्रज्ञप्ति आदि का गणितानुयोग में और दृष्टिवाद का समावेश द्रव्यानुयोग में किया गया। इस प्रकार जब अनुयोगों का पार्यव्यय किया गया तब स नयावतार भी अनावश्यक हो गया। प्रस्तुत कार्य द्वादशवर्षीय दुष्काल के पश्चात् दशपुर में किया गया। इतिहासकारों का मत है कि यह आगम-वाचन वीर स ५९२ के लगभग हुई। इस आगम वाचना में वाचनाचार्य आयो नदिल, युग-प्रधानाचार्य आर्यरक्षित और गणाचार्य वज्रसेन आदि उपस्थित थे। विद्वानों का यह भी मानना है कि आगम माहित्य में उत्तरकालीन घटनाओं का जो चित्रण हुआ है उसका श्रेय भी

आर्यरक्षित को है। वीर स ५९७ में आर्यरक्षित स्वर्गस्थ हुए। उनके उत्तराधिकारी दुर्बलिकापुष्पमित्र हुए।

आर्यरक्षस्वामी—ये बज्रस्वामी के द्वितीय पट्टधर थे। आप वसिष्ठ गोत्रीय थे और बड़े ही प्रभावशाली थे। आपका अपर नाम जयत भी था जिससे जयन्तिशाला का प्रादुर्भाव हुआ।

आर्यधर्म के आर्यस्कदिल और आर्यजम्बू ये दो सिध्दरत्न थे। स्कदिलकी जन्मभूमि मथुरा थी। गृहस्थाश्रम में आपका नाम सोमरथ था। आर्यसिंह के उपदेश को सुनकर आर्य धर्म के सन्निकट प्रव्रज्या ग्रहण की। ब्रह्मदीपिका शाखा के वाचनाचार्य आर्य सिंहसूरि से पूर्वी का अध्ययन किया। वाचक पद प्राप्त कर युगप्रधानाचार्य बने।

इतिहास की दृष्टि से उस समय भारत की स्थिति विषम थी। हूणों और गुप्तों में युद्ध हुआ था। बारह वर्ष के दुष्काल से मानव समाज जर्जरित हो चुका था। जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म के अनुयायी परम्पर बडन-मडन में लगे हुए थे, आदि अनेक कारणों से श्रुतधरो की सख्या कम होती जा रही थी। उस विकट बेला में आर्य स्कदिल ने श्रुत की सुरक्षा के लिए मथुरा में उत्तरापथ के मुनियों का एक सम्मेलन बुलवाया और आगमों का पुस्तकों के रूप में लेखन किया। यह सम्मेलन वीर स ८२७ में ८४० के आसपास हुआ था। उधर आचार्य नागार्जुन ने भी बल्लभी (सौराष्ट्र) में दक्षिणापथ के मुनियों का सम्मेलन बुलाया। आगमों का लेखन व संकलन किया। य सम्मेलन दूर-दूर होने में स्थित एक-दूसरे के विचारों से अवगत न हो सके, अतः पाठों में कुछ स्थलों पर भेद हो गए।

आचार्य देवद्विगणी—ये जैन आगम साहित्य के प्रकाशमान नक्षत्र हैं। वर्तमान में जो आम साहित्य उपलब्ध है उसका मपूर्ण श्रेय देवद्विगणी क्षमाश्रमण को है। आपका जन्म वेरावल (सौराष्ट्र) में हुआ था। आपके पिता का नाम कामर्द्धि और माता का नाम कलावती था। कहा जाता है भगवान महावीर के समय शक्रेन्द्र का सेनापति हरिणीगमेषी देव था। वही आयु पूर्ण कर देवद्विगणी बना।

आपने उपदेश गच्छीय आर्य दवगुप्त क पास एक पूर्व तक अर्थ सहित और दूसरे पूर्व का मूल पढा था। आप अंतिम पूर्वधर थे। आपके बाद कोई भी पूर्वधर नहीं हुआ। आपने वीर स ९९० के आस-पास बल्लभी (सौराष्ट्र) में एक विराट् श्रमण सम्मेलन बुलवाया जिसका नेतृत्व आपने किया। उस सम्मेलन में आगम पुस्तकारूढ किए गए इस आगम वाचना में नागार्जुन की वाचना के गभीर अभ्यासी चतुर्थ कालकाचार्य विद्यमान थे। जिन्होंने वी स ९९३ में आनन्दपुर में राजा ध्रुवसेन के सामने श्रीमध को कल्पसूत्र सुनाया था। पूर्व माथुरी वाचना और नागार्जुन वाचना में जिन-जिन विषयों में मतभेद हो गया था उन भेदों का देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने समन्वय किया। जिन पाठों में समन्वय न हो सका उन स्थलों पर स्कदिलाचार्य के पाठों को प्रमुलता देकर नागार्जुन के पाठों को पाठान्तर के रूप में स्थान दिया। टीकाकारों ने 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' के रूप में उनका उल्लेख किया है।

देवद्विगणी क्षमाश्रमण के पश्चात् पूर्व ज्ञान परम्परा विच्छिन्न हो गई। "पुराने गच्छ लुप्त हो रहे थे नित्य नए गच्छ अस्तित्व में आ रहे थे। अतः आचार्यों के नामों की विभिन्न परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं। उनमें से कई विश्रुतलित हो गई हैं।

यह एक ऐतिहासिक सत्य-तथ्य है कि आर्य सुहस्ती के समय कुछ शिथिलाचार्य प्रारंभ हुआ था। वे स्वयं सम्राट मप्रति के आचार्य बनकर कुछ सुविधाएँ अपनाने लगे थे, किन्तु आर्य महागिरि के सकेत से वे पुनः सँभल गए। लेकिन उनके सम्भलने पर भी एक शिथिल परम्परा का प्रारंभ हो गया।

वीर निर्वाण की नवीं शताब्दी (८५०) में चैत्यवास की संस्थापना हुई। कुछ शिथिलाचारी श्रमण उग्र विहार यात्रा को छोड़कर मदिगों के परिपार्श्व में रहने लगे। वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी तक इनका प्रभुत्व बढ़ नहीं सका। देवद्विगणी क्षमाश्रमण के स्वर्गवास होने पर इनका समुदाय शक्तिशाली हो गया। विद्याबल और राज्य बल मिलने से उन्होंने शुद्धाचार्यों का उपहास किया। 'मबोध प्रकरण' नामक ग्रंथ में आचार्य हरिभद्र ने उन चैत्यवासियों के आचार-विचारों का मजीब वर्णन किया है। आसम अष्टोत्तरी में अभयदेवसूरि ने लिखा है कि देवद्विगणी के पश्चात् जैन शासन की वास्तविक परम्परा का लोप हो गया।^{१०} चैत्यवास के पहले गण, कुल और शालाओं का प्राचुर्य होने पर भी उनमें किसी भी प्रकार का विग्रह या अपने गण का अहंकार

नहीं था। जो अनेक गण थे वे व्यवस्था की दृष्टि से थे। विभिन्न कारणों से गणों के नाम बदलते रहे। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य सुधर्मा के नाम से भी सौधर्म गण हुआ। चैत्यवासी शाखा के उद्भव के साथ एक पक्ष सविघ्नविधिमार्ग या सुविहित मार्ग कहालाया और दूसरा पक्ष चैत्यवासी।

आचार्य देवादिगणी क्षमाश्रमण के पश्चात् की पट्ट-परम्परा में एकरूपता न होने के कारण हम यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रभावशाली मुनियों का ही परिचय दे रहे हैं।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर—आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जैन परम्परा में तर्कविद्या और तर्कप्रधान संस्कृत वाङ्मय के आद्य निर्माता हैं। वे प्रतिभा मूर्ति हैं। जिन्होंने उनका प्राकृत ग्रन्थ सम्मतितर्क और संस्कृत द्वान्विशिकाएँ देखी हैं वे उनकी प्रतिभा की तेजस्विता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने चर्चित वर्णन नहीं किया। किंतु सम्मतितर्क जैसे मौलिक ग्रंथों का सृजन किया। सम्मतितर्क जैन दृष्टि से और जैन मन्तव्यों को तर्क गैनी से स्पष्ट करने तथा स्थापित करने वाला जैन साहित्य का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। इसमें तीन कांड हैं। प्रथम कांड में द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दृष्टि का सामान्य विचार है। द्वितीय कांड में ज्ञान और दर्शन पर सुन्दर विश्लेषण है। तृतीय कांड में गुण और पर्याय, अनेकात दृष्टि और तर्क के विषय में अच्छा प्रकाश डाला गया है।

आचार्य सिद्धसेन ने बत्तीस बत्तीसियाँ भी रची थीं। उनमें से इक्कीस बत्तीसियाँ वर्तमान में उपलब्ध हैं जो संस्कृत भाषा में हैं। प्रथम की पाँच बत्तीसियों में श्रमण भगवान महावीर की स्तुति की गई है और ग्याग्रही बत्तीसी में पराक्रमी राजा की स्तुति की गई है। वे आद्य स्तुतिकार हैं। उन स्तुतियों को पढ़कर अश्वघोष के समकालीन बौद्ध स्तुतिकार मातृचेटरचित अद्यय शतक और आर्यदेवरचित चतुश्शतक की स्मृति हो आती है। आचार्य हेमचन्द्र की दोनों बत्तीसियाँ तथा आचार्य समन्तभद्र का म्वयभू स्तोत्र और युक्त्यनुशामन नामक दार्शनिक स्तुतियाँ भी आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की स्तुतियों का अनुकरण हैं। सिद्धसेन वाद-विद्या के पारंगत पंडित थे। उन्होंने सातवीं वादोपनिषद् बत्तीसी में वाद के सभी नियम-उपनियमों का वर्णन कर विजय पाने का उपाय भी बताया है। आठवीं बत्तीसी में वादविद्या को कल्याणमार्ग न बताने का प्रयास भी किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कल्याण का मार्ग अन्य है, वादी का मार्ग अन्य है। क्योंकि किसी भी मुनि ने वाग्बुद्ध को शिव का उपाय नहीं बताया है। उनकी बत्तीसियों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध आजीवक और जैनदर्शन का वर्णन है, किंतु चार्वाक एवं मीमांसक दर्शन का वर्णन नहीं है। संभव है कि जो बत्तीसियाँ उपलब्ध नहीं हैं उनमें यह वर्णन होगा। जैन दर्शन का वर्णन अनेक बत्तीसियों में किया है। वे उपनिषद्, गीता, वेदान्त के प्रकांड पंडित थे।

जैसे दिङ्नाग ने बौद्धदर्शनमय विज्ञानवाद को सिद्ध करने के लिए पूर्व परम्परा में किंचित् परिवर्तन करके बौद्धप्रमाणशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया उसी प्रकार सिद्धसेन दिवाकर ने भी पूर्व परम्परा का सर्वथा अनुकरण न करके अपनी स्वतंत्र बुद्धि से न्यायावतार की रचना की। इस लघु कृति में प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति इन चार तत्वों की जैनदर्शन सम्मत व्याख्या करने का अमूठा प्रयास किया है। उन्होंने प्रमाण और उनके भेद-प्रभेदों का लक्षण किया है। अनुमान के संबन्ध में उनके हेत्वादि सभी अग-प्रत्यगों की मन्त्र में मार्मिक व्याख्या की है। प्रमाण के साथ तथ्यों का लक्षण और विषय बताकर मनीषियों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। स्वमत के निरूपण के साथ ही परमत का निराकरण भी किया। इनके गुरु का नाम बुद्धवादी था। इनका अपर नाम कुमुदचन्द्र भी था। उज्जयिनी के महाकाल के मंदिर में चमत्कार दिखाकर राजा को प्रतिबोध दिया। ये महान तेजस्वी आचार्य थे। वीर निर्वाण स ४०० के आसपास इनका अस्तित्व माना जाता है और ४८० में प्रतिष्ठानपुर में इनका स्वर्गवास माना जाता है।

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण—इनकी जन्मस्थली माता-पिता आदि के संबन्ध में कुछ भी सामग्री प्राप्त नहीं होती। १५ वीं १६ वीं शताब्दी में निर्मित पट्टावलियों में इन्हें आचार्य हरिभद्र का पट्टधर लिखा है, जबकि आचार्य हरिभद्र जिनभद्र से सौ वर्ष के पश्चात् हुए हैं। ये निर्वसिकुल के थे। वल्लभी के जैन भंडार में शक स ५३१ की लिखी हुई विशेषावश्यकमाध्य की एक प्रति मिली है। जिससे स्पष्ट है कि उनका संबन्ध वल्लभी के साथ अवश्य रहा होगा। विशिष्टतीर्थकल्प से ज्ञात होता है उन्होंने मथुरा में महानिशीधसूत्र का उद्धार किया था। बाचक, बाचनाचार्य, क्षमाश्रमण आदि शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं। आचार्य जिनभद्र की

नी रचनाएँ प्राप्त होती हैं।

- १ विशेषावश्यकभाष्य—प्राकृत पद्य मे
- २ विशेषावश्यकभाष्य स्वोपज्ञवृत्ति—अपूर्ण, संस्कृत गद्य
- ३ बृहत्सप्तद्विणी—प्राकृत पद्य
- ४ बृहत्सप्तद्विणी—प्राकृत पद्य
- ५ विशेषणवर्ती प्राकृत पद्य
- ६ जीतकल्प—प्राकृत पद्य
- ७ जीतकल्पभाष्य—प्राकृत पद्य
- ८ अनुयोगद्वारचूर्णि—प्राकृत पद्य
- ९ ध्यानशतक—प्राकृत पद्य (इस सबध मे एकमत नहीं है)।

विशेषावश्यकभाष्य आचार्य जिनभद्र की अंतिम रचना है। उन्होंने इस पर स्वोपज्ञवृत्ति लिखना भी प्रारंभ किया था, किंतु पूर्ण होने से पहले ही उनका आयुष्य पूर्ण हो गया जिसमे वह अपूर्ण रह गई। विज्ञान जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण का उत्तर काल विक्रम संवत् ६५० से ६६० के आसपास मानते हैं।

जिनदासगणी महत्तर—चूर्णि साहित्य के निर्माताओं में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनके जीवनवृत्त के सबध में विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। नन्दीविशेषचूर्णि में इनके विद्यागुरु का नाम प्रद्युम्न क्षमाश्रमण आया है। उत्तराध्ययनचूर्णि में इनके सद्गुरुदेव का नाम वाणिज्य कुलीन कोटीकगणीय वज्रसालीय गोपालगणी महत्तर आया है। विशेष का मानना है कि जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण के बाद और आचार्य हरिभद्र में पहले हुए हैं, क्योंकि भाष्य की अनेक गाथाओं का उपयोग चूर्णि में हुआ है और आचार्य हरिभद्र ने अपनी वृत्तियों में चूर्णियों का उपयोग किया है। इनका समय वि सं ६५० से ७५० के मध्य होना चाहिए। इनकी निम्न चूर्णियाँ मानी जाती हैं—

- १ निशीथविशेषचूर्णि
- २ नन्दीचूर्णि
- ३ अनुयोगद्वारचूर्णि
- ४ दशवैकालिचूर्णि
- ५ उत्तराध्ययनचूर्णि
- ६ आवश्यकचूर्णि
- ७ सूत्रकृतागचूर्णि

भाषा की दृष्टि से इनकी चूर्णियाँ संस्कृत मिश्रित प्राकृत भाषा में हैं। किंतु संस्कृत कम और प्राकृत अधिक है। आवश्यकचूर्णि की भाषा प्राकृत है। भाषा सरल और सुबोध है। इन चूर्णियों में सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक सामग्री भरी पड़ी है।

आचार्य हरिभद्र—हरिभद्र नाम के कई आचार्य हुए हैं। पुरातत्ववेत्ता जिनविजयजी, डॉ. हर्मन जेकोबी ने याकिनी महत्तरासूनु हरिभद्र को प्रथम हरिभद्र माना है। वे उनका समय सन् ७०० से ७७० (वि सं ७५७ से ८२७) मानते हैं। उनका जन्म चित्तौड़ में हुआ, वे जाति के ब्राह्मण थे। जितारि राजा के राज पुरोहित थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा मे उसका शिष्य बन जाऊँगा। याकिनीमहत्तरा स्वाध्याय कर रही थी। उनके कानों में यह गाथा गिरी—

“जक्कीतुग हरिपणा पणग जक्केव केसजो जक्की।

केसव जक्की केसव तु जक्की केसव जक्की या।

उन्होंने चिंतन किया किंतु अर्थ समझ में नहीं आया। अतः प्रतिज्ञा के अनुसार वे शिष्य बनने के लिए तत्पर हो गए और साध्वी महत्तरा की आज्ञा से वे आचार्य जिनभद्र के शिष्य हुए। प्रभावकचरित्र के अनुसार जिनभद्र उनके गच्छपति गुरु थे, जिनदत्त दीक्षागुरु थे याकिनी महत्तरा धर्मजननी थी, उनका कुल विद्याधर था, गच्छ गढ़ संप्रदाय श्वेताम्बर था। कहा जाता है

उन्होंने चौदह नौ चव्वालीस ग्रंथ लिखे किंतु अभी तक तिहतर ग्रंथ मिले हैं। आपने सर्वप्रथम आगम ग्रंथों पर संस्कृत भाषा में टीकाएँ लिखीं। उसके पूर्व निर्युक्तियाँ, माध्य और पूर्णियाँ विद्यमान थीं। आपने आबश्यक, दशवैकालिक जीवाभिरुचि, प्रज्ञापना, नन्दी अनुयोगद्वार और पिण्डनिर्युक्ति पर टीकाएँ लिखीं। पिण्डनिर्युक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूर्ण की।

आचार्य हरिभद्र की महान विशेषता यह है कि जितनी सफलता के साथ उन्होंने जैनदर्शन पर लिखा उतनी ही सफलता से उन्होंने वैदिक और बौद्ध दर्शन पर भी लिखा। साम्प्रदायिक अभिनिवेश का उनमें अभाव था। खडन-मडन के समय में भी वे मधुर भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उमास्वाति, सिद्धमेन दिवाकर, जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने जिस प्रकरणात्मक पद्धति का प्रचलन किया था उन प्रकरणों की रचनाओं को आचार्य हरिभद्र ने व्यवस्थित रूप दिया।

बप्पमदट्टसूरि—उनकी माता का नाम भट्टी और पिता का नाम ब्रह्मा था। ये भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी स्मरणशक्ति बहुत ही तीव्र थी। एक साथ एक हजार श्लोक एक दिन में वे कठस्थ कर लेते थे। उनके दीक्षा गुरु का नाम मिद्धमेन था। आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि ग्यारह वर्ष की लघु वय में गुरु ने इन्हें आचार्य पद प्रदान किया। ग्वालियर के राजा को इन्होंने जैन धर्म में दीक्षित किया। कन्नौज के राजा तथा मीडा (बगान) के अर्नगत लक्षणावति के राजा को भी आपन प्रतिबोध दिया था। पचानवे वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हो गया।

आचार्य शीलाकर—इनका विशेष परिचय अनुपलब्ध है। इनका अपर नाम शीलाचार्य व तत्वादित्य भी था। प्रभावकर्चरित्र के अनुसार उन्होंने नौ अंगों पर टीकाएँ लिखी थीं, किंतु इस समय आचाराग और सूत्रकृताग की ही टीका मिलती है। ये दोनों टीकाएँ महत्वपूर्ण हैं। इसमें दार्शनिक चिन्तन भी है। विषय को स्पष्ट करने के लिए अन्य श्लोक व गाथाओं का उपयोग भी किया है किंतु उनके रचयिता का नाम-निर्देश नहीं है। इनका कुल निवृत्त था।

श्रीसिद्धविस्मरि—य श्रीमाल के राज्यमन्त्री श्री सुप्रभदेव के पुत्र थे। इनके गुरु का नाम दुर्गस्वामी था। उनकी अनेक रचनाएँ हैं उसमें उपमितिभवप्रपञ्च नामक श्रेष्ठ रचना है।

आचार्य अभयदेव—नवागी टीकाकार आचार्य अभयदेव महान प्रतिभासम्पन्न थे। प्रभावकर्चरित्र के अनुसार उनकी जन्मस्थली धारानगरी थी। वर्ण की दृष्टि में वैश्य थे। पिता का नाम महीधर और माता का नाम धनदवी था। ये जिनश्वरमूरि के शिष्य थे। इन्होंने स्थानाग समवायाग व्याख्याप्रज्ञप्ति ज्ञाताधर्मकथा उपासकदशा अन्तकृतदशा अनुत्तरोपपत्तिकदशा प्रश्नव्याकरण विपाक, औपपत्तिक इन आगमों पर टीकाएँ लिखीं, जिनमें पाण्डित्यपूर्ण विवेचनाशक्ति सचमुच ही प्रेक्षणीय है। आगम ग्रन्थों को बहुत ही सरलता और सुगमता में व्यक्त किया है। इन वृत्तियों के अतिरिक्त प्रज्ञापना, पचाशकसूत्रवृत्ति जयानुष्टुप्ताग स्तोत्र, पञ्चनिर्गन्धी, षट्कर्म ग्रंथ-सम्पत्ति पर भी इन्होंने भाष्य लिखा। लगभग साठ हजार श्लोकों का निर्माण किया।

कलिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र—प्रभावकर्चरित्र के अनुसार आपका जन्म वि.स. ११४५ कार्तिक पूर्णिमा को अहमदाबाद के सन्निकट धन्धुका ग्राम में हुआ। आपके पिता का नाम चाचदेव और माता का नाम पाहिनी था। गृहस्थाश्रम में उनका नाम चण्देव था और गुरु का नाम देवचन्द्र था। देवचन्द्र ने जब चण्देव को देखा तो बड़े प्रभावित हुए और माँ से उस प्राप्ति किया। दीक्षा के पश्चात् उसका नाम सोमचन्द्र रखा गया। गभीर विद्वत्ता को देखकर २१ वर्ष की आयु में आचार्य पद प्रदान किया गया और सोमचन्द्र के स्थान पर हेमचन्द्र नाम रखा गया। आपने गुर्जरनरेश मिद्धराज जयसिंह जैसे विद्यारसिक नरेश को अपनी प्रतिभा से चमकृत किया और उस शीव नरेश को परमार्हत बनाया। आपने शब्दानुशासन, संस्कृतद्वयाश्रय, प्राकृतद्वयाश्रय, अभिधान चिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, निघण्टु, निघण्टुशेष, देशोनाममाला, काव्यानुशासन, योगशास्त्र, प्रमाणमीमांसा आदि ज्ञाताधिक, ग्रंथों की रचना की। आपने आगमिक, दार्शनिक, साहित्य, सामाजिक और राजनीतिक सभी विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। वस्तुतः आप जैन जगत के व्यास हैं।

आचार्य मलयगिरि—य उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी थे। इनका टीकाओं में प्रकाश पाण्डित्य स्पष्ट रूप में झलकता है। विषय की गहनता के साथ भाषा की प्राजलता, शैली की लालित्यता के दर्शन होते हैं। आगम साहित्य के साथ ही गणित, दर्शन और कर्मसिद्धान्त के भी ये निष्णात थे। वर्तमान में उनके बीस ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त भी उनके ग्रंथ थे। आगम के गभीर ग्रन्थों को तर्कपूर्ण शैली में उपस्थित करने की अद्भुत कला इनमें थी। मुनिश्री पुण्यविजयजी के शब्दों में कहें तो

व्याख्याकारों में उनका स्थान सर्वोत्कृष्ट है।

इस तरह प्रबल प्रतिभा के धनी अनेक भूषण्य आचार्य हुए हैं, जिन्होंने विपुल साहित्य का सृजन कर सरस्वती के भण्डार को भरा है, किन्तु विस्तारभय में हम उन सभी का यहाँ परिचय नहीं दे रहे हैं।

संदर्भ एवं संदर्भ-स्थल

- १ विशेष परिचय के लिए देखिए लेखक का स्वयंसेवक एक परिशीलन ग्रन्थ।
- २ विशेष परिचय के लिए देखिए लेखक का "भगवान् अरिष्टनेमि और कर्म योगी श्रीकृष्ण" ग्रन्थ।
- ३ विशेष परिचय के लिए देखिए लेखक का ग्रन्थ "भगवान् पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन"।
- ४ विशेष परिचय के लिए देखिए लेखक का ग्रन्थ "भगवान् महावीर एक अनुशीलन"।
- ५ अनावश्यक निर्युक्ति ६४३।
- ६ बह्नी गाथा ६४७-४८।
- ७ भगवती १-१-८।
- ८ (क) कल्प सूत्रार्थ प्रवेदिनी (ख) गणधरबाव की भूमिका दलमुख भाववर्णिता पृ ६६।
- ९ भगवान् महावीर एक अनुशीलन।
- १० (क) आवश्यक निर्युक्ति ६५५। (ख) आवश्यक मलयगिरी ३३९।
- ११ (क) कल्प सूत्र कृष्ण २०१। (ख) आवश्यक निर्युक्ति गाथा ६५८।
- १२ आवश्यक निर्युक्ति ६५५।
- १३ मण परमोहि पुनार आहार लघन उवममेकप्ये।
सजमतिग केवल मिज्जगाय जडूमि बुद्धिपणा॥
- १४ दाशाशुत स्कध कृष्ण।
- १५ (क) गुर्वावली मुनिरत्न सूत्र। (ख) कल्पसूत्र कल्पार्थ बोधिनी टीका पृ २०८।
- १६ आवश्यक कृष्ण भाग २, पृ १८७।
- १७ तिल्योगालिय ८०/१/२।
- १८ पट्टावली परग मुनि कल्याणविजय पृ ५१।
- १९ जैन परम्परा तो इतिहास भाग १ पृ १७५-७६।
- २० बृहन्कल्प भाष्य १/५० ३२७५ से ३२८९।
- २१ पञ्जामसणाकप्पणिजुत्तरी पृ ८९।
(क) श्री निशीथ कृष्ण उ १०।
(ख) भगवत्स्वर बाहुबलि कृष्ण।
- २२ (क) आवश्यक कृष्ण प्रथम भाग—पन्ना ३१०।
(ख) आवश्यक हरिभद्रबावृति टीका प्रथम भाग—पन्ना ४८९।
- २३ (क) ऋषिमंडल प्रकरणशली २४ पृ १९३। (ख) उपदशमाला मटीक पत्र २०८।
(ग) परिशिष्ट पत्र १२/५२/२, २७४।
- २४ भगवत्स्वर बाहुबलि कृष्ण पृ ७३।
- २५ आवश्यक निर्युक्ति ३६५ से ३७७ (ख) विशेषावश्यक भाष्य २२८ से २२९५ तक।
- २६ आवश्यक निर्युक्ति ७६२ (ख) विशेषावश्यक भाष्य २२७९।
- २७ नदि कृष्ण पृ ८।
- २८ बीर निर्वाण मवन् और काम गणना—कल्याणविजय पृ १०४।
- २९ भगवती सूत्र १०/९/९६७।
- ३० आगम अष्टोत्तरी ७१ दर्वाडिहलमासमजजा, पर पर भावजो बियाणेसि।
मिडिलायार ठविया, दव्वेण परम्परा बहुहा॥
- ३१ देखिए जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा ग्रन्थ लेखक—देवेन्द्र मुनि।

चारित्र्य धर्म: एक चिन्तन

श्री रमेश मुनि शास्त्री

जो मानव अपनी आत्म-शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है। वह अपने प्रगाढ़-बध्नों को सदा के लिए तोड़ देता है। और अपनी अनन्त-असीम-नैसर्गिक शक्तियों का परिपूर्ण-विकास कर के शाश्वत सिद्धि का लाभ लेता है। सत्य-तथ्य है कि जो जानता है, वही बध्नों को तोड़ता है। ज्ञान की सार्थकता-अधिकार को दूर करके अभिनव-आलोक को सम्प्राप्त करना है और चरित्र धर्म की आवश्यकता उस दिव्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होने वाले दोषों को दूर कर आलोकित स्थान को स्वच्छ एवं पावन बनाता है।

वास्तविकता यह है कि जिससे तत्त्व का यथार्थ बोध मिलता है, वह सम्यग्ज्ञान है। जिससे तत्त्वार्थ पर अविचल-विश्वास प्राप्त होता है। उस दृढ़ प्रतीति को सम्यग्दर्शन कहा जाता है। और जिस आचार प्रणालिका के द्वारा अतः करण की शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। जीवन के अतरंग और बहिरंग को स्वस्थ और शुद्ध रखा जाता है, ऐसी दोषनिर्नाशिनी पद्धति और गुण विकासिनी पद्धति सम्यक् चारित्र्य कहलाती है। यही परम पावन त्रिवेणी है। जिस में स्नान करने वाला साधक निर्मल, निर्विकार और निष्कलुष बन जाता है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीन की आराधना करना ही मुक्ति मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति में उसका अपने आप में महत्त्व है। चारित्र्य अध्यात्म-साधना-मार्ग में गति प्रदान करता है। इसलिए भी चरित्र का जो महत्त्व है, वह वास्तव में अपूर्व और अनूठा है। संक्षेप में चारित्र्य के सदर्थ में आलेखन करना, हमारा अभीष्टित विषय है।

आत्मिक-विशुद्ध अवस्था में स्थिर रहने का अनुष्ठान-विशेष 'चारित्र्य' है। मोहनीय कर्म की प्रमुख प्रकृति दो है—दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय के अर्थ, उपशम या अयोपक्षम से होने वाले विरति परिणाम को चारित्र्य कहते हैं। भव्य आत्मा पूर्व संचित कर्मों को दूर करने के लिए सर्व-साबध्य योग की निवृत्ति करते हैं वही चरित्र कहलाता है। चारित्र्य का निरुक्त इस प्रकार है—पूर्वबद्ध कर्मों का जो संचय है, उसे बारह प्रकार के तप से रिक्त करना "चारित्र्य" है। यह निर्जरा रूप चारित्र्य है। चारित्र्य सबरूप भी है। नवीन कर्मों के आश्रय को रोकना सबरूप चारित्र्य है। इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि कर्मों से आत्मा को पृथक् करने के दोनों मार्ग हैं। ये दोनों चारित्र्य रूप हैं। चारित्र्य का निरुक्ति-लभ्य अर्थ एक और भी है—जो आचरण करता है, अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है या आचरण करना मात्र चारित्र्य है। वास्तव में जिससे हित को प्राप्त करते हैं और अहित का निवारण करते हैं, उसको चारित्र्य कहते हैं। चारित्र्य वास्तव में धर्म है और वह मोक्ष-प्राप्ति का साक्षात् कारण है, अमोघ साधन है। परिणाम-शुद्धि के तन्त्रम भाव की अपेक्षा से चारित्र्य के पाँच भेद हैं, वे इस प्रकार हैं, उसका संक्षेपतः स्वरूप भी इस रूप में है।

१—सामयिक चारित्र्य। २—छेदोपस्थापन चारित्र्य। ३—परिहार विशुद्धि चारित्र्य। ४—सूक्ष्म संपराय चारित्र्य। ५—यथाक्यात चारित्र्य।

१ सामयिक चारित्र्य—समभाव में स्थित रहने के लिए समस्त साबध्य प्रवृत्तियों का त्याग करना सामयिक चारित्र्य है। रोग-द्वेष रहित आत्मा में प्रतिपक्ष-प्रतिक्षण अपूर्व-अपूर्व निर्जरा से होने वाली आत्म-विशुद्धि का प्राप्ति होना सामयिक है। वास्तव में आत्मा की विरति परिणति को सामयिक चारित्र्य कहा जाता है।

इस के दो प्रकार हैं—इत्वरिक और यावत्कथित। इत्वरिक सामयिक का भगवान् आदिनाथ और भगवान् महावीर के शिष्यों के लिए विधान है। जिसकी स्थिति सात दिन चार मास अथवा छह मास की होती है। उसके बाद इसके स्थान पर छेदोपस्थापनीय चारित्र्य अंगीकार किया जाता है। शेष बाबीस तीर्थकारों के शासन में सामयिक चारित्र्य-यावत् कथित (यावज्जीवन के लिए) होता है। उक्त चारित्र्य में महाव्रतों का आरोपण नहीं किया जाता है। तात्पर्य यह है कि सर्व साबध्य व्यापार का त्याग करना एवं निरवद्य व्यापार का सेवन करना सामयिक चारित्र्य है।

२ छेदोपस्थापनीय चारित्र्य—जिस चारित्र्य में पूर्वं पर्याय का छेद एवं महाव्रतों में उपस्थापन—आरोपण होता है, उसे छेदोपस्थापनिक चारित्र्य कहते हैं। उक्त चारित्र्य के दो तात्पर्य हैं—(१)—सर्व साबध्य त्याग का छेद विभागशः पंच महाव्रतों के रूप

में उपस्थापित (आरोपित) करना। २—दोष-लेवन करने वाले मुनि के दोषा पर्याप्त का छेद (काट) करके महाव्रतो का पुन आरोपण करना। इसी दृष्टि से द्वैतपस्थापनीय चारित्र के दो प्रकार हैं—निरतिचार और सतिचार। छेद का अर्थ जहाँ विभाज किया जाता है, वहाँ निरतिचार तथा जहाँ छेद का अर्थ-दोषा पर्याप्त का छेदन (कटाना) होता है, वहाँ सतिचार समझना चाहिए, तात्पर्य यह है कि—साधक पर्याप्त रूप पुरानी पर्याप्त को छेदकर अहिंसा, अस्त अस्तेय आदि पाँच प्रकार के महाव्रत रूपधर्म में अपनी आत्मा को स्थापित करना द्वैतपस्थापनिक चारित्र कहलाता है।

३. परिहार विमुक्ति चारित्र—परिहार का अर्थ है—प्राणिजन्त से निवृत्ति। परिहार से जिस चारित्र में कर्म कलक की विमुक्ति (प्रकारण) की जाती है। वह परिहार विमुक्ति चारित्र है। इसकी विधि इस प्रकार है—इसकी आराधना भी साधु मिलकर करते हैं। इसी अवधि अन्तर्ह नहीं है। प्रथम छह मास में चार धम्म तपस्या (चतु के अनुसार उपवाससे लेकर पंचमा तक की तपश्चर्या) करते हैं। चार धम्म उनकी सेवा करते हैं। और एक बाचनाचार्य (गुरुस्थानीय) रहता है। दूसरे छह महीनों में तपस्या करने वाले सेवा और सेवा करने वाले तप करते हैं। बाचनाचार्य वही रहता है। इसके पश्चात् तीसरी छमाही में बाचनाचार्य तप साधना करते हैं। वेणु साधु उनकी सेवा करते हैं। तप की पारवा सभी साधक जागमिल से करते हैं। उनमें से एक साधु बाचनाचार्य हो जाता है। इस दृष्टि से परिहार का तात्पर्य-तप होता है। उसीसे विवेक आत्म-मुक्ति होती है। जब साधक तप करता है तो प्राणि जन्त के आरध-समारंभ के दोष से सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है। उक्त चारित्र के दो प्रकार हैं—निर्विषयमानक और निर्विषयकायिक। तप करने वाले पारिहारिक साधु निर्विषयमानक कहलाते हैं। उनका चारित्र निर्विषय मानक परिहार विमुक्ति चारित्र कहलाता है। तप कर के वैवाच्य करने वाले अनुपहारिक साधु तथा तप करने बाद गुह पद पर रहा हुआ साधु निर्विषयकायिक कहलाता है। उक्त चारित्र में विशिष्ट प्रकार का तप प्रधान आचार का पालन किया जाता है, वह परिहार विमुक्ति चारित्र है। इस चारित्र में कर्मों का और दोषों का विवेक रूप से परिहार होता है।

४. सूक्ष्म संश्रय चारित्र—जिस चारित्र में कषाय अति सूक्ष्म संपराय चारित्र कहलाता है। या मोहकर्म का उपशमन या क्षय करते हुए सूक्ष्म लोभ का वेदन करना सूक्ष्म संपराय चारित्र है। यह चारित्र यथाव्याप्त चारित्र से कुछ ही कम होता है। सूक्ष्म-स्थूल प्राणियों के बन्ध के परिहार में जो पूरी तरह अग्रगत है, अत्यंत निर्बाध उत्साहशील, अलस चारित्र, जिसने कषाय के बिचांकुरों को खोटा दिया है, सूक्ष्म मोहनीय कर्मों की बीज को भी, जिसने नाश के वृक्ष से डकेल दिया है, उस परम सूक्ष्म लोभ वाले साधु के सूक्ष्म संपराय चारित्र होता है। यह चारित्र दशम गुणस्थानवर्ती साधुओं का होता है, इसने केवल लोभ कषाय सूक्ष्म रूप से रह जाता है। यह कथन सिद्धांत सम्मत है।

५. यथाव्याप्त चारित्र—जब चारो कषाय सर्वथा उपजात या क्षीण हो जाता है, उस समय की चारित्रिक स्थिति को यथाव्याप्त चारित्र है। जैसा निष्कम्प सहज शुद्ध स्वभाव से कषाय-रहित आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही व्याव्याप्त कहा गया है, वह यथाव्याप्त चारित्र है। यह चारित्र गुणस्थान की अपेक्षा से दो विभागों में विभक्त है—उपशमात्मक चारित्र और अयात्मक यथाव्याप्त चारित्र। प्रथम चारित्र ग्यारहवें गुणस्थान वाले साधक को और द्वितीय चारित्र बारहवें आदि ऊपर के गुणस्थानों के अधिकारी महापुरुषों को होती है। यह कथन बन्तुत यथार्थ है।

सारपूर्ण भावा में यही कहा जा सकता है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान मोक्ष-प्राप्ति के हेतु हैं, किंतु साक्षात् कारण चारित्र ही है। संयोगी केवल अवस्था में दर्शन और ज्ञान से परिपूर्णता आ जाती है, किंतु चारित्र की पूर्णता के अभाव में मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्यों ही चारित्र पूर्ण हुआ, कि मुक्ति तत्काल हो जाती है, इससे चारित्र की महता प्रकट हो जाती है।

धर्म: क्या, क्यों, किसके लिए?

उप प्रवर्तक श्री राजेन्द्र मुनिजी

‘धर्म’ शब्द धृन् धातु से निःसृत है, जिसका अर्थ है—‘धारण करना’। धर्म की धारणा शक्ति के आधार पर ही सृष्टि का सतत संचालन हो रहा है, वह टिकी हुई है। मनुष्य का धर्म है सासारिक बंधनो से मुक्त होकर उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर उन्मुख होना। यह सत्य है कि धर्म की धारणा-शक्ति आत्मा में निहित है। अतः मनुष्य के प्रत्येक कर्म का मूल आत्म-केन्द्रित होना चाहिए। महाभारत में देही के चार पुरुषार्थ प्रकट किए गए हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत में भी उन्हीं चार ‘म्बादो’ (रसों) का उल्लेख मिलता है। वेद काल में प्रवर्तित हमारा ज्ञात संस्कृति काल लगभग ५० शताब्दियों का रहा है, जिसमें भारतीय जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ही जाना जाता है। इन चार पुरुषार्थों में धर्म को आदि स्थान प्राप्त है—इससे इसकी सर्वोपरि महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए पतञ्जलि ने कलेबर (शरीर) की अनिवार्यता का जहाँ उल्लेख किया है वहाँ भी कलेबर में उनका अभिप्राय मानव-देह अथवा मनुष्य-जीवन से ही है। मनुष्य-जीवन धर्म के लिए और धर्म मनुष्य जीवन के लिए है।

मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। अर्थ और काम जीवन के दो तट हैं, जिनके मध्य होकर धर्म की सरिता प्रवाहित रहती है। मानव-जीवन की सफलता उसके धर्ममय होने में ही है। प्रबुद्ध और चिन्तक साहित्यकार जैनेन्द्र के अनुसार ‘सच्चा धर्म वही है, जिसमें अन्तःसचेतना और आंतरिक आह्लादित-बहुता हुआ मालूम हो। जिसमें चित्त सिकुड़ता, मिमटता हो—वह अधर्म है।’ इस प्रकार धर्म आत्मा के सुख, शांति और विकास में महायक होता है।

मनुष्य और धर्म: धर्म और मनुष्य

मनुष्य सचेतन है। अन्य प्राणियों के साथ अनेक समानताएँ होते हुए भी अनेक प्रकार की विशिष्टताओं का आधार पर मनुष्य शेष प्राणि-जगत से श्रेष्ठ और क्षमतावान माना जाता है। उसे कदाचित् उसी आधार पर ‘अशरफुल मखलूक़ात’ कहा जाता है। आहार, विहार, भय, मैथुन, निद्रा आदि में मनुष्य और अन्य प्राणियों में साम्य है। यह तो सजीव होने का निम्नतम अनिवार्य आधार है। इस कमीटी पर चरा उतरने वाला निःसंदेह सजीव है, किंतु सजीवता मात्र से मानव के समग्र स्वरूप का संगठन नहीं हो जाता। मानव को मानव बनाने वाले, उस अन्य प्राणियों में भिन्न और श्रेष्ठ स्तर पर अवस्थित करने वाले अन्य लक्षणों में सपन्न होना उसके लिए अनिवार्य है। वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और शारीरिक भूख की शांति मात्र से तृप्त हो जाने वाला प्राणी नहीं है। उसके लिए विज्ञान एक मानसिक जगत् भी है। उसकी इस जगत् से संबद्ध मानसिक आवश्यकताएँ भी होती हैं। यह सचेतनता का मूल है। वह इष्ट-अनिष्ट का विवेक रखता है, तदनु रूप लक्ष्य-निर्धारण की क्षमता रखता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गों का अन्वेषण करते रहने की स्वभाविक प्रवृत्ति भी उसमें रहती है। एक घोर अतृप्ति उसमें बल लाती रहती है, जो उसे उच्च से उच्चतर आदर्शों की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है। वह अधिकाधिक रूप से मानवोचित जीवन जीने का अभिलाषी होता है। यह वह अंतर रखता है, जो मनुष्य को शेष प्राणी-वर्ग से पृथक् करती है। सोचने-समझने और निर्णय करने की शक्ति अन्य प्राणियों में नहीं होती। न ही वे विवेक का प्रयोग कर अपने जीवन का कोई आदर्श कल्पित कर पाते हैं और न लक्ष्य ही निर्धारित कर पाते हैं। मनुष्य तो ज्ञान अर्जित कर इस रहस्य से अवगत हो जाता है कि मानव-देह धारण करने का जो अवसर मिला है, उसका अधिकतम सदुपयोग किस रूप में किया जा सकता है। उसके समग्र इतिहास की व्यापक पट्टी है, जिस पर महापुरुषों के जीवन चरित्र हैं। वह इन चरित्रों से प्रेरणा लेता है, वैसे ही आचरण का अभ्यास करता है, मौलिक रूप से भी जीवन की श्रेष्ठताओं का अनुभव कर उनका लाभ लेते हुए अनेकोनेक उपलब्धियों के योग्य स्वयं को बनाता चलता है। यह सब कुछ अन्य प्राणियों द्वारा कहीं संभव है।

मनुष्य के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय उसका जीवन ही है। अन्य प्रिय विषयों का आधार भी यही जीवन है। मनुष्य का जीवन चाहे कितना हृदयमय क्यों न हो, वह फिर भी जीना चाहता है और मृत्यु को यथासंभव रूप से टालने की ओर ही उसकी प्रवृत्ति रहती है। यही नहीं वह अपने जीवन की उत्थिति के लिए भी सदा सचेष्ट रहता है। काका का कालेकर ने तो मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को

धर्म का आधार बताया है। उनका कथन है कि —“अपना जीवन कैसे सुधरे, अर्थपूर्वक बने, उन्नति की ओर जाय—इसकी चिन्ता में मनुष्य ने अपने लिए धर्म बनाया और धर्म का अनेक प्रकार से विस्तार किया।”

इस प्रकार धर्म मानव-जाति का कल्याणकारी साधन है, उसके उत्कर्ष का सहायक है, उसके आदर्श स्वरूप का रक्षक और उसकी लक्ष्य-प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध होने वाला उपकरण है। घोर अनास्था और भीतिकता के युग में भी धर्म सदा अस्तित्व में रहता है। हाँ, इतना अवश्य है कि कभी धर्म पुष्ट रूप में रहता है, तो परिस्थिति-बल कभी वह बिरल रूप में रह जाता है। कभी वह परम सशक्त हो जाता है, तो कभी क्षीण, किन्तु धर्म अपने अस्तित्व को कभी खोता नहीं है। घोर अनिच्छा भी मनुष्य को धर्म के समक्ष त्याग के योग्य नहीं बना पाती। धर्म और मनुष्य का अटूट नाता है। प्राचीन काल की एक कथा है एक गुरुजी और उनका शिष्य गंगा-स्नान के लिए गए थे। गीत ऋतु की पिछली रात्रि का समय था। विशेष रूप से शिष्य गीत से अधिक पीड़ित था। गंगा-तट पर खड़े होकर उसने देखा कि नदी में दूर से कोई काला कम्बल बहता हुआ चला आ रहा है। शिष्य के पास कम्बल का अभाव था और इस अभाव ने उसमें स्फूर्ति भर दी। वह जल की गीतलता का भय माने बिना ही पानी में छलाँग लगा गया। कम्बल तक तो वह पहुँच गया, किन्तु अब वह कम्बल के साथ-साथ आगे बहने लगा। चाहते हुए भी वह तट की ओर नहीं बड़ पा रहा था। गुरुजी चिन्तित हो उठे। उन्होंने शिष्य को पुकारकर कहा कि वह कम्बल को छोड़ दे और स्वयं तट पर आजाय। शिष्य ने उत्तर में कहा कि —‘गुरुजी’ मैं तो कम्बल को छोड़ने का तैयार हूँ, किन्तु कम्बल मुझे नहीं छोड़ रहा है। वास्तव में एक भालू गंगा में बहता चला आ रहा था, जिसे शिष्य ने कम्बल समझ लिया था। वह कम्बल उसे छोड़ता न था।

मनुष्य ने भी इसी प्रकार आत्म-हितार्थ धर्म को ग्रहण किया है। आज वह उस कम्बल को छोड़ देना चाहता है, किन्तु कम्बल उसे नहीं छोड़ रहा है। आज का मनुष्य धर्म के प्रति चाहे कितना ही उदासीन क्यों न रहे, उसके मन में किसी-न-किसी रूप में धर्म का अवश्य ही निवास है। आत्मोत्थान, स्वजीवन-सुधार की ओर जब वह उन्मुख होता है, तभी उसमें वह प्रचक्षुष धर्म-प्रवृत्ति जागरूक हो उठती है। वह धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए उनके आश्रय में आ जाता है। आज मनुष्य का एकाकी जीवन संभव नहीं है। उसे समाज के अंग के रूप में जीवन यापन करना होता है। वह एक समुद्र की नन्ही सी बूढ़ है। उस समुद्र के बिना उसका अस्तित्व नगण्य रह जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे सबके साथ सब के लिए और सब के अनुरूप जीवन जीना होता है। वह चाहते हुए भी इस प्रकार का जीवन कठिन अनुभव करता है, जो सभी के हित में हो। ऐसी परिस्थिति में धर्म ही उनका मार्ग-दर्शक होता है, प्रेरक और शक्तिदाता होता है।

धर्म शब्द का विश्लेषणात्मक विवेचन भी इस स्थल पर अप्रासंगिक नहीं होगा। धर्म का शब्दार्थ इसके पर्याय ‘स्वभाव’ शब्द से भी किसी सीमा तक स्पष्ट होता है। समार के समस्त दृश्यमान पदार्थ दो कोटियों में विभक्त किए जाते हैं—(१) जड़ (निर्जीव) और (२) चेतन (सजीव)। वस्तुमान की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसे उस वस्तु का धर्म कहा जाता है। इसे गुण-धर्म भी कह दिया जाता है। जैसे हवा का धर्म है—संचरणशील रहना, पानी का धर्म है—प्रवाहित रहना, अग्नि का धर्म है—ताप प्रसारित करना आदि। और इसी प्रकार आत्मा का धर्म होता है—चैतन्य। यही सचेतना वह मूल अंतर है, जो प्राणी और निर्जीव में पार्थक्य स्थिर करती है। सजीव ही भावना-सकुल होता है, विभिन्न विकारों से ग्रस्त होता है, सोचने-समझने की शक्ति रखता है, विवेक-बुद्धि का वह स्वामी होता है। जड़ वस्तुएँ यह विशेषता नहीं रखती। अतः इस विशेषता से संपन्न सजीवों को ‘चेतन’ कहकर उन्हें शेष ‘जड़’ से पृथक् देखा जाता है। यह चेतनता का तत्त्व मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य अधिक स्पष्टता और गहनता के साथ चिन्तन कर पाता है, निर्णय कर पाता है, उचित और अनुचित का भेद कर पाता है और उचित का स्वागत तथा अनुचित का त्याग कर सकता है। मनुष्य होकर उसको क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिये? क्या नीति और क्या अनीति है? इसका निर्धारण वह अपने चैतन्यधर्म के आधार पर ही कर पाता है। वह कर्तव्य-मार्ग—जिसके अनुसरण से मनुष्य का उत्थान संभव है, जिससे भोज सुलभ है, जिससे मानव-जीवन के इस अवसर का उचित और अधिकतम सदुपयोग सम्भव है—धर्म कहलाने लगा। मानव-जीवन का श्रेष्ठतम रूप—ऐसा रूप, जिसके कारण मनुष्य समाज में रहकर सभी के लिए जी भी सके और अपने कल्याण का साधन भी जुटा सके—धार्मिकता है।

दर्शन और धर्म

उचित और अनुचित का निर्धारण करना धर्म का सिद्धांत-पक्ष है, नीति है, उपदेश है। धर्म-प्रवर्तकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार धर्म के इस मार्ग की व्याख्या की है, अमुक कार्य करने अवकाश नहीं करने का उपदेश दिया है। यही सिद्धांत-

पक्ष धर्म के स्वरूप-संगठन का कार्य करता है। इसे दर्शन कहा जाता है। धर्म का यह दर्शन-पक्ष केवल विचार है, मनन है, एक मार्ग है, जो औचित्य द्वारा समर्थित और बुद्धि की प्राप्ति के लिए सगुण साधन है। किन्तु मात्र यही दर्शन धर्म का सर्वस्व नहीं है। लक्ष्य को पहचान लेने से ही यात्रा की सफलता नहीं आँकी जा सकती। सफलता के लिए आवश्यक है—गतिशीलता और लक्ष्य-प्राप्ति। इसी प्रकार मात्र नीतियों और कर्तव्यों का निर्धारण भी अपर्याप्त रहता है। जीवन के उत्कर्ष के लिए, मोक्ष-प्राप्ति के लिए उस मार्ग का, उन नीतियों और कर्तव्यों का अनुसरण भी अतीव आवश्यक है। यह धर्म का आचार-पक्ष है। इस पक्ष के अभाव में धर्म का स्वरूप पूर्णतः गठित नहीं हो पाता, उसमें सफलता का तत्व नहीं जुड़ पाता। अतः आचार ही धर्म का सर्वस्व है।

दर्शन और आचार दोनों परस्पर पूरक होते हैं। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं रहता। दर्शन इस विषय का विवेचन करता है कि आत्मा क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, परमात्मा क्या है, मुक्ति क्या है आदि, तो आचार उन व्यवहार समूहों को स्पष्ट करता है, जिनसे मुक्ति सम्भव है। मुक्ति के बिना केवल इन विषयों का ज्ञान हो जाना व्यर्थ रहेगा और इन विषयों के ज्ञान के बिना मुक्ति सम्भव ही नहीं होगी। जब तक हम यह नहीं जान लेगे कि आत्मा और परमात्मा क्या है, उनमें क्या अन्तर और क्या सम्बन्ध है, इन दोनों की किस स्थिति को मुक्ति कहा जाता है तब तक हम मुक्ति की दिशा में प्रयत्न करने (आचार) की क्षमता ही नहीं रख पायेंगे। आत्मा व परमात्मा के स्वरूप से अपरिचित मनुष्य स्वयं को परमात्मा बनाने की साधना भला कैसे कर पाएगा। दर्शन से मनुष्य के विचारों का संगठन होता है। विचारों का जैसा स्वरूप होगा—यह निश्चित ही है कि वैसा ही उसका आचार भी होगा। इस जगत् को ही सत्य मानने वाला व्यक्ति परलोक के अस्तित्व को नकारेगा। परिणामतः वह भौतिकता में विश्वास करने लगेगा और भोगवादी बन जाएगा। इसके विपरीत जीवात्मा, परमात्मा, परलोक आदि में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भिन्न ही आचार वाला होगा।

इस प्रकार दर्शन तत्त्वज्ञान को स्पष्ट करता है और यह भी धर्म का ही एक रूप है। इसे धर्म का साध्य रूप कहा जा सकता है और आचार या चारित्र्य साधन रूप है। एक से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा के परमात्मा होने की स्थिति क्या है? और दूसरे में उस स्थिति (साध्य) को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयत्न या साधन सन्निहित होते हैं। वस्तुतः दर्शन और चारित्र्य अथवा और विचार और आचार अन्योन्याश्रित रहते हैं। इनके स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये दोनों पक्ष अपने योग द्वारा ही धर्म के समग्र स्वरूप को संगठित करते हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि यद्यपि विचारात्मक और आचारात्मक दोनों ही रूपों में धर्म विद्यमान रहता है, तथापि प्रचलन में अब रुढ़ि ऐसी हो गयी है, जिसके अधीन विचारात्मक पक्ष को दर्शन कहा जाने लगा है और धर्म के नाम में केवल आचारात्मक पक्ष को ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस आचार को (जो धर्म का अब व्यक्त रूप रह गया है) आधार देने वाला अब भी दर्शन या विचार ही है और इस प्रकार धर्म को दर्शन-हीन नहीं कहा जा सकता है।

जो भी हो, धर्म का ऐसा रूप भी अनिवार्य है, जो व्यवहार हो। यदि ऐसा न हुआ तो उसका अस्तित्व मात्र पुस्तकीय रह जायगा। वर्तमान युग के सदर्भ में धर्म के उचित रूप को समझना भी आवश्यक है। वस्तु-स्थिति यह है कि धर्म मानव-जीवन की वस्तु है। आज मानव में तर्क प्रवृत्ति सुविकसित है और वह परलोक के सुधार के लिए इहलोक के जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपेक्षा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जब तक धर्म-साधना का साध्य इस जीवन के उत्थान और सुधार को नहीं बताया जाता तब तक आज के युग में 'धर्म' के प्रति आस्था व श्रद्धा और तर्क दोनों का सामंजस्यपूर्ण आधार संभव नहीं। "श्रद्धा और तर्क मानव-जीवन के विशेष गुण हैं। केवल श्रद्धा अन्धश्रद्धा न बन जाये, इसलिए तर्क की आवश्यकता है और केवल तर्क कल्पना मात्र न रह जाए इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है।" धर्म के साथ इन दो अनिवार्य तत्वों को जोड़ा जाना आज की परिस्थिति में अनिवार्य हो उठा है। तभी धर्म का अपने सार्थक और उपयोगी रूप में रहना संभव है। श्रद्धा व तर्क का समन्वय जिस धर्म से होता है, वह जीवन को ऊर्ध्वमुखी अवश्य ही बनाता है। इस जीवन की चिन्ता करने वाला धर्म मनुष्य के जीवन को ऐसा रूप भी अवश्य देगा, जो व्यक्ति के लिए तो आदर्श हो ही, साथ ही इस माध्यम से समाज के आदर्श रूप से संचालन में भी सहायोगी हो। धर्म समाज में शान्ति, सुख, व्यवस्था, उत्कर्ष, न्याय और सद्गुणों का पोषक भी होता है। इस प्रकार धर्म तो व्यापक, मानव-जीवन को अपना

सीमा क्षेत्र मानता है। धर्म का सबंध मानव-जीवन से है, उसी प्रकार मानव-जीवन के लिए धर्म की वृष्टि हुई है। स्वर्गवासी देवताओं को उत्कर्ष की कामना नहीं, वे तो सुख में सतत निमग्न रहने वाले हैं—वे चारित्र्यपालन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। नारकीय जन भी इस चारित्र्यनिर्वाह में अक्षम हैं। ऐसी स्थिति में मानव ही चारित्र्यधर्म के निर्वाह की योग्यता और पात्रता रखता है, उसी के हित के लिए उसी की श्रेष्ठ विभूतियों ने धर्म की रचना की है। जीवनोत्थान का सबल साधन धर्म ही रहा है, और रहेगा। आत्मा का उत्कर्षकारी साधन ही धर्म के रूप में साकार होता है। ऐसी विराट भूमिका वाले साधन धर्म को देश और काल की सीमाओं में आवद्ध नहीं किया जा सकता। वह सर्वत्र है, उसके पालन के लिए किसी वर्ग-विशेष को ही अधिकार प्राप्त हो और शेष को इससे वंचित रखा जाये—वास्तविक धर्म के साथ ऐसा कभी नहीं होता। धर्म मानव मान के लिए शास्त्र है और मानव मात्र के कल्याण के लिए धर्म है। इसमें किसी सकोच के लिए अवकाश नहीं।

एक भ्रांति की ओर भी हमारा ध्यान केन्द्रित होना चाहिये। आचार ही धर्म का मूल रूप है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धर्म का सबंध मन और बचन से नहीं होता। जब-जब मन और बचन से पृथक होकर धर्म के बल कायिक आचरण से सम्बद्ध हो गया है तब-तब वह विकार-ग्रस्त होकर अपने मौलिक स्वरूप से व्युत्पन्न हुआ है। धर्म का वह विकृत रूप मात्र संप्रदाय रह जाता है और बाह्याचारों के आडम्बर के अतिरिक्त कुछ भी सार उसमें अवशिष्ट नहीं रह पाता। ऐसा धर्म मानव-जीवन के लिए एक प्रवचना बन जाता है, उससे हित के स्थान पर शोर अहित होने लगता है, उत्थान के स्थान पर वह पतन का स्थान बन जाता है।

धर्म की सार्वभौमिक व सार्वकालिक एकरूपता

धर्म अपने मौलिक स्वरूप में सदा एक-सा रहा है। न तो काल की परते उस स्वरूप को परिवर्तित कर पाती हैं और न देशान्तर से उसमें कोई स्वरूप परिवर्तन आता है। जो धर्म का वास्तविक रूप यहाँ है, वही सर्वत्र है और जो आज है, वही दूर अतीत में भी रहा है और भविष्य में भी रहेगा। धर्मतत्त्व के चिन्तकों का अपना-अपना दृष्टिकोण अवश्य रहा है और तदनु रूप धर्म की बाह्य आकृतियों में नगण्य सा अन्तर दिखायी देता है। वास्तविकता यह है कि बाहरी भेद दिखायी देते हुए भी धर्म के विभिन्न रूपों की केन्द्रस्थ आत्मा एक ही है। धर्म सत्य है और सत्य सदा एक ही होता है। अन्तर उस सत्य की शोध-विधि में हो सकती है, अन्तर उस सत्य के प्रतिपादन में हो सकता है। इसी के आधार पर विभिन्न धर्म अस्तित्व में आ जाते हैं। चिन्तकों के इस दृष्टिबैमिथ्य के कारण धर्म के नाना रूप विषयपट्टी पर चित्रण पा सके हैं। एक सर्वज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आज विश्व में २२०० सम्प्रदायों के रूप में धर्म प्रचलित है और अब भी नव-नवीन सम्प्रदाय अस्तित्व ग्रहण करते चले जा रहे हैं। इनमें से ७०० अकेले भारत में ही हैं। इनमें से कुछ स्वयं को सर्वथा मौलिक स्वीकार करते हैं, कुछ कतिपय प्रचलित सम्प्रदायों की श्रेष्ठताओं के ग्रहण से अस्तित्व में आये हैं। किन्तु ध्रुव सत्य यही है कि धर्म एक है और केवल एक ही है। वही धर्म का मौलिक व शाश्वत रूप है। वेदों में भी इस मत का समर्थक उल्लेख मिलता है—“सत् एक है, विद्वान् अनेक प्रकार से उसका प्रतिपादन करते हैं।” तथागत बुद्ध ने भी कभी इस आशय का दम्भ नहीं किया कि मैंने नवीन धर्म का प्रवर्तन किया है। उनका विनय तो इस स्पष्टोक्ति में भाषित हुआ है कि मैंने अरिहन्तो द्वारा अपनाये गये पथ पर यात्रा की है, जो अत्यन्त प्राचीन है। इस मार्ग पर गतिशील रहकर ही मुझे कई तत्वों के रहस्य ज्ञात हुए हैं।

धर्म के स्वरूप की यह सार्वकालिक एकता और शाश्वतता भगवान् महावीर स्वामी के शब्दों से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने घोषित किया था कि जो जिन, अरिहन्त, जगज्जन भूतकाल में हुए, वर्तमान काल में हैं, भविष्य में होंगे—उन सबका एक ही शाश्वत धर्म होगा—एक ही ध्रुव प्रकृष्टता होगी कि किसी भी जीव की हिंसा मत करो। अपने उपदेश में भगवान् ने शिक्षा दी है कि किसी को मत सताओ, किसी के पराधीन मत बनो और न किसी को अधीन बनाओ। भला इन मानवीय आवश्यकताओं को किसी भी देश या काल का कोई धर्म कभी नकार सकता है? क्या कोई धर्म ऐसा है जो इस प्रकार के आदर्शों का विरोधी हो अथवा जो घोषित करता हो कि ऐसे सिद्धान्त उसके लिए आधारभूत स्थान नहीं रखते? यही कारण है कि एक ही सत्य को उजागर करने का प्रयत्न सभी धर्मों में किया गया है—यह मान्यता वृद्धता के साथ स्थापित हो गयी है और

धर्म के विभिन्न रूपों में होते हुए भी अन्ततः धर्म को एक ही माना गया है। इस ध्रुव सत्य को जब मानव-जाति स्वीकार कर लेगी तो धर्म के नाम पर उत्पन्न होने वाले उपद्रव और अज्ञान्य काण्ड स्वतः ही दमित और शमित हो जाएंगे और मानवीय सौहार्द का ऐसा सरल वातावरण बन जायेगा, जिसमें अन्धुत्व, साहचर्य, स्नेह और करुणा का साम्राज्य होगा। धर्म भी तब अपनी भूमिका की सफलता अंजित कर लेगा और विश्व की मानवता अपने यथार्थ स्वरूप को ग्रहण कर धन्य हो उठेगी। धर्म के इस सार्वभौमिक स्वरूप को जब सभी स्वीकार कर लेने लगे तो धर्म मानवता के लिए व मानवता धर्म के लिए सक्रिय हो जायेगी। आवश्यकता दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की ही है।

- १ 'एक सद् विष्णु बहुधा वर्तते' — श्रुत्येष
 २ 'सर्वे जीवा न ह्यस्य' — स्वामी महावीर

आत्म-सरोवर

मानव को सरोवर के उदाहरण से शिक्षा लेनी है। उसकी बनावट के समान ही अपनी आत्मा को बनाना है। आत्मा रूपी तालाब में शुभ कर्मरूपी जल इकट्ठा करना चाहिए और तालाब के बाँध के समान ही आत्मारूपी तालाब में बाँध बाँधना चाहिए। कैसे बंधेगा वह बाँध? और उसके पश्चात् निर्जरा करेगा। जब तक व्रत प्रत्याख्यान तथा तप रूपी बाँध इस आत्मारूपी तालाब में नहीं बाँधा जाएगा तब तक अशुभ कर्म रूप गन्दा व दुर्गन्ध युक्त जल अंदर आने से नहीं रुकेगा।

—आचार्यजी आनन्दचरित्रजी न

संत-सम्मेलन : एक चिन्तन

उपाचार्य श्री बेबेन मुनिजी महाराज

किसी भी धर्म, समाज और राष्ट्र को चिरकाल तक अवस्थित रहना है तो उसका एक ही मार्ग है जेह, सद्भावना और मगठन। जीवित रहने का अर्थ है— मान मर्यादा के साथ, इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ ज्ञानदार रूप में जीना। जीने के लिए पहले विचार शुद्धि आवश्यक है। विचार एक शक्ति है, तो आचार जीवमोत्थान का प्रणस्त पथ है। यदि विचार प्रकाश है तो आचार उस प्रकाश की अभिव्यक्ति है। साधना के महामार्ग पर बढ़ने के लिए विमल विचार और विशुद्ध आचार की आवश्यकता है। यदि विचार में विवेक का अभाव है तो वह विचार विषय की ओर ले जाएगा, और यदि आचार में विचारों के निर्मल आलोक का अभाव है तो वह आचार अनाचार बन जाएगा। इसीलिए जैन धर्म ने ज्ञान और क्रिया दोनों के समेल पर बल दिया। जब विचारों का आलोक मंद पड़ने लगा तब विचारों को सुव्यवस्थित बनाने हेतु पाँच बार संत सम्मेलन हुए और जब आचार में शैथिल्य आया तब भी सम्मेलन हुए। इस प्रकार जैन परंपरा में दोनों प्रकार के सम्मेलन समय-समय पर हुए हैं।

विचार सम्मेलन आगम वाचना के रूप में विद्युत है। ये वाचनार्थ श्रमण भगवान महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात् हुई। प्रथम वाचना वीर निर्वाण के १६० वर्ष के बाद पाटलीपुत्र में हुई थी। उस समय द्वादश वर्षीय भीषण दुष्काल के कारण श्रमण सघ छिन्न-भिन्न हो गया। अनेक बहुश्रुत वीरश्रमण क्रूर-काल के गाल में समा गए। अनेक विद्वद् बाधाओं के कारण व्यवस्थित रूप से श्रुत साहित्य का परावर्तन नहीं हो सका, जिस कारण से आगम की अनेक कड़ियाँ विभ्रूललित हो गईं। आचार्य हरिभद्र कृत उपदेश पद के अनुसार जितने आचार्य विद्यमान थे, वे सभी पाटलीपुत्र में एकत्रित हुए, उन्होंने ११ अंगों का सकलन किया। बारहवें दृष्टिवाद के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे सघ की प्रार्थना को सम्मान देकर नेपाल में रहकर उन्होंने बारहवें अंग की वाचना देने की स्वीकृति प्रदान की। मुनि स्थितिभद्र ने सिद्ध का रूप बनाकर बहिनो को चमत्कार दिखाया। जिसके कारण भद्रबाहु स्वामी ने आगे वाचना देने का कार्य बंद किया। सघ के अनुनय-विनय करने के पश्चात् उन्होंने मूल रूप में अंतिम चार वर्षों की वाचना दी, पर अर्थ की दृष्टि में नहीं। शाब्दिक दृष्टि में स्थूलभद्र चौदह पूर्वी थे, किंतु अर्थ की दृष्टि में दस पूर्वी ही रहे। यह सम्मेलन सर्वप्रथम सम्मेलन था और वह सम्मेलन पूर्ण रूप में यशस्वी रहा।

द्वितीय सम्मेलन पुनः आगम सकलन की दृष्टि में ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य में हुआ। सम्राट् भारवेल जैन धर्म के परम उपासक थे। हाथी, गुफा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने उडिसा के उमारी पर्वत पर जैन मुनियों का एक सघ बुलाया था, और मौर्य काल में जो अंग विस्मृत हो गए थे उसका पुनः प्रस्तुत सम्मेलन में उद्धार कराया गया था। 'हिमवन्त थेरावली' ग्रन्थ में भी महाराजा भारवेल के द्वारा प्रवचन का उद्धार करवाने का स्पष्ट उल्लेख है।

तृतीय सम्मेलन आगम सकलन की दृष्टि में वीर निर्वाण ८२७ से ८४० के मध्य में मथुरा में हुआ। द्वादशवर्षीय भीषण दुष्काल के कारण श्रमण सघ की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। आहार के अभाव में अनेक वृद्ध और बहुश्रुत मुनि आयु पूर्ण कर गए थे। और युवक मुनि आहार की अन्वेषणा हेतु बिहार प्रान्त को छोड़कर अन्य दूर प्रदेशों में चले गए थे। सुधापरिषहसं सन्नत मुनि अध्ययन-अध्यापन धारण और प्रत्यावर्तन नहीं कर सके जिससे अंग और उपाग साहित्य का भी अर्थ की दृष्टि में बहुत सारा भाग नष्ट हो गया। दुर्भाग्य समाप्त होने पर स्कन्दिलाचार्य के नेतृत्व में यह सम्मेलन हुआ। जिन-जिन श्रमणों को जितना-जितना स्मरण था, उनका सकलन किया गया। यह सम्मेलन मथुरा में होने से इस आगम वाचना को माथुरी वाचना कहते हैं। और आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में होने से यह स्कन्दिली वाचना भी कही जाती है।

नन्दीसूत्र की श्रुति और दृष्टि के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भुत ज्ञान किंवदन्ति ज्ञान की स्पष्ट नहीं हुआ था। सुनिश्चित है आचार्य स्कन्धिल की छोड़कर शेष जितने भी अनुयोग वर श्रवण से वे सभी स्वर्गवासी हो चुके थे। इसलिए आचार्य स्कन्धिल ने पुनः अनुयोग का प्रवर्तन किया।

चतुर्थ सम्मेलन बल्लभी सीराष्ट्र में हुआ। यह सम्मेलन जिस समय पूर्व और मध्यभारत में विचरण करने वाले श्रवणों का सम्मेलन मथुरा में हुआ था। उसी समय अर्थात् बीर निर्वाण ८२७ से ८४० के बीच दक्षिण और पश्चिम में विचरण करने वाले श्रवणों का सम्मेलन बल्लभी में हुआ। इस सम्मेलन का नेतृत्व आचार्य नमोःश्रुत ने किया। वहाँ वर की संज्ञा स्फुटित हुई, उन्हें बहुत कुछ विस्मृत हो चुका था, जो कुछ उन्हें स्मरण था, उसे इस सम्मेलन में संकलित किया गया। यह वाचना बल्लभी वाचना और नागार्जुनीय वाचना के रूप में जानी और पहचानी जाती है।

आगम वाचना की दृष्टि से पाँचवाँ सम्मेलन बीर निर्वाण की दसवीं सताब्दी ९८० वर्ष या ९९३ (ईस्वी सन् ४५४-४६६) में बल्लभी में हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष देवघनिणि क्षमाश्रमण थे। देवघनिणि क्षमाश्रमण ११ अम और एक पूर्व से भी अधिक भुत के ज्ञाता थे। स्मृति की दुर्बलता, परावर्तन की शून्यता धृति का ह्रास और परंपरा की आदि अनेक कारणों से भुत साहित्य का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था। इस सम्मेलन में विस्मृत भुत को संकलित व संप्रहित करने का प्रयास किया गया। देवघनिणि क्षमाश्रमण ने अपनी प्रखर प्रतिभा से उस संकलित भुत को पुस्तकाकृत किया, उसके पूर्व जो मथुरा और बल्लभी में सम्मेलनों के अवसर पर वाचनाएँ हुईं, उन दोनों वाचनाओं का समन्वय कर उसमें एकत्वता लाने का प्रयत्न प्रयास किया गया। 'जिन स्वानों पर मतभेद की अधिकता रही, वहाँ माधुरी वाचना को मूल में स्थान देकर बल्लभी वाचना के पाठों को पाठांतर में स्थान दिया। यही कारण है कि आगमों के व्याख्या ग्रन्थों में यत्र-तत्र 'नागार्जुनीवास्त वदन्ति' इस प्रकार का निर्देश मिलता है। यह आगम वाचना की दृष्टि से अंतिम सम्मेलन था। इसके पश्चात् आगमों के संकलन की दृष्टि से कोई सर्वमान्य वाचना नहीं हुई। देवघनिणि के पूर्व जो आगम वाचनाएँ हुईं उनमें आगमों का लेखन हुआ हो ऐसा स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं है। वे आगम भुति रूप में ही चलते रहे। योग्य शिष्य के अभाव में गुरु ने वह ज्ञान शिष्य को प्रदान नहीं किया जिसमें वह भुत साहित्य धीरे-धीरे विस्मृत होता चला गया।

यह एक ज्वलंत सत्य है कि दुष्काल के कारण जिन प्रकार भुत साहित्य विच्छिन्न हुआ उसी तरह आचार्य में भी निश्चिंतताएँ आईं जिसके फलस्वरूप समय-समय पर क्रियोद्धार हुए थे। वे क्रियोद्धार आचार्य क्रान्ति के प्रतीक हैं।

मानव समाज बिना संगठन के कोरे कपाट के सदृश है। आरीरिक सुरक्षा की दृष्टि से उस कपाट का विशेष उपयोग नहीं। संगठन रहित मानव समाज की भी यही स्थिति है। बिना संगठन के न सत्कार जुड़ होते हैं और न ही सहभागी ही बन पाते हैं। संगठन रहित जीवन नीरस, स्वार्थी जीवन है। एकाकी जीवन पर किसी का विश्वास नहीं होता। व्यथित जीवन ही सुसंस्कृत-परिष्कृत तथा सघा हुआ जीवन है। एतर्था 'सधे शक्ति कलौयुगे' कहा गया है। बिना संगठन के कोई भी धर्म, संप्रदाय और राष्ट्र विकास के पथ पर नहीं बढ़ सकता। स्थानकवासी समाज महा ही क्रान्तिकारी समाज रहा है, उसका जन्म ही सत्य की अन्वेषणा और धर्म के विभुद्ध निराडम्बर आचरण को लेकर हुआ है। उस संप्रदाय के मूल में तत्त्व-स्थान-संज्ञा और विभुद्ध आचरण प्रमुख रहा है। धर्मप्राण बीर लोकसाहू के क्रान्तिकारी उद्घोषणा के पश्चात् पुण्य की जीवराजकी म , आचार्य की लक्ष्मी श्रुतिजी म , आचार्य श्री धर्मसिंहजी म , आचार्य श्री धर्मदासजी म और आचार्य श्री हरजी म आदि पाँच महापुरुषों ने क्रियोद्धार कर विभुद्ध धर्म का रूप जन-मानस के सामने प्रस्तुत किया। उनके पश्चात् विकसित होकर बीच आचार्यों की परंपरा २२ संप्रदाय के रूप में विभुद्ध हुई।

सन् १८१० वैशाख शुक्ला ५ मंगलवार को पंचेवर नाब ने आचार्य श्रवण श्री अमरसिंहजी के नेतृत्व में एक सप्त सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कानजी श्रुति संप्रदाय के आचार्य श्री ताराचंदजी म , श्री जीवराजी म , श्री तिलोत्तमचंदजी म , एवं आचार्य श्री हरिदासजी म के अनुयायी श्री मलूकचंदजी म , बार्वाजी पूजाजी म , आचार्य श्री परमराजजी म के आचार्यपुत्रों केतसिंहजी म , सीवसिंहजी म तथा आचार्य श्री केसरजी म आदि सप्त-सप्ती वृद्ध पंचेवर सप्त में एकत्रित हुए और परस्पर उपपात्र के रूपों में मिले और एक दूसरे से साम्प्रदायिक संबंध प्रारंभ किया तथा अनेक अनेक की उन्नति के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी पेशित

किए गए। इस समय आचार्य श्री अमरसिंहजी म की गुरु भ्राता दीपचंदजी म एवं प्रवर्तिनी महासती भागजी भी उपस्थित थी। स्थानकवासी परंपरा की दृष्टि से यह सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए। जो प्रस्ताव हुए उसका प्राचीन पत्र उदयपुर श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय और प्रतापगढ़ के प्राचीन भंडार में उपलब्ध है।

स्थानकवासी संप्रदाय जब धीरे-धीरे अनेक उप संप्रदायों में विभक्त हो गया, परस्पर एक दूसरे की आलोचना प्रारंभ हुई, तब परस्पर सद्भाव का अभाव होकर संघर्ष की स्थिति समुत्पन्न होने लगी। यातायात के साधन बढ़ जाने में सड़कें और पुल हो जाने में साधु-साधवियों का विचरण क्षेत्र विस्तृत होने लगा। आचार और विचार के तत्त्विक भेद पर 'हम श्रेष्ठ हैं, और वे कनिष्ठ हैं' इस प्रकार की विचारधारा के कारण श्रमण एक स्थान पर ठहरने से कतराने लगे, प्रवचन आदि भी प्रथक करने लगे। जब समाज की यह स्थिति पूर्ववत् मनीषी सतों में तथा कर्मठ कार्यकर्ता बुधावकों में देखी तो उनका हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने यह प्रार्थना की कि यह स्थिति स्थानकवासी सत्त के लिए हितावह नहीं है। आप सभी मताग्रह और सांप्रदायिक भावना छोड़कर एक बनें। पारम्परिक द्वेष, अनौमान्य, कटुता ये तत्त्व जोष बढ़ाने वाले हैं। सांप्रदायिकता के नाम पर जो विषम स्थिति समुत्पन्न हुई है, उस स्थिति को हमें मिटानी होगी। स्थानकवासी समाज में बढ़ती हुई विघटनकारी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए महान तत्त्व चिन्मक स्व बाडीलाल मोतीलाल शाह ने अपने 'ओजस्वी व तेजस्वी भाषणों से और लेखों से जनमानस में एक लहर पैदा की। पर कुछ संप्रदायवाद के रंग में रंगे हुए व्यक्तियों ने उधर ध्यान नहीं दिया। स्थानकवासी जैन कान्हेल्ल के प्रमुख व्यक्ति अहनिश इस प्रयास में सलक्ष थे, उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप समाज में एक अखिल चेतना की लहर व्याप्त हुई।

सन् १९३० में भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तीव्र गति में बढ़ रहा था, चारों ओर जागृति, संगठन और क्रान्ति की स्वर-लहरियाँ झमझमा रही थीं। धर्मवीर सुभाषचंद्र बोस जी ने मन में यह निश्चय किया कि हमें पुरजोर यह प्रयास करना है और बृहत् साधु-सम्मेलन कर सभी सतों को एक मंच पर एकत्रित कर स्थानकवासी समाज का कार्यात्मक करना है। वे शिष्टमंडल लेकर स्थानकवासी समाज के प्रमुख सत और आचार्यों की सेवा में पहुँचे और प्रभावशाली सतों की एक समिति साधु-सम्मेलन समिति के नाम में गठित की गई।

यह निश्चय किया गया कि बृहत् साधु-सम्मेलन के पूर्व प्रांतीय सम्मेलन किए जाएँ जिसमें कि बृहत् साधु-सम्मेलन पूर्ण सफल हो सके। मरुधर प्रांतीय सम्मेलन १० मार्च १९६२ वि स १९८८ फाल्गुन सुदी ३ को पाली में प्रारंभ हुआ। मध ऐक्य की भावना से इस प्रांतीय सम्मेलन में मरुधर प्रान्त में विचरने वाले ६ संप्रदायों के प्रमुख सत इस सम्मेलन में पधारे। पूज्य अमरसिंहजी म की संप्रदाय के प्रवर्तक मुनि श्री दयालचंदजी म , मंत्री मुनि श्री ताराचंदजी म आदि। पूज्य जयमलजी म की संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हजारीमलजी म , मंत्री श्री चौधमलजी म आदि, पूज्य श्री स्वामीदासजी म की संप्रदाय के प्रवर्तक मुनि श्री फतहचंदजी म आदि, पूज्य रेखचंदजी म की संप्रदाय के प्रवर्तक श्री छनमलालजी म , पूज्य चौधमलजी म की संप्रदाय के प्रवर्तक मुनि श्री शार्दूलसिंहजी म , पूज्य रघुनाथमलजी म की संप्रदाय के प्रवर्तक मुनि श्री धीरजमलजी म , तपस्वी चतुर्भुजजी म , मरुधर केसरी श्री मिश्रीमलजी म , पूज्य नानकलालजी म की संप्रदाय के प्रवर्तक मुनि श्री पद्मलालजी म आदि पधारे और सभी ने यह अनुभव किया कि सब को एक किए बिना उन्नति नहीं हो सकेगी। हमें अपनी-अपनी ठपली और अपना-अपना रास बंध करना होगा। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए समान विचार और समान आचार अपेक्षित है। बिना आचार और विचार के संगठन पत्र रहित लिफाफे के समान है। हमें संगठन को ऐसा सुदृढ़ बनाना है कि युग-युग तक आने वाली पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त कर सके।

मरुधर-प्रांतीय यह सत सम्मेलन की कार्यवाही चार दिन तक चलती रही। चारों दिन सध ऐक्य में सबंधित विविध पहलुओं पर बारीकी से चर्चा हुई। इस सम्मेलन में ६ संप्रदाय के ३२ मुनिगण एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में यह नियम भी बनाया गया कि जो साधु-साधवों प्रवर्तक मुनि श्री की आज्ञा का उत्तरदायक करेगी अथवा सहायकारी के निबन्धों का उत्तरदायक करेगी, उनका अमहयोग किया जावेगा। इस प्रांतीय सम्मेलन को सफल करने में श्री श्री ताराचंदजी म , प्रवर्तक मुनि श्री पद्मलालजी म , मरुधर केसरी मुनि श्री मिश्रीमलजी म आदि का अमूर्त सहयोग रहा।

इसी तरह पंजाब में भी प्रांतीय सम्मेलन हुए और मध्यभारत आदि में भी प्रांतीय सम्मेलन होकर यह निर्णय लिया गया कि बृहत् साधु-सम्मेलन होना बहुत ही आवश्यक है। बृहत् साधु-सम्मेलन के लिए अजमेर का स्थान सभी ने पसन्द किया। मरुभारीय मुनिगण विभिन्न प्रान्तों से पधारने वाले सत्तों के स्वागत हेतु पहुँचे और उन्होंने सभी मुनियों का हृदय से स्वागत किया।

५ अप्रैल १९३३ केन मुक्ला १०वीं गुरुवार बि स १९९० में अजमेर में बृहत् साधु-सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ हुई। अनेक तेजस्वी ओजस्वी प्रवर्तक, गणी, उपाध्याय आदि विशिष्ट मुनियों का बुभागमन हुआ। १ हजार के करीब साधु-साध्वियों की और १ लाख से अधिक श्रावक-श्राविकाओं की व्यवस्था अजमेर में सध ने की। उल्लास के क्षणों में सम्मेलन का कार्य आरंभ हुआ। तिथि-पर्व-सबधी एवं समाचारी सबधी विवादास्पद विषयों पर सर्वानुमति से निर्णय करने के लिए मूर्धन्य मुनिवर्गों ने दो समितियों का गठन किया और विषय विचारिणी समिति भी बनाई।

प्रस्तुत सम्मेलन में श्रमण किन मकानों में ठहरे, इस सबध में यह प्रस्ताव पास हुआ— जो मकान श्रावकों के धर्म ध्यान के लिए बना हो, उसका नाम व्यवहार में चाहे जो हो, इस प्रकार के निर्दोष मकान का निर्णय करने के पश्चात् मुनि वहाँ उतर (ठहर) सकते हैं। ऐसे मकान में उतरने वालों और नहीं उतरने वालों को, परस्पर एक-दूसरे की टीका नहीं करना चाहिए।

अजमेर बृहत् साधु-सम्मेलन अत्यंत उत्साह के क्षणों में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि एक दूसरे के सन्निकट सत आए। इस सम्मेलन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सभी संप्रदाय के सत-सती गण पहुँचे थे।

अजमेर सत-सम्मेलन के पश्चात् कुछ समय तक पुन शिथिलता का संचार हुआ, जिसके कारण समय तक सम्मेलन न हो सका। दिनांक २७-४-१९५२ बि स २००९ वैशाख मुक्ला तृतीया के दिन सादडी में बृहत् साधु-सम्मेलन प्रारंभ हुआ। यह सम्मेलन १९ वर्षों के पश्चात् हुआ। इस सम्मेलन में अनेक गुत्थियाँ सुलझाई गईं। अनेक पेचीदे प्रश्नों का हल हुआ। सांप्रदायिकता का बिलीनीकरण कर एक श्रमण सध का निर्माण हुआ। इस सम्मेलन में पूज्य श्री गणेशीलालजी म तथा व्याख्यान बाचस्पति श्री मदनलालजी म को शांति रक्षक के रूप में नियुक्त किए। इस सम्मेलन में प्रतिनिधि मुनियों के अतिरिक्त दर्शक मुनि भी सम्मेलन में बैठे और श्रावक समाज की ओर से कुन्दनमलजी फिरोदिया भी इस सम्मेलन की कार्यवाही में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में एक शिष्य परंपरा के सबध में बिस्तार से चर्चा हुई। प्राय सभी ने इस योजना की प्रशंसा की। पर एक शिष्य परंपरा का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लेकिन एक आचार्य की योजना का प्रस्ताव पारित हुआ। इस सम्मेलन में सबत्परी महापर्व के सबध में भी बहुत ही बिस्तार से चर्चा हुई और अंत में सगठन की दृष्टि से एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस सम्मेलन में जो-जो प्रस्ताव पास हुए, वे अन्यत्र दिए गए हैं अत हम यहाँ उनकी पुनरावृत्ति न कर यह कहना कि यह सम्मेलन पूर्ण सफल रहा। प्राय सभी प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत किए गए। इस सम्मेलन में श्रमण सध के आचार्य आत्मारामजी म बने तथा १६ मुनियों का मंत्रिमंडल बना और जितने भी सत वहाँ पधारे, उन सबने भूतपूर्व संप्रदायों का त्याग कर श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रमण सध का निर्माण किया। इस प्रकार २५०० वर्ष के इतिहास में यह पहली बार धर्म क्रान्ति हुई। सपूर्ण जैन समाज ने इस क्रान्ति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार बिखरी हुई सभी संप्रदायों एक धागे में पिरो कर गले का हार बन जावेगी।

इस सम्मेलन को सफल बनाने में आचार्य गणेशीलालजी म , आचार्य हस्तीमलजी म , आचार्य आनंद श्रुचिजी म , उपाध्याय अमर मुनिजी म , मालव केजरी सौभाग्यमलजी म , उपाध्याय प्यारचंदजी म मरुभारीय मिश्रीमलजी म , व्याख्यान बाचस्पति श्री मदनलालजी म , पंजाब केजरी प्रेमचंदजी म , प प्रवर श्री पुष्कर मुनिजी म आदि महापुरुषों ने प्रबल प्रयास किया। इन महान पुरुषों के संप्रदाय त्याग के कारण ही श्रमण सध का निर्माण हो सका। स्थानकवासी जैन काम्पेन्स और सादडी के श्रावक सध ने जो कठिन श्रम किया, वह भी भुलाया नहीं जा सकता। सभी के श्रम की फलश्रुति के रूप में श्रमण सध का निर्माण हुआ। यह सत सम्मेलन २७ अप्रैल १९५२ से प्रारंभ होकर दिनांक ४ मई १९५२ तक चला। वर्षावास का समय

सन्निकट होने से और बर्खास्त हेतु श्रमण भगवतो को दूर-दूर क्षेत्रों में पधारना था, इसलिए सम्मेलन का कार्य उल्लास के क्षणों में संपन्न किया गया।

सादही सम्मेलन के पश्चात् पुनः मन्त्रिमण्डल की बैठक का आयोजन सोजत शहर में किया गया। यह बैठक रविवार दिनांक १८ जून १९५३ को प्रारम्भ हुई। इस बैठक में अनेक गंभीर प्रश्नों पर चिन्तन किया गया। जो विषय सादही सम्मेलन में विचार करने से रहे थे, उन सभी विषयों पर प्रस्तुत मन्त्रिमण्डल की बैठक में चर्चा की गई। प. श्री समर्थमलजी म. जो श्रमण सघ में नहीं थे, उन्हें भी चर्चा हेतु आमन्त्रित किया गया था और उन्होंने आगम की दृष्टि से अनेक प्रश्न समुपस्थित किए और उन प्रश्नों का उत्तर श्रमण सघ के अधिकारी श्रमणों द्वारा दिया गया। कवि श्री अमरचंदजी म. ने विशेष रूप से चर्चा में भाग लेकर उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में अपूर्व सहयोग दिया। चर्चा में मुख्य रूप से लोगम्स के काथात्सर्ग के सबंध में विचार-विमर्श हुआ। उसके पश्चात्, सचित, अचित के प्रश्न पर चर्चा करते हुए केले के सबंध में विस्तार से चर्चा हुई। कविश्री ने आगमों के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि केला उचित है। तिथि निर्णय के सबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। सादही में जो मन्त्रिमण्डल निर्मित हुआ था, उसमें प्रायश्चित्त मंत्री, दीक्षा मंत्री, चातुर्मास मंत्री, सेवा मंत्री, विहार मंत्री, आक्षेप निवारक मंत्री, माहित्य शिक्षण मंत्री और प्रचार मंत्री के रूप में कार्य विभाग किया गया था, पर प्रस्तुत मन्त्रिमण्डल की बैठक में प्रांतीय मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गई। यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि प्रस्तुत मन्त्रिमण्डल की बैठक, सादही मत-सम्मेलन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बर्दान रूप में रही। यह सम्मेलन दिनांक १७-१-५३ से ३०-१-५३ तक चला।

कुछ आगमिक ऐसे प्रश्न थे जिन पर बहुत लंबी चर्चाएँ अपेक्षित थी, इसलिए इस मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि विशिष्ट मतों का बर्खास्त एक साथ हो तो उन सभी प्रश्नों पर विचार-विनिमय हो सके और सदा-सदा के लिए उन प्रश्नों का समाधान भी हो सके इस दृष्टि से मरुधरा की राजधानी जोधपुर में उपाचार्य श्री गणेशीलालजी म., प्रधानमंत्री श्री आनंद ऋषिजी म., सहमंत्री श्री हस्तीमलजी म., कविरत्न श्री अमरमुनिजी म., व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलालजी म. और प. श्री समर्थलालजी म., इन छ. बड़ों का सन् १९५३ में बर्खास्त हुआ। प्रस्तुत बर्खास्त में प्रायः प्रतिदिन छहों महारथियों ने विविध विषयों पर गहराई से चिन्तन कर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। यह बर्खास्त समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहा।

भीनासर के पवित्र प्राणण में सन् १९५६ में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के पूर्व श्रमण सघीय परामर्श परिषद् की कार्यवाही नोल्हामडी में दिनांक १७-२-५६ को मध्याह्न में उपाचार्य श्री गणेशीलालजी म. के नेतृत्व में प्रारम्भ हुई। उसमें प्रायश्चित्त विधि के सबंध में चिन्तन कर प्रायश्चित्त विधि तैयार की गई है और पूर्व सम्मेलनों में उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था नहीं थी, उस पर भी चिन्तन हुआ। नोल्हामडी के पश्चात् देशनोक में भी विचार, चर्चाएँ हुईं उन सभी पर भीनासर सम्मेलन में निर्णय लिए गए। इस सम्मेलन में ध्वनि विस्तारक यंत्र में अपवाद में बोलना पड़े तो एक उपवास का प्रायश्चित्त का निर्णय लिया गया और स्वच्छद रूप में बोलने पर एक दिन का दीक्षा-छेद का भी निर्णय हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री आनंद ऋषिजी म., सह मंत्री श्री हस्तीमलजी म., मंत्री श्री प्यारचंदजी म. और कविरत्न श्री अमरचंदजी म. इन चारों को उपाध्याय पद प्रदान किया गया और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलालजी म. को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। भीनासर सम्मेलन के पश्चात् ऐसी स्थितियाँ आईं, जिसमें सघ में प्रगति के स्थान पर विचार भेद उपस्थित हुए और आचार्य तथा उपाचार्य के मतभेद को लेकर प्रधानमंत्री श्री मदनलालजी म. ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। उसके पश्चात् पारम्परिक मतभेद की स्थिति सुधर न सकी और उपाचार्य श्री गणेशीलालजी म., श्रमण सघ में गृयक होकर अपनी भूतपूर्व संप्रदाय में चले गए, जिससे सघ में एक अवगोचक स्थिति उत्पन्न हो गई। पर सघ के सूर्यन्य सनगणों ने अपनी प्रतापपूर्ण सभा से सघ को अक्षुण्ण रखा।

आचार्य प्रवर श्री आत्मारामजी म. अत्यंत वृद्ध और अशक्त थे। श्रमण सघ का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे, इसलिए आचार्य प्रवर ने ५ सतों की श्रमण सघीय कार्यवाहक समिति का गठन किया, जिन्होंने जी-जान से श्रमण सघ को अखंड और तेजस्वी बनाने का प्रयास किया। जब श्रमण सघ के मुख्य कर्णधार आचार्य श्री आत्मारामजी म. का स्वर्णवास हो गया तब श्रमण पर एक भयंकर वज्राघात हुआ। कुछ विघटनकारी तत्व श्रमण सघ को छिन्न-भिन्न करने हेतु तुले हुए थे। आचार्य के अभाव में श्रमण सघ की

डगमगाती नैया को स्थिर रखना अत्यंत कठिन था, अतः सभी श्रमण सभ के प्रमुख मुनियों ने विचार-विमर्श कर आचार्य पद प्रदान करने के सबंध में निर्णय लिया।

उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाध्याय श्री आनंद ऋषिजी म को सभी ने पसंद किया। उस समय श्री आनंद ऋषिजी म बम्बई विराज रहे थे। सभी सत्तो ने प्रार्थना की कि, आप वहाँ से बिहार कर राजस्थान पधारे जिससे सम्मेलन भी हो सकेगा व आचार्य पद समारोह भी हो सकेगा। सन् १९६४ वि स २०२० फाल्गुन शुक्ला ३ के दिन अजमेर में श्रमण सभिय जिल्लर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। जिल्लर सम्मेलन में प्रायः सभी प्रमुख अधिकारी पधारे। उन्होंने मधीय स्थिति पर गहराई से चिन्तन कर उसको सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास किया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि मन्त्रिमंडल के स्थान पर प्रवर्तक पद की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मन्त्री पद में राजनीतिक गंध होती है। इसलिए शास्त्रीय पद प्रवर्तक अधिक उपयुक्त है, उसमें केवल सेवा की पवित्र भावना अठेलियाँ करती है। सर्वानुमति से इस निर्णय ने मूर्त रूप लिया और आचार्य आत्मारामजी म के पद पर आचार्य श्री आनंद ऋषिजी म का चादर महोत्सव वहाँ उल्लासपूर्वक मनाया गया। सभ में पुनः अभिनव चेतना का संचार हुआ। प्रस्तुत सम्मेलन में बड़ा प्रायश्चित और दीक्षा का अधिकार आचार्यश्री को दिया गया। साथ ही प्रवर्तक परिवार को यह अधिकार दिया गया कि वे व्यवस्था कर सकते हैं। एक परामर्श-समिति भी निर्मित हुई जो सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आचार्य प्रवर को परामर्श दे सके।

सन् १९७१ में साडेराव राजस्थान प्रान्तीय सत-सम्मेलन आचार्य सम्राट आनंद ऋषिजी म के नेतृत्व में हुआ। उस सम्मेलन में राजस्थान में बिचरने वाले सभी सत-सतीगण पधारे और उन्होंने विविध प्रश्नों पर चिन्तन कर सगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया।

सन् १९६४ के पश्चात् बृहत् माधु-सम्मेलन नहीं हुआ था अतः महामहीम राष्ट्र मत आचार्य आनंद ऋषिजी म के मन में भावना उद्बुद्ध हुई कि मेरी वृद्धावस्था है, मैं स्वयं लंबे बिहार करने की स्थिति में नहीं हूँ, भारत के विभिन्न अंचलों में श्रमण सभिय सत-सतीगण बिचर रहे हैं। यदि वे एक स्थान पर एकत्रित हो तो इन वर्षों में जो अनेक समस्याएँ समुत्पन्न हुई हैं, उनका समाधान भी हो सकेगा, अतः आचार्य प्रवर ने सन् १९८७ में पूना में सत-सम्मेलन करने की घोषणा की। आचार्य प्रवर के आदेश को मूर्त रूप देने हेतु स्थानकवासी जैन काम्पेन्स तथा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सभ सम्मेलन समिति पूना का भी अपूर्व योगदान रहा। यह सम्मेलन दिनांक २-५-८७ शनिवार के दिन प्रारंभ हुआ और दिनांक १३-५-८७ बुधवार तक हुआ। इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न अंचलों से १०७ सत और १५३ महामतियाँ पधारी थीं।

आचार्य सम्राट ने अपनी वृद्धावस्था के कारण सभा संचालन हेतु प श्री सुमन मुनिजी को शांतिस्वाक के रूप में नियुक्त किया। पूर्व सम्मेलनों में महासती वृन्द को सम्मेलन में बैठने का अधिकार नहीं था, पर इस सम्मेलन में सर्वानुमति से महामतियों को सम्मेलन में बैठने का अधिकार दिया और कुछ महामतियाँ प्रतिनिधि के रूप में बैठी।

दिनांक १२ मई ८७ को एक लाख से भी अधिक जनमेदिनी के बीच निम्न घोषणा आचार्य सम्राट ने की-“आज कितना उल्लासमय मंगल वातावरण है। चारों ओर हर्ष की तरंगें तरंगित हैं। मेरी आज्ञा को शिरोधार्य कर हमारे सभ के मूर्धन्य गण और परम बिदुषी महासती वृन्द यहाँ पर पधारे। मधुर वातावरण में सम्मेलन का कार्य सम्पन्न हुआ।

हमारे मुनि प्रवरो ने बहुत ही दीर्घ दृष्टि से निर्णय लिए हैं, जो हमारी गौरव-गरिमा में चार चाँद लगाने वाले हैं। इस मंगलमय अवसर पर भारत के विभिन्न अंचलों में हजारों श्रावक-श्राविकाएँ भी उपस्थित हुए हैं। सभी के अतर्मानस में यह जिज्ञासा समुत्पन्न हो रही है कि मैं श्रमण सभ का उत्तराधिकारी घोषित करूँ।

श्रमण सभ एक जयवन्त सभ है। इस सभ की उन्नति हेतु श्री देवेन्द्र मूनि शास्त्री को उपाचार्य पद से सुशोभित करता हूँ और श्री शिवमुनिजी को युवाचार्य पद देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों मुनि श्रमण सभ के प्रति पूर्ण समर्पित होकर निष्ठा के साथ अपना उत्तरदायित्व निभाएँगे।”

उपाचार्य और युवाचार्य का चादर महोत्सव दिनांक १३ मई, १९८७ को आचार्यजी के कर-कमलो द्वारा संपन्न हुआ। प्रस्तुत सम्मेलन में विस्तार से समाचारी के सबंध में चिन्तन हुआ और एक महत्त्वपूर्ण आदर्श यह उपस्थित किया गया है कि जिन सत और सतियों के नाम के आये जो विविध उपाधियाँ लगती थीं वे सारी उपाधियाँ उन्होंने आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर दी। अमण सघ द्वारा प्रदत्त उपाधि का ही अमण और अमणियाँ उपयोग कर सकेगी। इस सम्मेलन में बाह्याङ्ग्यर जैसे तपोत्सव, अमापना, ज्योतिषी आदि पर प्राकाशित होने वाली बड़ी-बड़ी पत्रिकाएँ और पोस्टर बंद कर दिए गए तथा एक प्रार्थना भी निश्चित की गई।

इस प्रकार अजमेर, सावडी, सोजत, जोधपुर, वर्णावास, भीमासर, अजमेर, सांडेराब और पूना में सम्मेलन हुए। उन सभी सम्मेलनों में ज्ञान के साथ क्रिया पर अधिक बल दिया गया, क्योंकि क्रिया ही मोक्ष का साक्षात् कारण है। सम्यग्दर्शन की पूर्णता चतुर्थ गुणस्थान में हो जाती है। सम्यक्ज्ञान की पूर्णता तेरहवें गुणस्थान में हो जाती है, और सम्यक् चारित्र्य की पूर्णता १४ वे गुणस्थान में होती है और उसी क्षण आत्मा पूर्ण मुक्त बन जाता है। ज्ञान और क्रिया का समन्वय ही साधक की साधना का लक्ष्य है और उसी दृष्टि से समय-समय पर सम्मेलन हुए और जहाँ कहीं भी परिस्थिति के कारण शिथिलता समुत्पन्न हुई, उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। सम्मेलन सत जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। क्योंकि मिलने से अनेक समस्याओं का समाधान होता है, अनेक झगड़ियों का निरसन होता है।

प्रस्तुत पत्रियों में हमने बहुत ही संक्षेप में सत-सम्मेलन के सबंध में चिन्तन प्रस्तुत किया है। इन सत सम्मेलनों की बहुत बड़ी उपलब्धि है आचार शुद्धि और विचार क्रांति।

आवश्यक वृत्ति पृ ६९८

(क) निर्योगानीय पदसूच्य—७४२।

(ख) आवश्यक जूणि पृ १०७।

(ग) परिष्कृत पर्व सर्व ० आचार्य हेमचन्द्र।

जनरल ऑफ़ दी बिहार एंड उड़ीसा रिमर्च सोसायटी भा १३ पृ ३३६१।

जैन साहित्य का बृहद इतिहास भाग १, पृ ८२।

आवश्यक जूणि

(क) नन्दी जूणि, पृ ८

(ख) नन्दी गाथा ३३, मलयगिरी वृत्ति, पृ ५१

(क) काहावली।

(ख) जिनवचन च दुष्कालवशात् उच्छिन्नप्रायमित्यन्त्र भगवद्भिर्नामार्जुन स्कन्दिनाचार्य प्रभृतिभिः पुनः केपु न्यस्तम्।

—योगशास्त्र, अ ३ पृ २०७

बलहिरपुरिम्म नयरे दंबडिडपमुहण ममणमपेश।

पुलई आगमु निहिओ नबमय अमिआओ वीराआ।

— ( ) —

